

GOVERNMENT OF INDIA

DEPARTMENT OF ARCHAEOLOGY

**CENTRAL ARCHAEOLOGICAL
LIBRARY**

ACC No 1945

CALL No. 901.0954 / Des

D.G.A. 79.

228. 103. 1

ભારતીય સંસ્કૃતિ

એક વિહંગાવલોકન

1945

લેખક :

રમણલાલ વસંતલાલ દેસાઈ

એમ.એ.

901.0454

શ્રી સયાજી સાહિત્યમાળા પુષ્પ ૩૧૫મું

પ્રથમાવૃત્તિ

પ્રેત : ૫૦૦

માર્ચ ઇ. સ. ૧૯૫૪

ક્રિ. ૩. ૧૫-૦-૦

Dr. H. B. K. B. K.
Dr. H. B. K. B. K.

પ્રકાશક

ડૉ. હ. બટ્ટ, એમ. એ. 1954

સંચાલક, પ્રાચ્યવિદ્યામંદિર
વડોદરા.

**CENTRAL ARCHAEOLOGICAL
LIBRARY, NEW DELHI.**

Acc. No. 1945.....

Date. 31. 8. 54.....

Call No. 901.0554/Des.....

મુદ્રક

કિશનસિંહ ચાવડા

ચેતના પ્રેસ લિ.

વડોદરા.

નિવેદન

♦♦

આપણી દેશી ભાષાના સાહિત્યની અભિવૃદ્ધિ કરવાના સદ્દેશથી પતિતપાવન કે. શ્રીમંત સરકાર મહારાજ સાહેબ શ્રી સયાજીરાવ ગાયકવાડ ત્રીજા સેનાપ્રાસખેલ સમક્ષે બહાદુર. જી. સી. એસ. આર્ષ., જી. સી. આર્ષ. ઈ., એલએલ. ડી, એઓશ્રીએ કૃપાવન્ત થઈને જે લાખ રૂપિયાની રકમ અનામત મૂકેલી છે તેના વ્યાજમાંથી “શ્રી સયાજી સાહિત્યમાળા” રૂપે વિવિધ વિષયોને લગતાં પુસ્તકો તૈયાર કરવામાં આવે છે.

તદનુસાર આ ‘ભારતીય સંસ્કૃતિ - એક વિહંગાવલોકન’ એ નામનું પુસ્તક શ્રી રમણલાલ વસંતલાલ દેસાઈ, એમ. એ., પાસે તૈયાર કરાવવામાં આવેલું તેને મહારાજ સયાજીરાવ વિશ્વ-વિદ્યાલય, વડોદરા તરફથી ઉક્ત માળામાં ૩૨૫મા પુષ્પરૂપે, આથી પ્રસિદ્ધ કરવામાં આવે છે.

ભાષાન્તર શાખા,
પ્રાચ્ય વિદ્યામન્દિર,
વડોદરા
તા. ૧-૩-૧૯૫૪

ચો. જ. ત્રિપાઠી

ભાષાન્તર મદદનીશ

હંસા મહેતા

કિપ કલપતિ

ભારતીય સંસ્કૃતિ

અનુક્રમણિકા

—૪૪—

પ્રકરણ	પૃષ્ઠ
૧ ધુમ્મસધુગ	૧-૧૮
૨ સંસ્કૃતિ અને તેનો વિકાસ	૧૯-૪૧
૩ પ્રાગૈતિહાસિક ભારત	૪૨-૫૬
૪ સિંધુતટ સંસ્કૃતિ	૫૭-૮૫
૫ વેદકાલ : આર્યઆક્રમણ અને સ્થિરનિવાસ ...	૮૬-૧૧૦
૬ વેદપ્રસ્તાર યુગ	૧૧૧-૧૨૨
૭ વેદકાલીન રાજ્યવ્યવસ્થા	૧૩૩-૧૪૯
૮ ક્ષત્રિહાસને ઇશારે	૧૫૦-૩૦૯
૯ ભારતીય વિચારસૃષ્ટિ અને તેનાં સ્વરૂપ ...	૩૧૦-૩૭૮
૧૦ ભારતીય કલા	૩૭૯-૪૫૫
૧૧ ભારતીય સાહિત્ય	૪૫૬-૪૯૫
૧૨ ભારતીય સંગીત	૪૯૬-૫૧૯
૧૩ કેટલીક વિશિષ્ટતા	૫૨૦-૫૬૪
૧૪ ભારતીય સંસ્કૃતિ-વિષયસંસ્કૃતિનો વિકાસ ...	૫૬૫-૫૭૪

પ્રસ્તાવના

૫

ભારતીય સંસ્કૃતિમાં સર્વ ભારતવાસીઓને રસ હોય જ; અને મને પણ વિદ્યાર્થીઅવસ્થામાંથી જ એ રસ હતો, જે આજ સુધી હજી શાશ્વત જ છે. પરંતુ રસ પડવો એ એક વાત છે અને એનો અભ્યાસ કરવો એ બીજી જ વાત છે. સદીઓ, સહસ્રાબ્દીઓ અને યુગયુગના વાણ્ણતાણ્ણનો વણ્ણાટ ગોઠવી સ્થિર આકારમાં બિઘડી આવેલી, છતાં નવનવા રંગરોગાનને આવકારી શકતી ભારતીય સંસ્કૃતિની નકશીને પૂરી સમજવી અને સમજાવવી એ કાર્ય જીવનભરની એકનિષ્ઠ સેવા માગી લે એમ છે—અને છતાં એ પણ ટૂંકી પડે. અનેક વ્યવસાયો અને વ્યવહારોમાં ગ્રંથવાચલા મારા સરખા મર્યાદિત માનવી માટે તો આ કાર્ય મર્યાદા બહારનું જ ગણાય.

છતાં હસકા ઉપર વડોદરા રાજ્યના પ્રાચ્યવિદ્યામંદિરે મને એ કાર્ય સોંપ્યું. મને વાર્તા, નવલકથા વાંચવી ગમતી નથી—જો કે લખું છું ખરો—ના ઇલાજે ! અને ઐતહાસિક નવલકથાઓ લખતા પહેલાં એ યુગના ઇતિહાસને જોઈ જવાની મને ટેવ છે. એમાંથી મારી પાસે ઠીક ઠીક નોંધ તૈયાર થતી રહેતી. છતાં ભારતીય સંસ્કૃતિનું વિહંગાવલોકન કરવાની મને સમવડ પણ ન હતી—કદાચ દિગ્મત હોય તો પણ ! અને મારી અનિચ્છાને ગણકાર્યા વગર વર્ષોવર્ષ એ કામ મને સોંપાતું ગયું અને વર્ષોની મુક્ત વધતી ગઈ.

સને ૧૯૪૮માં હું સરકારી નોકરીમાંથી નિવૃત્ત થયો અને થોડા સમય પછી પ્રાચ્યવિદ્યામંદિરે મહાગજ સયાજીરાવ યુનિવર્સિટી પાસે ગયું, ત્યારે પણ એ જ કાર્યની સોંપણી મને કરવામાં આવી, અને હું બળપૂર્વક ના ન કહી શક્યો. મારી એ અશક્તિનું પરિણામ તે આ મન્ય !

પ્રથમ મારી એવી ઇચ્છા હતી કે પુસ્તકને જે ભાગમાં વહેંચી નાંખવું: એક ભાગ પ્રાચીન યુગથી મુસ્લિમ સત્તાની સ્થાપના સુધીનો અને બીજો ભાગ ત્યાંથી જ શરૂ થઈ સને ૧૯૪૭નો સ્વાતંત્ર્યપ્રાપ્તિ સુધીનો આકાર પામે. તે ધોરણે એની લખાવટ શરૂ થઈ આગળ વધી — ઘણી ખરી. પછી પુસ્તકપ્રકાશન સમિતિની એવી સૂચના થઈ કે એ આખો સંસ્કૃતિઇતિહાસ એક જ અન્યમાં આવી ગયો એવી મારે અન્યયોજના કરવી. તે ધોરણે મેં, સુધારા તો નહિ, પણ વધારા કર્યા અને પ્રાચ્યવિદ્યામંદિરને હસ્તલિખિત પ્રત સોંપી દીધી.

જેમનાં પુસ્તકની પરીક્ષા જ ન લેવાય એવા કેટલાક લેખકોની યાદી પ્રાચ્યવિદ્યામંદિર પાસે હતી અને તેમાં મારો પણ સમાવેશ — કાણુ જાણે કેમ — થયો હતો. એ હકીકત આગળ લાવી મારું મહત્ત્વ વધારવાની મને ઇચ્છા ન હતી, એટલે મારું પુસ્તક વિદ્વદ્ પરીક્ષા પામવા માટે ગયું. એ પરીક્ષકની પસંદગી મળી અને સને ૧૯૫૨ના ડિસેમ્બરની શરૂઆતમાં એ પુસ્તક પ્રેસમાં ગયું.

સંસ્કૃતિના ઇતિહાસમાં ચિત્રો અને નકશા મહત્ત્વનો ભાગ બન્યો છે. મેં તેની ઠીક લાંબી યાદી તૈયાર કરી હતી. પરંતુ હું પ્રાચ્યવિદ્યામંદિરના કાર્યકર્તાઓ સાથે જોઈ શક્યો કે એ ચિત્રો અને નકશા બહુ ખર્ચાળ બની જતા હતા; એટલે ચિત્રો વગરની પુસ્તકપ્રસિદ્ધિ માટે પણ હું કબૂલ થયો. પરંતુ યુનિવર્સિટીનાં વાઈસ ચેન્સેલર શ્રીમતી હંસાબહેન મહેતાએ ચિત્રોનું મહત્ત્વ પિછાની ચિત્રો આપવાની મંજૂરી દીધી, અને પુસ્તકનું મહત્ત્વ અને સૌંદર્ય વધારી દીધાં. એમનો હું આભારી છું.

વિદ્વાનલોકન ઠીક ઠીક લાંબું થઈ ગયું છે, છતાં ઘણું ઘણું કહેવાનું રહી ગયું હોય એમ બાસ રજા કરે છે. સંસ્કૃતિનો ફલકવિસ્તાર ઘણો મોટો છે; ઇતિહાસના ઇશારા વગર ફલક વ્યવસ્થિત ન બને; અને ભારતીય સંસ્કૃતિ અંગે વાદમ્ભસ્ત વિષયો, તારીખો, વ્યક્તિઓ

અને પ્રસંગો એટલેટલાં છે કે એમને ઉકેલતાં—અરે ગોઠવતાં પણ—આપણે જાણે પારાની ભૂમિ ઉપર પગ માંડતા હોઈએ એમ લાગે.

છતાંએ દિમ્મત કરી છે. ઠીક ઠીક સાહિત્ય વાંચ્યું અને વિચાર્યું છે. કથનોના પૂરાવા ફૂટનોટમાં આપી વિદ્વાનો દેખાવ હું કરી શક્યો હોત. પરંતુ એમાં કદાચ પુસ્તકનું કદ બમણું પણ થઈ જત. આધાર-વિહીન કથન બનતા સુધી થયું નથી. પરીક્ષકે બતાવેલી એક ભૂલ ખરેખર ભૂલ ન હતી એ પણ સાબિત કરી આપવાનો પ્રસંગ મને પ્રાપ્ત થયેલો ખરો !

અભિપ્રાયો જ્યાં અપાયા હોય ત્યાં તે મારા જ છે એમ માનવું રહ્યું—જે કે અભિપ્રાયો બાંધવા માટેનાં સાધનો તો સર્વમાન્ય આધાર-અન્યો જ હોઈ શકે. જોયેલાં પુસ્તકોની એક લાંબી યાદી પાછળ આપી છે. પરંતુ એ સંપૂર્ણ નથી. કેટલાંય પુસ્તકો અને આધારો નોંધ્યા વગર રહી ગયાં છે ખરાં. એ પુસ્તકનોંધ અને સૂચીપત્ર તૈયાર કરવામાં જે એકબે મિત્રોની મેં સહાય લીધી એમનો હું આભારી છું.

પ્રાચ્યવિદ્યામંદિરના સર્વ વિદ્વાનમિત્રોનો આભાર પણ મારાથી ભૂલાય એમ નથી. પ્રોફેસર શ્રી ગોવિન્દલાલ મદુથી માંડી આખી વિદ્વદ્મંડળીએ મને પુસ્તકો આપવામાં, આધારો શોધી આપવામાં, સૂચનમાં અને ચર્ચામાં આપેલી સહાય અમૂલ્ય ગણાય. એ વિદ્યા-મંદિરનો અને એમાં જિરાજેલા, અણુઓળખાયલા છતાં જોડા અભ્યાસીઓનો હું બહુ ઋણી છું—આ અન્ય માટે તેમ જ પ્રાચ્યવિદ્યાનો મારો શોખ લાંબા સમયથી સંતુષ્ટ કરવા માટે.

ડૉ. શ્રી યોગીન્દ્ર ત્રિપાઠીએ આ પુસ્તક રૂપેરે જે સારું થાય એ માટે લીધેલી મહેનત મારાથી વિસરાય એમ નથી. મારા જેવા જોડણીઠાડની જોડણી પણ તેમણે સુધારી આપી છે—છતાં દોષ રહી ગયા હોય તો તે મારા છે—એમના નહિ !

વાર્તાઓ લખતે લખતે અભ્યાસગ્રન્થો પણ ઠેટલાક મારાથી લખાઈ ગયા છે : 'આત્મભક્તિ', 'અપ્સરા-પાંચ ભાગ, હજાર વસનજી વ્યાખ્યાન-માળાની 'ગુજરાતનું ઘટતર' નામની વ્યાખ્યાનશ્રેણી, 'સાહિત્ય અને જીવન'ના બે ભાગ તથા 'સાહિત્ય અને ચિંતન'વગેરે. અભ્યાસગ્રન્થો લખવાની મારી પાત્રતા સાબિત કરવા માટે નહિ, પરંતુ અભ્યાસના મારા શોખનું સૂચન કરવા પૂરતું જ જ્યાં કથન કરું છું. અને તે નમ્રતાપૂર્વક, એવા પ્રસંગે કે જ્યારે 'ભારતીયસંસ્કૃતિ'ના વિહંગાવલોકન સરખા મહત્વના પુસ્તકને યુનિવર્સિટી દ્વારા હું ગુજરાત સમક્ષ રજૂ કરી રહ્યો છું ત્યારે ! વિદ્વાન હોવાનો દાવો મેં કદી નોંધાવ્યો જ નથી. હું તો માત્ર વિદ્વાનોના શોખ ધરાવું છું, વિદ્વાતા પ્રત્યે આત્મનિમ્ન માન ધરાવું છું, વિદ્વાતાને પૂજ્યભાવથી સમજવા પ્રયત્ન કરું છું, અને ખતી શકે ત્યાં વિદ્વાતા અને સામાન્ય શોખને પાસે પાસે લાવવા મથું છું.

વાર્તાઓ અને અભ્યાસગ્રન્થોમાં મેં મારો એક જ આદર્શ રાખ્યો છે : સામાન્ય સપાટીએ ઊભેલો વાચક મારા ગ્રન્થવાચનમાં રસ લઈ શકે એમ હોય તો તે મારે માટે ખસે છે ! એ જ ધોરણે ભારતીય-સંસ્કૃતિના નિરૂપણમાં હું સામાન્ય વાચકને રસ પડે એવું કંઈ લખી શક્યો હોઈ તો હું કૃતાર્થ છું !

અભ્યાસીઓ અને વિદ્વાનોની નજરે આ પુસ્તક પડે અને તેઓ સૂચના કરવાની કૃપા કરે તો હું તે ધ્યાનમાં રાખ્યા વગર નહીં જ રહું.

લેખક અને પ્રકાશક બન્નેની ત્રીણી તીણી આંખો નીચે આ ગ્રંથને સુખપ્રતાભરી હાથે છાપી આપનાર ચેતના પ્રેસ લિ.નો આભાર માન્યા વગર કેમ ચાલે ? મુદ્રક જેવા છતાં રહી ગયેલી બૂલો માટે ક્ષમા માગી લઉં.

કૈલાસ

મદનઝાંખા રોડ, વડોદરા

તા. ૨૨-૧-૫૪

રમણલાલ વ. દેસાઈ

ધુમ્મસયુગ

આપણી કલ્પના પણ યાદી હારી જાય એવું આ વિશાળ અઘાણ.
એવાં અસંખ્ય અઘાણોની પરંપરાનો એક
અઘાણુડ અને પૃથ્વી દુકડો તે આપણું અઘાણુડ. એવા આપણા
અઘાણુડદુકડાને એક ખૂણે ફરે છે આપણી
સૂર્યમાળા. એ સૂર્યમાળાનો એક ગ્રહ તે આપણી પૃથ્વી. આપણા જ
અઘાણુડમાં આપણી પૃથ્વીનો કરોડ બાર નહીં, કરોડ બ દિસાજ નહીં.
અનંતકોટિ અઘાણુડોમાં તો એ પૃથ્વીનો જરાય દિસાજ હોય જ શાનો !

પરંતુ આપણે માનવીઓ માટે તો પૃથ્વી ધણી કિંમતી : આપણા
જીવનનો એ આધાર, પૃથ્વીના જીવનનો આધાર
પૃથ્વીની ઉત્પત્તિ પાછો સૂર્ય. કરોડો અને અગણો વર્ષ ઉપર
આપણે સૂર્ય ખીજા કોઈ સૂર્યની આકર્ષણ-
સીમામાં આવી ગયો અને આપણા સૂર્યનાં ભૌતિક દ્રવ્યો હાલી જીજ્ઞા
અવકાશમાં વેરાયાં. એ ભરતી અમે સૂર્યથી વિપુલાં પડેલાં દ્રવ્ય સ્ત્રાં
સૂર્યના ગુરુત્વાકર્ષણની મર્યાદામાં જ; અને એ કારણે તે સૂર્યની આસપાસ
ફરતાં ઘર્ષ ગયાં. ગ્રહમાળાની ઉત્પત્તિ વિષે પૃથ્વીના ઈતિહાસપારખુઓમાં
પાછો મતભેદ છે. કોઈ ઠંડી ષડતી નિહારકાઓમાંથી સૂર્ય અને તેના
ગ્રહોને બિખળવે છે, કોઈ આકર્ષણવાદને આધારે આકર્ષાઈ આવેલાં
બાહ્ય સ્ત્રવોને આધારે પૃથ્વી બિપજી ગયું છે; એમાં અકરમાતવાદ પણ છે,
સ્વયંવિભાજનવાદ પણ છે અને ફેરી-જેઘીવાદ પણ છે. છતાં વધારે

માન્ય પ્રથમ કહેલો ભરતીવાદ કહી શકાય, આમ આપણા સૂર્યની આસપાસ ફરતા દ્રવ્યસમૂહોમાંથી ગ્રહમાળા ઊપજી આવી; જેમાંના એક ગ્રહ તે આપણી પૃથ્વી. ઊકળતા સૂર્યદ્રવ્યમાંથી ઊપજેલી ઉષ્માના ગોળા-સરખી પૃથ્વી સમય જતાં ઠંડી પડી, એનાં પડ બંધાયાં, એમાં હવા લહેરાવા લાગી, પાણી રેલાવા લાગ્યું અને આમ ધીમે ધીમે પૃથ્વી ઉપર જીવન-ચેતન ઉદ્ભવ્યું.

એ ચેતન્યસૃષ્ટિનો વિકાસ પણ એક અદ્ભુત નવલકથા સરખો બની રહ્યો છે. એક કોષવાળું જીવન દ્વિકોષી બની
ચેતન્યસૃષ્ટિમાં નરમાદાનાં વિશિષ્ટ રૂપ ધારણ કરવા લાગ્યું
માનવી અને એમાંથી ચેતન્યસૃષ્ટિને શિખરે આવી
 માનવી બેઠો - બિરાજ્યો ! માનવી ચેતન્ય-

શિખરે રિયત થયો છે કે કેમ એની પરીક્ષા માનવીએ જ કરવાની રહી ! માનવી તો માની જ બેઠો છે કે ચેતન્યસૃષ્ટિનો મુકુટ એ પોતે જ છે. એના કારણમાં માનવી એમ કહે છે કે એની પાસે જે સંસિદ્ધિ છે એ જીવંતસૃષ્ટિના કોઈ પણ વર્ગમાં નથી. એ સંસિદ્ધિને માનવ સંસ્કૃતિને નામે ઓળખાવે છે.

માનવીને જન્મ આપનાર પૃથ્વીના જન્મ સંબંધી જુદી જુદી સંભાવનાઓમાંથી વધારે માન્ય સંભાવના પૃથ્વીનો જન્મકાળ આપણે જોઈ. સૂર્યમાંથી એનો જન્મ થયો ખરો. પરંતુ તે ક્યારે? વિશ્વના સ્થાનને, રચણને એટલે અવકાશને સીમા નથી; કાળને, સમયને, યુગને પણ સીમા નથી. છતાં આછી પાતળી જે કાંઈ ગણતરી આપણે કરી શકીએ તે અનુસાર એટલું તો કહી શકાય કે આપણી પૃથ્વીનો જન્મ બે અબજ વર્ષ કરતાં મોટો તો નથી જ. આંકડામાં મૂકતાં ૨૦૦૦૦૦૦૦૦૦ જેવી સંખ્યા અપ્રજ્ઞવી મનુષ્યને આશ્ચર્ય તો જરૂર ઊપજાવે.

એ અગળ વર્ષ ઉપર સૂર્યનાં બળતાં દ્રવ્યો લઈ સૂર્યથી છૂટો પડેલો
પૃથ્વીનો એકલ ઉંઘા કેમ બટાડતો આવ્યો,
ચેતન્યતત્ત્વનો એનાં બળતાં દ્રવ્યો બદ્ધ બની કેમ પડ અને
વિકાસ આકૃતિ ધારણ કરવા લાગ્યાં, હવા, પાણી
અને કાદવ ઉત્પન્ન થતાં એમાંથી આખે પથ્ય ન

દેખાય એવાં જંતુ, amibae-એમીબા, વનસ્પતિ અને જંગમ પ્રાણીઓ
કેમ ઊપજવા લાગ્યાં એની રસભરી વાત આપણે અહીં જતી કરવી
પડશે. આપણે સામાન્યતઃ માનીને જ આવીએ કે પછી તો પાણીમાં
મહા મતરયો ઊપજ્યાં અને જમીન ઉપર ચાલતાં અને ઊડતાં દીર્ઘકાલ
પ્રાણીઓ જામી ઊઠ્યાં. જીવનતત્ત્વે અસંખ્ય આકૃતિઓ ધારણ કરી
પોતાને અનુકૂળ દેહધાટ સર્જવાના અનેક અખતરાઓ કર્યાં, જેમાંથી
વિભાગીકરણ, સંયોગ, વર્ગીકરણ, કુદરતી ચાળવણી - natural
selection - દ્વારા એક એવી જૂમિકા આવી કે જ્યાં વાનર અને
વનમાનવી જુદાં પડ્યા. વીસેક લાખ વર્ષ ઉપરની આ વાત કે જ્યારે
આપણા માનવપૂર્વજની બેડોળ દેહરેખાઓ સર્જાઈ. આજ આપણને
એ માનવપૂર્વજ બેડોળ અને અણગમતો લાગે ખરો. છતાં આપણે
જૂલણ ન જોઈએ કે આપણાં આપણને મોહ પમાડતાં રૂપ અને સૌન્દર્ય
એ જ કદુપા પૂર્વજમાંથી આપણે મેળવ્યાં છે. એ માનવપૂર્વજ બીજાં
સર્વ પ્રાણીઓ કરતાં ભુદિમત્તામાં ચઢવાતો હતો, અને એ ચઢવાતી
ભુદિનો દસ લાખ વર્ષ સુધી વપરાશ કરતો કરતો એ એનાથી વધારે
બળવાન પ્રાણીઓ વચ્ચે જીવંત રહ્યો, એટલું જ નહીં પથ્ય હથિયારધારી
બની પોતાની શારીરિક શક્તિને તે અનેકગુણ વધારી શક્યો.

આખ એ અગળ વર્ષ ઉપર જ-એલી પૃથ્વીમાં વીસ લાખ વર્ષ
ઉપર-કહો કે દસ લાખ વર્ષ ઉપર માનવી
એનારની સોધ જન્મ્યો અને દસ લાખ વર્ષના પ્રયત્નમાં
એણે એનાર શોધ્યું, જેણે તેના અંગમળને

વધારાનું અણધાર્યું સામર્થ્ય આપ્યું. દસ લાખ વર્ષના પ્રયત્ન પછી ઓળર રોધી શકેલો માનવી પ્રગતિમાં આજ બહુ ધીમે દેખાય છે, નહિ? પરંતુ માનવીથી પહેલાં જન્મેલાં પ્રાણીઓમાંથી કોઈએ હજી સુધી ઓળર રોધ્યું જાણ્યું નથી. ઓળરની રોધ એ માનવપ્રગતિનું પ્રથમ સીમાચિહ્ન.

આમ તો માનવી ખરેખર પહેલવહેલો ક્યારે જન્મ્યો એનો તવારીખમાં પણ ખારે મતભેદ છે. કદાચ પ્રાચીન માનવજીવનની ૬૨૦૬ વર્ષ ઉપર પણ માનવલક્ષણવાળા પ્રાણી-વર્ષમણના એ જન્મ લીધો હોય. વળી ચાર પંચમાંથી એ પંચે માલતાં આવડ્યું, પુરુષને નિર્ધારક બનાવો દેવું, હાથને પગ કરતાં જુદા જ ઉપયોગમાં લેવા, સીધા જિભા રહેવું ; એવાં એવાં માનવવિશિષ્ટ લક્ષણો કાયમ થતાં પણ લગાંજ વર્ષ નીકળી ગય. જૂતકાળમાં ઊંડે બિતરતાં લાખે લેખાય એટલાં વર્ષો હાથ લાગે છે; હાથ નથી લાગતાં એમ કહીએ તો પણ ચાલે. એમાં પૃથ્વીએ અનેક વારાફેરા અનુભવ્યા. એ વારાફેરાના ક્રમ સામાન્યતઃ પૃથ્વીના પડમાં ઠોરાયલા અભ્યાસીઓને જડી આવ્યા છે. જે ક્રમ અનુસાર પૃથ્વી-પડોની, પડના પથ્થરોની, વનસ્પતિની, પ્રાણીઓની અને માનવીની વય નક્કી કરવામાં આવે છે.

પૃથ્વી અને પૃથ્વીના માનવીની વય નક્કી કરવાનો આપણે અભ્યાસીઓ સાથે સહજ શાસ્ત્રીય પ્રયત્ન કરી લઈએ—

જૂસ્તર યુગ ક્રમ   મન ગુંચવાઈ ગય છેતાં ।

(૧) અતિ પ્રાચીન જૂસ્તર યુગ — જેને પ્રીકેમ્બ્રિયનયુગ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે તેમાં જીવન જન્મ્યું જ ન હતું. દોઢમે અબજ વર્ષ ઉપરની એ પૃથ્વી ત્યારે નિર્જીવ હતી.

(૨) એ પછી પૃથ્વીમાં પ્રાથમિક, પ્રાચીન કે પેલીયોઝોઈકયુગ બેઠો. એ યુગ આપણા હિંદુયુગ મથુતરી જેવા વર્ષોના થોડા આપતો. દોઢ અબજથી પંચાવન કરોડ વર્ષ જેટલો ચાલ્યો, જેમાં પ્રથમ એક ડોષીજીવ, અનેક ડોષીજીવ વારાફરતી જન્મવા શરૂ થયા અને કરોડરજીવુ પણ પ્રાણીઓમાં આછીપાતળી બીબી થવા લાગી - કરોડ વમરનાં પ્રાણીઓ સહ.

(૩) પંચાવન કરોડથી ઓગણીસ કરોડ વર્ષના માળામાં દ્વિતીય યુગ-મેસોઝોઈકયુગ વિકસ્યો, જેને દ્વિતીય જૂસ્તર યુગ અથવા મેસોઝોઈક યુગ કહેવામાં આવે છે, જેમાં કરોડરજીવુવાળાં મહાકામ પ્રાણીઓ પ્રગટી નીકળ્યાં.

(૪) તૃતીય જૂસ્તરયુગને સેનોઝોઈક યુગ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે જેનો અર્થ જૂસ્તરદષ્ટિએ આધુનિક યુગ થાય છે. આ આધુનિક યુગની શરૂઆત થયે ઓગણીસ કરોડ વર્ષ શરૂ થયાં. અને છતાં તે આધુનિક ! એના વળી એ પેટાવિભાગ મણાય છે :
(૧) તૃતીય-ટર્શરી અને (૨) ચતુર્થ.

વિભાગીકરણથી જરાય ન કંટાળતા વિદ્વાનો એના પણ વર્ષો પાડે છે અને આપણને કહે છે કે ટર્શરી વિભાગમાં માનવઅંશનું પ્રાણી ન હતું, પરંતુ ચતુર્થ વિભાગના પ્રાચીન તેમ જ આધુનિક વિભાગમાં માનવી જન્મ્યો. પ્રથમ તો દસ લાખ વર્ષથી ૨૦૦૦૦ ઈસુપૂર્વનાં વર્ષોમાં માનવ અને વાનર જુદા થયા, બ્યારથી પોકંચ તથા ભવા માનવ જેવા અતિ પ્રાચીન માનવપૂર્વજો આવી જાય છે. જેને વર્તમાન માનવી Homo Sapien તરીકે ઓળખીએ એવું પ્રાણી તો વીસ હજાર વર્ષની આધુનિક પેદાશ છે, જેણે સંસ્કૃતિની સિદ્ધિ મેળવી.

પ્રાણીજીવનને અને માનવજીવનને સ્થિરતા મેળવતાં કુદરતી બહોનો

ભારે સાંભનો કરવો પડ્યો છે, જેમાં હિમયુગના વિરતારે ઠીક ઠીક શ્રમ આપ્યો છે. નજીકની કાલકક્ષામાં ચાર હિમયુગ
 હિમયુગ આવી ગયા—કેટલાકના મત પ્રમાણે છ-સાત હિમયુગ—જેમાંના પ્રથમ એ યુગ સુધી તો માનવીનો પત્તો જ પડતો નથી. એવી માન્યતા છે કે એક હિમયુગ અને બીજા હિમયુગ વચ્ચેના ગાળામાં જીવનને ખીલવાનાં સાધનો કુદરત આપતી હતી. જે કે હિમયુગમાં માનવી પૃથ્વીપટ ઉપર હતો ખરો. પૃથ્વીના ઉત્તર ગોલકને ન્યારે હિમ ંળતો હતો ત્યારે માનવી આજના સમશીતોષ્ણ મહાત્મા વિભાગમાં આવી ભરાઈ જતો. એમાં પણ માનવીને પૂરું સુખ નહીં. અતિ ભારે વરસાદવાળા—Pluvial—યુગમાં હિમથી બચવા મથતા માનવીને અતિ વર્ષા હેરાન કરતી હતી. ત્રીજા અને ચોથા હિમયુગની વચ્ચેનો સમય પ્રાચીન પાષાણયુગ કહેવાય છે, જેમાં માનવી જીવંત હતો એવા અવશેષ—પૂરાવા મળી આવે છે. એ યુગમાં માનવી ગેડાળ પથ્થરનાં હથિયારોનો ઉપયોગ કરી શકતો હતો એમ દેખાય છે. એ પછી આવ્યો નૂતન પાષાણયુગ—જે મધ્ય પાષાણ-યુગને વિચારવો સહજ બાબતુએ મૂકીએ તો, એમાં પથ્થરને છોલીને, ધડીને, ધસીને માનવી ચોતાનાં હથિયારો બનાવતો થઈ ગયો. પથ્થરથી આગળ વધી માનવીએ ધાતુનો ઉપયોગ શોધ્યો અને એમ ધામે ધીમે સંસ્કૃતિ તરફ તેણે આગળ પગલાં ભરવા માંડ્યાં.

ઈસ્વીસન પૂર્વે દસ લાખ વર્ષ ઉપરની માનવજોપરી ચીનના પેકિંગ—પીપિંગ—શહેર પાસેથી મળી આવી છે—એક દસ લાખ વર્ષનો નહીં, વધારે. બારેક ઈંડાણોમાંથી—ખાડાઓ-પૂરાવો. માંથી—ત્રીસચાળીસ માનવઅવશેષો મળ્યા છે. ત્યાર પછીની પ્રાચીન માનવજોપરીઓ કે અન્ય અર્ગવિભાગો જાવા, જર્મની, ઇંગ્લેંડ તથા ફ્રાન્સમાંથી પણ જાડી આવ્યાં છે. એ ઉપરથી એટલું તો સાબીત થાય છે કે માનવવસાહત

આતિ પ્રાચીન અને વ્યાપક હતી. અનેક પ્રાણીઓની સાથે માનવી પણ દસ લાખ વર્ષ ઉપર જીવત હતો એટલું આપણે ઠલી શકીએ.

પ્રાચીન પાષાણયુગનાં મળી આવતાં હથિયારો ઉપરથી માનવીની સાત સંસ્કારકક્ષાઓ ગોઠવવામાં આવી છે, એએસ, હથિયાર, જેમાંથી પસાર થતાં થતાં માનવી એએસે ઉપજીવતો આવ્યો. અમિને શોધી શક્યો અને ચિત્રરથાપત્યના પ્રાથમિક પ્રયોગો કરતો પણ થઈ ગયો. આવી પ્રાથમિક અવસ્થામાં ચિત્રકલા ખીલી હોય એમ સાંકળીએ ત્યારે આપણને નવાઈ લાગે. છતાં એ યુગનાં મળી આવેલાં પશુઓનાં કેતરેલાં ચિત્રોની તાદૃશતા આપણને આશ્ચર્યમાં નાખે એવી છે. વળી ત્રીસ હજાર વર્ષ ઉપરના પથ્થરમાંથી ધડેલી ઘોડાની કે રેનડીયરની આકૃતિઓ જડી આવી છે એમ જ્યારે આપણે જાણીએ છીએ ત્યારે માનવકલાનાં મૂળ કેટલાં ઊંડાં છે એનો સદૃશ ખ્યાલ આપણને આવે છે. એ યુગમાં સમૂહનિવાસ તથા નદી ઉપરના વસવાટનો ખ્યાલ માનવીને હતો એમ સાધારણતઃ આપણને લાગે ખરું.

એ પછીના નૂતન પાષાણયુગમાં માનવીના સમૂહનિવાસ વધારે વધતા આવ્યા, નદી, તળાવ, ઉપરના વસવાટનો પ્રગતિમાં અગત્યનો લાભ માનવીને વધારે સમજવા લાગ્યો, પલકારો કૃષિની શરૂઆત થઈ, પશુપાલન આવડવા માંડ્યું, હાથની દક્ષતા વધવા માંડી, વણાટની શરૂઆત થઈ, માટીનાં વાસણો બનવા લાગ્યાં, મકાનોની કંપના મૂર્તસ્વરૂપ લેવા લાગી તથા જવરઅવરના રસ્તાઓનો આછોપાતળો ઉપયોગ સમજવા લાગ્યો. પ્રાચીન પાષાણયુગ સરખા ચિત્રકલાના નમૂના નૂતન પાષાણયુગમાં હજી મળી આવ્યા નથી. પરંતુ કુદરતના

બળનું સ્વરૂપ તથા આકાશી તરવેની નિયમિત ગતિનો આઠો ખ્યાલ માનવીને આ યુગમાં આવવા લાગ્યો અને માનવજીવનમાં ધર્મભાવનાના પ્રાર્થમિક પલ્લકારા શરૂ થઈ ગયા—જે કે પ્રાચીન પાષાણયુગમાં પણ અમુક પ્રાર્થમિક ધર્મ કલાભાવના ન હતી એમ નહીં.

દસ લાખ વર્ષથી જન્મેલા માનવીનાં સાઠેક હજાર વર્ષ તેો પ્રાચીન અને નૂતન પાષાણયુગમાં વીત્યાં. એ પહેલાંની માનવજોળખાણ આપણને હજી થઈ નથી. પાષાણયુગનાં સાઠેક હજાર વર્ષની માનવસંસિદ્ધિમાં આપણે પરંપરાનાં જોળરો, આમ, ચિત્રરથાપત્યનાં પ્રાર્થમિક સ્વરૂપ, ખેતી, પશુપાલન, વજ્રાટકલા, મારીકામ, મકાનની આર્થમિક રચના, રસ્તાઓના ઉપયોગનું જ્ઞાન તથા ધર્મની ઝાંખી એટલું મળીવી શકીએ. ધર્મે માનવીને એક પાસ જાડુ તરફ દોર્યો જેમાંથી તેને વૈદક, વિજ્ઞાન તથા સારવાર મળ્યાં. બીજી પાસ આકાશી તરવેની ગતિ મચ્છતરીમાંથી જુઓળખમેળના જ્ઞાન તરફ તથા વ્યાપાર-વ્યવહાર તરફ તેને દોર્યો; ત્રીજી પાસ જીવનમૃત્યુની ધટનામાંથી ધર્મે તેને કુદરતના સંખંધો વિચારતી ફિલસૂફી અને ચિંતન તરફ આકર્ષ્યે. આપણને ખડુ પ્રાર્થમિક લાગે એવી પાષાણયુગની આ બધી પ્રવૃત્તિ, છતાં એ યુગમાં માનવી જે મેળવી શક્યો એ આજના પ્રગતિશીલ યુગના પાષાણયુગ તરીકે લેખી શકાય. પાષાણયુગથી જ માનવીએ સંસ્કૃતિમાં કમ ભર્યાં. એ યુગમાં માનવજૂમખાં પૃથ્વી ઉપર ઠીક ઠીક પ્રમાણમાં ફેલાઈ ગયાં હતાં.

વળી નૂતન પાષાણયુગના અંતમાં માનવીને ધાતુ મળી—ધાતુનો ઉપયોગ આવડ્યો એમાંથી માનવપ્રગતિએ પાછી લાંબી ફાળ ભરી. તાંબુ, કાંસુ અને લોખંડના ઉપયોગ વારાફરતી માનવીને બડી

ધાતુની રોષધ

ગયા અને માનવસંસ્કૃતિની દક્ષા જિંદગી વધવા લાગી. લોખંડ વિપુલ પ્રમાણમાં મળવા છતાં એ છેલ્લું કેમ જડયું એ પ્રશ્નનો ઉત્તર નથી-
 ને કે લોખંડ વિશુદ્ધિની ક્રિયા અન્ય ધાતુઓની વિશુદ્ધિ કરતાં વધારે
 જાવરી છે એ કારણ કોઈ કોઈ વિચારે એ આપે છે ખરા. માનવ-
 સંસ્કૃતિના ઇતિહાસમાં અનેક અણુઉત્પાદક પ્રયોગ હજી ઉત્પાદવાના રહ્યા
 છે. લોખંડ પહેલું જડયું કયારે? શોધક શોધી લાગ્યા છે કે લોખંડનું
 એક પ્રાચીન ઇજિપ્ત કારખાનું આફ્રિકાના રાડેશિયા પ્રદેશમાં મળી
 આવ્યું છે અને તે ચારેક હજાર વર્ષ જૂનું લાગે છે. પેલેસ્ટાઈન તેમ જ
 ઇજિપ્તના પ્રાચીન અવશેષોમાં પણ લોખંડ મળી આવ્યું છે. હીટાઈટ
 પ્રજા લોખંડનો ઉપયોગ જાણતી હતી - સહુ પહેલાં ભારતમાં લોખંડ
 આવ્યું સિકંદરની સવારી સાથે, અમેરિકામાં ગયું કોલંબસ સાથે,
 અને પૂર્વ ખંડ - એશીયાનીયામાં પ્રવેશ્યું કુક સાથે, એમ કેટલાક
 અભ્યાસીઓ કહે છે - ને કે જાહેરના અધિકારને લોખંડ માનવામાં
 આવે છે. કોટીભૂતના અર્થશાસ્ત્રમાં લોખંડનો ઉલ્લેખ છે અને ભારતના
 દક્ષિણ વિભાગમાં તે લોખંડ હતું એમ હવે સાબીત થઈ ચૂક્યું છે.
 પાશ્ચાત્ય અભ્યાસીઓને સંસ્કૃતિઉપકારક ધણાં ધણાં તત્ત્વો પોતાની
 જૂમિ આસપાસ મળ્યાં એમ માનવાનું સહેજ વલણ રહે છે. એટલું
 તો ખરું કે લોખંડનો વિશ્વવિજય મોડો, ધીમેધીમે, શાહી અને ધણે
 એવી માન્યતા આપણે જ્ઞાનમાં રાખવી પડે ખરી.

ધાતુના ઉપયોગે માનવીને સંસ્કૃતિ તરફ એક મોટી ફાળ ભરાવી;
 ખીજી ધણી મોટી ફાળ લેખનવ્યવસાયે ભરાવી.
 લેખનવ્યવસાય માનવીને વાણી તો લાંબા કાળથી મળી હતી.
 એને બોલતાં આવડે એ યુગના યુગ વીતી ગયા.
 સામુદાયિક શ્રમઉદ્ભારમાંથી, આશ્ચર્યપ્રદર્શનમાંથી, પરવાણી કે
 કુદરતના નાદઅનુકરણમાંથી, અન્ય માનવીને સામાન્ય જયની ચેતવણી
 આપવાની ઇચ્છામાંથી કે જીંડા મનોભાવ પરસ્પર બંધન કરવાની

અનિવાર્ય જિર્મિમાંથી માનવીને વાણી જડી. માનવવાણી પશુપક્ષીની વાણી કરતાં વધારે સ્પષ્ટ, વધારે વૈવિધ્યભરી, વધારે અર્થસૂચક અને વધારે વ્યાપક છે એમ પશુપક્ષી નહીં તો માનવી જરૂર સ્વીકારે. એ વાણી જુદાં જુદાં માનવજૂમખાંમાં જુદી જુદી, વિશિષ્ટ પરંપરા જનીને ચાલ્યા કરે, છતાં વાણીના શબ્દઉચ્ચારણુ તેમ જ અર્થને કાયમી સ્વરૂપ આપવાનો પ્રયત્ન માનવપેઠી માટે જરૂરનો ગણાય. વાણીઉચ્ચારણુ અરસપરસ સાન્નિધ્યમાં વપરાય. જૂમ પાડીએ તો એ વાચ્યા એકમે બાઉ કરતાં વધારે દૂર બાએ જ સંભળાય. સાન્નિધ્યમાં ન હોય તેને પણ પોતાનો વિચાર કે ભાવ પહોંચાડવાની માનવીને પડતી જરૂર તેને સંકેત, ચિહ્ન કે ચિત્રલિપિ તરફ દોરી જાય એ સ્વાભાવિક ગણાય. નૂતન પાષાણયુગનાં કેટલાંક વાસણો ઉપર દોરાયલી લીંટીઓ અને આકારોમાં કોઈ કોઈ અભ્યાસીને લિપિનો ભાસ પણ થાય છે. એ સંભવિત છે કે વિચારને આકાર આપવાની પ્રથમ કલાક્રિયા માટી ઉપર જ થઈ હોય. નખ કે આંગળી વડે બીની માટીમાં વિચારને મૂર્ત-સ્વરૂપ સરળતાથી આપી શકાય. પછી વિચારને પશુપક્ષીઓનાં ચિત્રરૂપે આલેખવાનું સુઝે. એ ચિત્રલિપિમાંથી ઉચ્ચારને આકાર આપતી વિશિષ્ટ લિપિઓ જામી થવા માંડે. મેસોપોટેમીયા અને ઈલામની મૂર્તિકા વસ્તુઓ ઉપરનાં ચિહ્નો સુમેરીયાની લીંટીચિહ્ન લિપિને બહુ મળતાં આવે છે અને સુમેરીયાની લિપિ ઇસવીસન પૂર્વે ૩૬૦૦ વર્ષ ઉપરની ગણવામાં આવે છે, જે હજી સુધી પ્રાચીનમાં પ્રાચીન વર્ણમાલા તરીકે ઓળખાય છે. લિપિનો પહેલો પ્રયોગ એટલે વિકાસની પ્રલંબ દાળ, પછી પહેલી લિપિ જ્યાં ઉત્પન્ન થઈ હોય ત્યાં ખરી. લિપિવિચારણુમાંથી આપણને એક એ સત્ય ગણવા મળે છે કે ચિત્ર અને સ્થાપત્યની માફક લેખનકળાનું મૂળ પણ મૂર્તિકા-કલામાં જ છે. માટીમાંથી આપણને માટલાં, ફૂલડી, ખરણી અને કોઠી મળ્યાં; માટીમાંથી જ આપણાં સ્થાપત્યોને શોભાવતી મૂર્તિઓ અને પ્રતિમા જાણી થયાં;

મકાનો અને કોટકિસ્સા રચતી ઈશ પણ વ્યાપણને માટીમાંથી મળી; એ જ માટીમાંથી વ્યાપણને વ્યાપણ પ્રથમાક્ષરો મળ્યા. માનવી ઉપર માટીએ અનેક ઉપકારો કર્યા છે. લેખનકળા ચાર હજાર વર્ષથી જૂની નથી એમ નિષ્ણાતો માને છે.

ઇજિપ્ત, રપેન અને પશ્ચિમ એશિયાની કેટલીક કબરોમાંથી મળેલાં માટીવાસણો ઉપર કોતરેલી લિપિ-લિપિ, ધર્મ અને ની યાદ આપતી લિપિમૂચક, લિપિકોતર્યા વ્યાપાર વાસણદુકાઓ ભારતમાં પણ મળી આવ્યા છે. એ ખરેખર લિપિ હશે ? સહુ સમ્મત થાય એની એ લિપિઓ નથી. આપણે એટલું તો સમજી શકીએ કે વિચારને વ્યક્ત કરવાનો આવો પ્રયત્ન માનવી લાંબા કાળથી કરતો આવ્યો છે. અક્ષરો ઉચ્ચારણને દર્શાવતા પ્રથમ જડયા ન હોય. આખા વિચાર ને દર્શાવતાં ચિહ્નો, ચિત્રો અને સંકેતોના પ્રયોગો કરતાં કરતાં માનવીને વર્ણમાલા જડી. આ લિપિશોધનમાં એ સંસ્થાઓએ ભારે બળ કર્યું હોય એમ વિચારકો માને છે : એક ધર્મ અને બીજી વ્યાપારવ્યવસાયની સંસ્થા. દેવદીધા સંદેશ-દિવ્યવાણીને આકાર આપી ધર્મસંસ્થાને ભારે ટેકો આપવાના ધર્મગુરુના પ્રયત્નમાંથી લિખિત બાધાનો એક પાસ ઉદ્ભવ થયો. બીજી પાસ વ્યાપારમાં મિલકત, કિંમત, જથ્થો, જાત વગેરે દર્શાવવાની જરૂર પડતાં વ્યાપારીઓ વ્યાપારી વિગત દર્શાવતી લિપિ શોધતા ચાલ્યા. આમ ધર્મ અને વ્યાપાર બન્નેએ મળી વ્યાપણને લિપિ આપી છે. સુમેર, ઇજિપ્ત, ફીટ અને ખાસ કરી શીનીશીયાના મહાજળ ખેલાડી વ્યાપારીઓ દ્વારા લેખનકલા માનવજાતે ગ્રીકી લીધી એવો પશ્ચિમના અભ્યાસીઓનો મત છે. લેખન પ્રવૃત્તિને લીધે સંસ્કૃતિની એક એવી જામકા રચાઈ કે જેમાં જ્ઞાન સંગ્રહી શકાવા લાગ્યું, જ્ઞાનનો પ્રચાર શક્ય બન્યો, કલા તથા વિજ્ઞાનની આવડત એકત્ર કરી શકાઈ અને

સાદિત્યના ઉદભવ થતો ચાલ્યો. એક જ પ્રકારની વાણીછાપનો આમ વિસ્તાર વધતો ગયો અને એક જ વાણી ખોલનારી લખનારી પ્રજામાં એકતાની ભાવના વધી. એમાંથી એક પ્રજા તથા એક રાજસત્તાની સ્થાપનાના સંજોગો ઊભા થતાં સંસ્કૃતિની આશ્ચર્યનાની નજીક માનવી આવીને ઊભો.

માનવી એકલો રહી શકતો નથી. એ પણ સામુદાયિક વાણી બની રહ્યો છે. સહુથી પ્રથમ નરનારીને ભેગાં લાવી સમૂહજીવન જીવન તત્ત્વ સર્જન દ્વારા પોતાને ચિરંજીવી રાખવા મથે છે. આખી ચૈતન્યસૃષ્ટિનો એ

મહાક્રમ. સ્ત્રીપુરુષ ભેગાં મળતાં બાલકોસહ કુટુંબરચના થાય, કુટુંબમાંથી કુટુંબસમૂહો-કળીલાઓ રચાય, લઢતા ઝંઘડતા અને પુનઃ વિશાળ મિશ્રણ પામતા કળીલાઓના સમૂહમાંથી જતો રચાય, અને એક જ રવાય, સમપણ, ભાવના, આચારવિચાર તથા વાણીથી સંકળાયેલી જતોમાંથી ધર્મપુરુષો કે વીરપુરુષોની આજ્ઞા માનવી પ્રજા જન્મ પામે. આજ્ઞા એ જ સત્તાનું મૂળ; પછી એ આજ્ઞા ધર્મજ્ઞા હોય કે રાજજ્ઞા હોય. પ્રજા અને સત્તાનો કુમેળ સધાતાં રાજ્યો વિકસે. આ ક્રમ માનવવિકાસમાં જાણીતો છે. સત્તાર્થાથત પ્રજાની ભૂમિકાએ પહોંચતાં માનવી સંસ્કૃતિનાં દ્વાર ખોલવા માંડે છે. સંસ્કૃતિ આ ભૂમિકાઓ ધૃત્ર જની માનવજાતનું સોહામણી બનાવે છે.

હસ લાખ વર્ષથી મથન કરતી, ઝમણો કરતી, લડતી, ભેગી થતી, સંસિદ્ધિઓ શોધતી અને સંગ્રહતી, હસ લાખ વર્ષનું સંસિદ્ધિઓની વહેંચણી કરતી, નવનવા પ્રયોગો આદરતી, સ્થિરતા શોધતી, વિચાર, ઊર્મિ અને બ્યવહારમાં સચ્ચાર્ધ, ઊંડાણ અને નવીન આસ્વાદ અનુભવતી માનવવજીરાર સંસ્કૃતિને નામે ઓળખતા એક

વિસામા આગળ આવીને જિભી રહેલી આપણે નિહાળીએ છીએ. કેટલાયે વિસામા માનવજાતે જોયા, કેટલાયે જોયા અને સંસ્કૃત કક્ષાએ પહોંચ્યા પછી હજી પણ માનવવંશ્યાર નવાં સીમાચિહ્નો મેળવવા મથે છે. પાછળ નજર નાખતાં સંસ્કૃતિના પણ માર્ગસ્તંભો દેખાય છે. પ્રાથમિક જંગલી અવસ્થા, જમરકક્ષા, ગોપબૃમિકા, કૃષિસંસ્કૃતિ અને ઔદ્યોગિક ક્રાન્તિની સીડી સંસ્કૃતિનાં પગથિયાં બની રહે છે. રાજકીય દૃષ્ટિએ આજ માનવજાત રાષ્ટ્રભાવનાની કક્ષાએ આવી જિભી છે અને રાષ્ટ્રભાવનામાંથી આંતરરાષ્ટ્રીય માનવરાષ્ટ્ર તરફ પગલાં તેણે માંડવાં શરૂ કર્યાં છે. એ પગલાં ચૂકતાં હજી એને પૂરું આવડ્યું નથી. સંસ્કૃતિના અભ્યાસનો ધમકા કરનાર પોતાને ઉચ્ચકક્ષાએ જોબોદો માનતા આધુનિક માનવીએ સમજી લેવું જોઈએ કે આજની ઉચ્ચકક્ષાની સંસ્કૃતિ હજી ઘણી અધૂરી છે. પોતાની રિચરતા માટે હજી સંસ્કૃતિ પણ પ્રયોગો કર્યો જાય છે. માનવીનો પાછો પ્રયોગક્રમ-સંસ્કૃતિની સીમાએ માનવીને લાવી ચૂકે તો પ્રયોગક્રમ આપણે આજ પણ વિચારવો જ રહ્યો. માનવીને ઓગર મળ્યું અને એણે સંસ્કૃતિ લાથી ફાળે બરી, પરંતુ એ ઓગર વડે એ દુશ્મનને પણ મારી શકે છે તેમ મિત્રને પણ મારી શકે છે. એને અગ્નિ જડ્યો અને એણે ખીજી મોટી ફાળે લીધી, પરંતુ અગ્નિ વડે એ જનાજને ધકેલે મનાવે છે તેમ અન્ય માનવીને તે જાણી પણ ચૂકે છે. આથી ફાળે બરતાં બરતાં માનવીને બોલતાં લખતાં આવડ્યું; પરંતુ એ આવડતમાં એ સાચું પણ જોલે છે અને જૂઠું પણ જોલે છે. આનંદના અતિરેકમાં માનવીને ખડખડ હસતાં આવડ્યું; સાથે સાથે ગિલટાર્ધ પલટાર્ધ મથેલા હાસ્ય-સરખું રહેતું પણ તેને મળ્યું. હાસ્ય અને રહેતી ખીજીમાંથી માનવવંશ્યાર હજી જિભી આવી નથી.

એ સત્ય સમજી લઈએ અને પછી સંસ્કૃતિનું પ્રાચીનઅર્વાચીન

સંસ્કૃતિમાં વિભાગીકરણ કરીએ. સામાન્યતઃ માનવવ્યવસ્થાએ વિકસાવેલી સીમાબદ્ધ, ઓળખી અનોખા પાઠી શકાય વિશિષ્ટ સંસ્કૃતિઓ. એવી, આપોઆપ વિશિષ્ટતા ધારણ કરી પોતાનું વ્યક્તિત્વ રચી શકતી અમુક કક્ષાની માનવહિત્યતાને આપણે સંસ્કૃતિ કહી શકીએ. એવી, માનવજાતને કાયમનો સંસ્કારવારસો આપી ગયેલી પ્રાચીન સંસ્કૃતિઓમાંની સુમેર, બાબિલોન, હજીપ્ત, ઇરાન, ચીન, ગ્રીસ તથા રોમની પ્રાચીન સંસ્કૃતિઓ તેમની સંસિદ્ધિ માટે ખુબ જાણીતી છે. માનવજાત એમના ઉપકાર નીચે સતત રહેવાની. એ સુપ્રસિદ્ધ પ્રાચીન સંસ્કૃતિસમૂહમાં ભારતીય સંસ્કૃતિને પણ મહત્વનું સ્થાન મળે છે. માનવજાતના આચાર, વિચાર તથા સંસ્કારમાં ભારતીય સંસ્કૃતિનાં રૂપ આને માનકાર્યો કાળો છે. સંસ્કૃતિની પ્રાચીનતા વિશે વિચારકોમાં મતભેદ છે. કયી સંસ્કૃતિ પહેલી અને કયી સંસ્કૃતિ છેલ્લી એની ખેંચાખેંચ આ સ્થળે આપણે છોડી દઈશું. સર્જન અને વિનાશની બે પાળ વચ્ચે તરતા માનવીની આખી સંસ્કૃતિઓ પણ હુમ થઈ ગઈ છે અને હુમ થઈ જાય છે. જાણીતી સંસ્કૃતિઓમાં ભારતીય સંસ્કૃતિનું પણ સ્થાન છે.

માનવી પૃથ્વી ઉપરનાં પ્રાણીઓમાં સર્વશ્રેષ્ઠ બને હોય, છતાં કુદરતનાં મહાસામર્થ્યો આગળ એની શક્તિ કુદરત અને માનવી લાચાર બની જાય છે. કુદરતની કૃપા તેને સંસ્કૃતિમાં પ્રવેશ કરવા દે છે. એ કૃપા ન હોય તો ? કુદરતની કૃપા મેળવતાં તેને આવડતું ન હોત તો ? આપણે જાણી લેવું પડે કે સમુદ્રનું એકાદ પર્વતગિચ્છું મોજી અડધા ભારતને કુભાવી દે. એકાદ ભૂકંપ લાખો માનવીઓને ઢાલી આપ્યાદ પ્રદેશોનાં ખંડેરા બનાવી દે; આજની હથેલી જેવડી સડી જમીન આવની કાલનું સહરા બની જાય; અને પૃથ્વી એકાદ

ડગલું ચૂકે કે એકાદ પગલું વધારે ભરે તો દુનિયામાં બરફ ફરી વળે અગર અમિ વર્ષી રહે. અનેક પ્રજાઓની ફતકયામાં સચવાઈ રહેલી જળપ્રલયની કથનીમાં કોઈ જૂનો પ્રલય નોંધાઈ રહ્યો છે.

કુદરતનાં બળની ઘણી વાત આપણે જાણ્યું નથી. કુદરતના રમકડા સરખા માનવીનું સંહારકબળ પણ સંહારક શક્તિ કુદરત જોટલું જ અનિષ્ટ બની શકે છે. મીસની સંસ્કૃતિને રોમે ઉભડી; અને રોમની સંસ્કૃતિ હુલોએ-કહો કે જર્મન બર્બરનાતિઓએ પ્રજાળી. જપાનનાં બે નગરાને એટમબોમ્બથી હટુમ્માં ફેરવી નાખનાર અમેરિકાને પગલે ચાલી આજની કેટલીયે રાજસત્તાઓ મારકશાઓ ઉપજાવવા હરીફાઈમાં ઊતરી છે. એ હાથિયાર બ્યારે વપરાશે ત્યારે સંભવ છે કે આજની બહુ ખીલેલી માનવસંસ્કૃતિ શૂન્યમાં પણ ફેરવાઈ જાય. કુદરતની તથા માનવીની સંહારક શક્તિ અતિ ધાતક બની શકે છે.

પેસીફિક-પ્રશાન્ત મહાસાગરમાં એક મહા માનવસંસ્કૃતિ બોળાઈ ગઈ છે એમાં પોલીનેશીયાની કોઈ મહાપ્રજાનું પ્રભાવ બાંગ્ગાર નિકંદન નીકળી ગયું એમ કહેવાઈ અભ્યાસીઓ કહે છે. સમોઆ તથા ટહીટીની પ્રજામાં સચવાઈ રહેલી ઊંચી કલાભાવના અને કવિત્વશક્તિ આની કોઈ મહાપ્રજાનો બાંગ્ગાર એ બે ટાપુમાં સચવાયો હોય એવું સૂચન કરે છે.

એટલેન્ડીક મહાસાગરમાં એક આખો ખંડ તેની ઉચ્ચ સંસ્કૃતિ સહ અજાણાઈ નાથ પામ્યો એની કથા હુસ સંસ્કૃતિઓના પ્લેટોએ સાચી રાખી છે. આજના અમેરિકા ઉલ્લેખ ખંડનો કોઈ પ્રદેશ આવા હુસ થયેલા ખંડનો કોઈ જાએલો વિભાગ તો નહીં હોય ?

અમેરિકામાં સયવાયલી મથ સંસ્કૃતિ આફ્રિકાના કોઈ પશ્ચિમ કિનારા સાથે કે એશિયાના પૂર્વ કિનારા સાથે વળગેલા એ ખંડની સ્મૃતિરૂપ પણ હોય.

વિનાશ પામેલી આવી આખી અને આખી સંસ્કૃતિઓનું સ્મરણ કરી આપણે ભારતીય સંસ્કૃતિનો પરિચય ભારતીય સંસ્કૃતિનું લેવા મળ્યો. એથી ભારત કરતાં પ્રાચીન કે જીવંતપણું ચઢિયાતી બીજી સંસ્કૃતિ હતી એમ કોઈ અભ્યાસી કહે તો આપણી અર્ધિષ્ટ આમઠીને ઓછો ધાવ લાગશે. નમ્રતા રાખીને આપણે આપણી વિશિષ્ટતા તરફ તજ્જર ન કરીએ તો આપણી સંસ્કૃતિને આપણે પૂર્ણતઃ ઓળખી શકીશું નહીં. બીજી પ્રાચીન સંસ્કૃતિઓ સાથે ભારતીય સંસ્કૃતિનું પણ સ્થાન છે. પરંતુ બીજી સંસ્કૃતિઓ કરતાં ભારતીય સંસ્કૃતિમાં એક વધારાની વિશિષ્ટતા એ છે કે ભારતીય સંસ્કૃતિ આજ પણ જીવંત છે, જે જીવંતપણું અન્ય પ્રાચીન સંસ્કૃતિઓમાં નથી. ભારતીય સંસ્કૃતિ એ વારાફેરા ધણા એમાં; હજુઅનિષ્ટ સંભોગો ધણા નિહાળ્યા; તેને નિર્મૂળ કરી નાખે એવા પ્રયત્ન અંજાવાતો તેણે કેટલાય અનુભવ્યા. છતાં એ અધાયનો સામનો કરી, સર્વનાં ઝેર ધોળી પી જઈ ભારતીય સંસ્કૃતિ હજી સજીવ રહી છે. નવનવાં આક્રમણો, નવનવાં રાજતંત્રો, નવનવા સંપર્કો, નવનવી વિચારસરણીઓ અને વિચિત્રમાં વિચિત્ર આચારશ્રેણીઓ તેને અથડાઈ ચૂકી, છતાં એ સર્વને પોતાનાં બનાવી પોતાની વિશિષ્ટતા ગુમાવ્યા વગર ભારતીય સંસ્કૃતિ હજી ઊભી રહી શકી છે. નવીન અથડામણ તેને નવું બળ આપે છે; કદાચ કોઈ અથડામણમાં તે ક્ષણભર હાલી જાય તોય તેનો કેન્દ્રસ્થ આત્મા એમાંથી નવું બળ મેળવી જીવંત જ રહ્યો છે. મુસ્લિમ સંસ્કૃતિએ જે જે પ્રળનો સ્પર્શ કર્યો તે તે પ્રળને એ. મુસ્લિમ બનાવી શક્ય. હજાર વર્ષનો મુસ્લીમ સંપર્ક ભારતને હિંદુ મીઠાવી

શક્યો નથી. પશ્ચિમની ખ્રિસ્તી કે ઔદ્યોગિક સંસ્કૃતિએ પોતાના જગજગત પાઝો ભારતીય સંસ્કૃતિ ઉપર ફેલાવ્યો. છતાં ગીતાપ્રેમી અહિંસક માંધીના નેતૃત્વ નીચે ભારતે સ્વાતંત્ર્ય પ્રાપ્ત કર્યું એ ભારતીય સંસ્કૃતિનો હેતુઓ વિજય આપણે નિહાળી શક્યા છીએ-જે કે સ્વાતંત્ર્યપ્રાપ્તિની ઝુલ્મેશમાં ભારતે પોતાના જ જે મહત્વના પ્રદેશખંડો ગુમાવ્યા. જે પંજાબમાં વેડનું પ્રથમ ઉત્ખારણ થયું એ પંજાબ આજ વેડના અનુયાયીઓનો રહ્યો નથી. જે સિંધુતટસંસ્કૃતિ ભારતીય સંસ્કૃતિના એક મહત્વના ટુકડા તરીકે ચાર વર્ષ પહેલાં ગણાતી હતી તેનાં મુખ્ય મથકે આજના ભારતની સીમા બહાર ચાલ્યાં ગયાં છે. અંગ્રેજોની ભાગલાનીતિ અંતે ભારતના વિભાગીકરણમાં સફળ ગની. મુસ્લિમોનું મારકણપણું-aggressiveness પૂર્વપશ્ચિમના સરક્ષકવિભાગોને ભારતમાંથી ફાંસી લઈ નવો દરવાજો દેશ ગનાવી શક્યું છે. ભારતીય સંસ્કૃતિને કુટિલ બનવું નથી, મારકણા બનવું નથી. કુટિલતા અને યુગાંતરી સંસ્કૃતિના સ્થિર અંશ ન હોય-ન હોવા જોઈએ.

આજ હવે સર્વ સંસ્કૃતિએકમેએ બેગા મળી સમગ્ર માનવજાતને એક બનાવવાની છે. એ સિવાય સંસ્કૃતિ અને માનવસુખ સાધ્ય બનવાનું નથી. ભારતીય આક્રમણ સંસ્કૃતિમાં આક્રમણનું તત્ત્વ અન્ય સંસ્કૃતિઓ સરખું ખીલ્યું નથી. એ સંરક્ષણ કરશે, પરંતુ આક્રમણ નહિ. જે ભારતીય સંસ્કૃતિના ઇતિહાસને આપણે ઉકેલવાના છીએ એ સંસ્કૃતિ માનવહિતાર્થે વર્તમાનયુગમાં શું શું કરી શકે એમ છે એ જોવાનો મોકો સ્વતંત્ર ભારતને મળ્યો છે. કોઈ પ્રદેશટુકડો તેની સીમામાં રહે કે સીમા બહાર ચાલ્યો જાય એ નેટકું મહત્વનું પ્રકરણ ગની રહે એના કરતાં વધારે મહત્વનું પ્રકરણ એ હશે કે જેમાંથી ભારતીય સંસ્કૃતિ સમગ્ર

માનવજાતિના સુખ, આનંદ તથા જ્ઞાનમાં કાંઈ વધારો કર્યાનો યશ લઈ શકે. પૂર્વધૃતિહાસ આશા જીવજની રહે છે કે ભારતીય સંસ્કૃતિ ભાવિમાં પણ માનવતાને સાચવવાનું, પોષવાનું, ખીલવવાનું કાર્ય જરૂર કરશે.

ભારતીય સંસ્કૃતિની વિશિષ્ટતાનો આપણે હવે પરિચય મેળવીએ. જતાં તે પહેલાં સંસ્કૃતિ એ કયું માનવલક્ષણ છે એ સમજાવતી કેટલીક વિગતો નિહાળતા આપણે આગળ ચાલીશું. ભારતીય સંસ્કૃતિ એટલે ? એ પહેલાં આપણે પ્રશ્ન કરીએ : સંસ્કૃતિ એટલે ?

ગ્રામતેશ્વર - બાહ્યાલિ - શ્રવણબેલગોલ - માર્ગ સોર

સંસ્કૃતિ અને તેના વિકાસ

આપણે સંસ્કૃતિને જરા વધારે વિસ્તારથી ઓળખીએ.

સંસ્કૃતિ એટલે ? સાર્વત્રીય સંસ્કૃતિનો અર્થ શો ? દેશદેશની, પ્રજા-

પ્રજાની સંસ્કૃતિઓ શું જુદી છે ? આખી

સંસ્કૃતિ એટલે ? માનવજાત જેને ઓળખી શકે એવી - એવાં

વિશિષ્ટ લક્ષણોવાળી કોઈ સંસ્કૃતિ હશે ખરી ?

આખી માનવજાત જેને સ્વીકારી લે એવી કોઈ સંસ્કૃતિને આપણે કદી

પણ શોધી શકીશું ? માનવવિવિધતામાં એકતા છે ખરી ?

માનવી જ્યારે સામુદાયિક રીતે સાથે સાથે રહે છે ત્યારે તેના

પરિણામે એક એવું તત્ત્વ તેના સમૂહમાં

સંસ્કૃતિની થોડી વિકસી આવે છે કે જે માનવસિદ્ધિ તરીકે

જાણ્યા

અન્ય પશુસિદ્ધિઓથી વિપ્રત્યુ - અનોખું -

નિરાણું પડી ઓળખાઈ આવે છે, જેને આપણે

સંસ્કાર, સંસ્કૃતિ, સભ્યતા, શિષ્ટતાને નામે ઓળખીએ છીએ. એની

જુદી જુદી બાબતો અને સમજૂતીઓ આપવાના પ્રયાસોમાંથી

થોડા બહી નિહાળી લઈએ.

ટાઈલર એને ખામ ઓળખાવે છે : 'સમાજના સભ્ય તરીકે

માનવી જે સંકુલ વિશિષ્ટતાનું એકમ સર્જે છે એનું નામ સંસ્કૃતિ -

જેમાં આખું સામાજિક જ્ઞાન, માન્યતાઓ, કલા, નૈતિક માવના, કાયદો, શિક્ષિ, વિશિષ્ટ શક્તિઓ અને દેવભાવનાનો સમાવેશ થાય છે. ’

જોડકનવાદઝરની વ્યાખ્યા પ્રમાણે સંસ્કૃતિને રચતાં તરવો એટલે ‘ આપણાં વલણો, માન્યતાઓ, ચિંતનો, નિર્ણયો અને મૂલ્યાંકનો; આપણી સંસ્થાઓ – રાજકીય, ધાર્મિક, આર્થિક તથા કાયદાવિપયક; આપણાં નૈતિક તથા વ્યવહારનાં ધોરણો; આપણાં પુત્રકો, યંત્રો, વિજ્ઞાનશાખાઓ, દર્શનો અને દર્શનિકો; આ બધાં જ અને બીજાં’ પણ તરવો અને વ્યક્તિઓ, નિરાળાં તેમ જ વિવિધ સંબંધોમાં આવે તે. ’

વીઝ્ઞર સંસ્કૃતિને ‘ કોઈ પણ માનવસમૂહના આચારો અને વિચારોના સરવાળો – aggregate – કરતાં કોઈ ઓછું પણ નહીં અને વધારે પણ નહીં ’ એ રીતે ઓળખાવે છે.

સેપીરના કથન પ્રમાણે ‘ માનવીના પાર્થિવ અને આધ્યાત્મિક જીવનનાં સામાજિક પરંપરાગત ઊતરી આવેલાં તરવો ’ એટલે સંસ્કૃતિ.

ફ્રેડસમના મત પ્રમાણે સંસ્કૃતિ એટલે ‘ માનવીનું કરેલું સકલ કાર્ય’ – All that is artificial – જેમાં યંત્રો અને ઓળંગો તેમ જ જીવનનાં સર્વ વલણો આવી જાય – જે માનવીએ વિકસાવ્યાં હોય અંત પેઢી દર પેઢી વારસામાં ઊતરી આવ્યાં હોય. ’

વોલીસનો મત એવો છે કે ‘ આપણા આદર્શો, પ્રવૃત્તિઓ અને પાર્થિવ સિદ્ધિઓનો સરવાળો ’ એનું નામ સંસ્કૃતિ.

મુએન્ક નામનો અભ્યાસી આ બધી વ્યાખ્યાઓ અને વર્ણનોનો સમન્વય કરી સંસ્કૃતિનાં મુખ્ય તરવોને નીચે પ્રમાણે વિચારે છે :
(૧) સંસ્કૃતિ માનવકૃત હોય : કુદરતની કૃતિઓમાં માનવીએ હાથ અરાડ્યો ન હોય એવી કૃતિથી ભિન્ન; (૨) સંસ્કૃતિમાં માનવમાનસ

ની સિદ્ધિઓ સમાર્પ જાય - જે અપાર્થિવ અને દેખાય નહીં એવી હોય; ઉપરાંત માનવીના હૃદયે ઉપજાવેલી પાર્થિવ વસ્તુઓ પણ હોય; (૩) સંસ્કૃતિ સચવાય છે, બેઝી થાય છે અને નવાં નવાં તત્ત્વો જાળતાં તેની જટિલતા અને જથ્થો વધતાં રહે છે; (૪) માનસિક રીતે એક વ્યક્તિમાંથી બીજી વ્યક્તિને, એક સમૂહમાંથી બીજા સમૂહને, એક પેઢીમાંથી બીજી પેઢીને અર્પી શકાય એવું તેનું સ્વરૂપ છે.

સંસ્કૃતિનાં તત્ત્વોનું વર્ગીકરણ પણ અનેક વિદ્વાનોને હાથે જુદાં જુદાં નામરૂપ પામી રહે છે. સામાન્યતઃ આપણે નીચેનાં તત્ત્વો સંસ્કૃતિની વિચારણામાં આગળ લાવી શકીએ :

(૧) વિચારવિનિમયનાં સાધનો :

- અ અભિનય અને સંકેતચિહ્નો
- ક વાણી - બોલારી બાષા.
- ક લિપિ.

(૨) પારિવર્તનો :

- અ ખોરાક.
- ક વસ્ત્ર.
- ક નિવાસપદ્ધતિ.
- ક ઓળવર - હથિયાર - વાસણ - રાશ્વરચીકું.
- ક ધંધોરાજ્યમાર-વ્યાપાર-ઉદ્યોગ-આભારી-અવરજવર.
- ક મિલકત અને મિલકતની માલિકી તથા તે અંગેના ન્યવહાર.

(૩) જાતીય તત્ત્વો :

- અ પ્રેમ-જાતીય આકર્ષણ.

ઘ લખ.

ક કુટુંબરચના.

ઙ સગપણસમૂહ અને એમાં ઉત્પન્ન થતા સંબંધપ્રકારો.

(૪) અધ્યાત્મ-માનવી અને કુદરતનો સંબંધ દર્શાવતી ભાવના :

અ દેવકથા-દંતકથા.

બ ભદુ-મંત્ર-તંત્ર-યંત્ર-ધર્મવિધિ.

ક ધર્મભાવના અને ધર્મઆચાર-ધર્મગ્રંથો અને આચાર-ગ્રંથો.

ઙ ઉપચાર-વૈદ્યકીય-માનસિક.

ઇ વિજ્ઞાન, યંત્ર-ઉદ્યોગ.

(૫) વ્યક્તિગત સંબંધ :

અ શિષ્ટ-સભ્ય આચાર અને વાણી.

બ અંગત નીતિ.

ક શ્યમ્પ્રચિત્ત સમુદયના-મંડળીઓ-રમતગમત.

(૬) રૂઢા :

અ અંગશૃંગાર.

બ નૃત્ય, નાટક, સંગીત, સાહિત્ય.

ક ચિત્રકામ, શિલ્પ, સ્થાપત્ય, ગ્રામ અને નગરરચના.

(૭) ભહેર જીવન :

અ રીત, રિવાજ, રૂઢિગદ સંસ્થાઓ.

બ અદાલતી ન્યાયવ્યવહાર અને કાયદા.

ક રાજકીય સંસ્થાઓ - રાજ, પ્રજા, મણુવ્યવસ્થા, અમલદારી વગેરે.

૪ યુદ્ધ અને વિશ્વિત્વવહાર.

આ સર્વ તરવો સંસ્થાપક અને હાકમકદ ખનો ભય છે.

સંસ્કૃતિની વ્યાખ્યા તો નિવિધ રીતે થઈ શકે પરંતુ એની
ટૂંકામાં ટૂંકી વ્યાખ્યા - કહે છે ઝોળખાણુ -
સંસ્કૃતિ એ એ કે જે સામાજિક ઘટના કે વ્યવસ્થામાં
માનવલક્ષણ ૨૫૯૮, નિયમબદ્ધ, પરસ્પર ઉપકારક, કલામય
સર્જન - સંસ્કારસર્જન સંકલ્પ બને એ ઘટના
કે વ્યવસ્થાને આપણે સંસ્કૃતિની ભૂમિકા કહી શકીશું. અવ્યવસ્થા,
ઝોટાઝો, સલામતીનો અભાવ, અસ્થિરતા કહીએ એવી સામાજિક
પરિસ્થિતિમાં સંસ્કાર કે સંસ્કૃતિ ઉદ્ભવ ન પામે. અસ્થિર, સ્થિરતા-
પ્રેરક ભૂમિકામાં જિજ્ઞાસા ભગ્નત થાય, માત્ર તાત્કાલિક જીવનમરણ-
ની કંખનામાંથી આગળ વધી માનવી જીવનને માત્ર જીવવાનું સાધન
નહીં પરંતુ સુખમય સમય ત્રિતાવવાનું સાધન બનાવવા મથે, મૃત્યુને
ઝોળખી તેના અંતે હળવો બનાવવા વિચાર કરે અને જીવનને
શણુમાર તથા ઉલ્લાસભરું બનાવવા યોજાસ હમે પ્રયત્નશીલ થાય
ત્યારે માનવસમાજમાં સંસ્કાર-સંસ્કૃતિનો ઉદ્ભવ થયો એમ કહેવાય.
પશુજીવનથી માનવીને જુદું પાડી દેતું લક્ષણ એ સંસ્કૃતિ. એમાં
પશુજીવનનું માત્ર સ્વાભાવિકપણું નહીં; એમાં કૃત્રિમતા ખરી. પરંતુ
એ કૃત્રિમતા વખોડવાપાત્ર અકુદરતીપણું નથી. કુદરતને વધારે વધારે
અનુકૂળ બનવાની તેમ જ કુદરતને વધારે ઉપયોગી બનાવવાની
એ માનવક્રિયાને સામાન્ય અર્થની કૃત્રિમતા કહી શકાય નહીં. સંસ્કૃતિ
એ માનવલક્ષણ - માનવ પ્રજાનું લક્ષણ - માનવપ્રવૃત્તિ.

એ માનવપ્રવૃત્તિ ખરી. છતાં એકલા માનવપ્રજાનો ઉપર જ એ
આધાર રાખતી નથી. પ્રથમ વિચાર્યું તેમ જૂસ્તર અને જૂઝોળ

ઉપર આપણે ધારીએ એના કરતાં વધારે મોટો સંસ્કૃતિનો આધાર રહેલો છે. આ સત્ય ઉપર બાર મૂકતાં એક સંસ્કૃતિ અને બૂરતરસાચીએ સંસ્કૃતિને એમ ઓળખાવી છે કુદરતની કૃપા કે સંસ્કૃતિ તો માત્ર એક હિમયુગ અને બીજા હિમયુગ વચ્ચેનો ઝીણો પડદો જ છે ! ચાર હિમયુગ વહી ગયા; કે છેલ્લા મત અનુસાર એથીયે વધારે ! હવે માનવી રિથર થયો લાગે છે. એ ચારે કે છયે હિમયુગની વચ્ચે વચ્ચે માનવસંસ્કૃતિના ફેટલાય ખંડો છુપેત થયા હશે એ કોણ જાણી શકે ? કોઈ કારણે હવે પાછો પૃથ્વી ઉપર હિમપ્રસ્તાર થાય તો માનવીને પોતાનાં મકાન, વિમાન, ગાડી, કાર, ખાગજખીચા, ઉલોગો, ધનમાલ તથા સત્તાસિંહાસનો છોડી જીવવા સારુ ફોડતાં, ભાગતાં, મરતાં બરફથી બચાવે એવા ખાડા કે ગુફાઓમાં જ જઈને પાણું રહેવું પડે. લંડન, ન્યૂયૉર્ક, મોસ્કો, બર્લીન તથા દિલ્હી આખાં અને આખાં બરફમાં ઢટાઈ ગય. જીવતો રહે કઠામ જખરો માણસ ! - જે ખામનો કબજો કરી બેસે તે !

સંસ્કૃતિના વિકાસ માટે બૂરતર તથા બૂજોલની કૃપા જરૂરી છે.

કુદરત ઉપર વિજય મેળવવાનું એક સંસ્કૃતિ-સંસ્કૃતિને રચતાં સ્વપ્ન માનવીને આવ્યા કરે છે ખરું. એ ન્યારે ચાર તરવો સિદ્ધ થાય ત્યારે. પ્રયત્નો ચાલુ છે. પરંતુ જેમ જેમ કુદરત-વિજયો પ્રાપ્ત થતા લાગે છે તેમ

તેમ કુદરતની વધારે અને વધારે શક્તિ માનવીની સામે જીભેલી દેખાતી જાય છે. પરંતુ આપણી શક્તિ બહારના એ અગમ્ય પ્રદેશની વિચારણા-માં ઊંડે ન જીતરતાં એનો સ્વીકાર કરી આગળ ચાલવું અને સંસ્કૃતિના માનવપ્રયત્નો ઉપર જ બાર મૂકી સંસ્કૃતિને ઓળખવી એટલું અહીં બસ થશે. પૃથ્વીની-કુદરતની કૃપા હોય તો જ માનવી રિથરતાપૂર્વક જીવી શકે અને સંસ્કૃતિ માટેની તૈયારીઓ પથ્થુ કરવા માંડે. પૃથ્વીનો ખતે નાશ થવાનો છે એવું પણ અવિશ્વ આપણા વિચારને આપ્યું છે ખરું. કાં તો

પૃથ્વી ઉપમાદીન દેડો ગોળો બની જઈ જીવનને જ કારી દેશે અથવા બળતો ગોળો બની આખા જીવનને ભસ્મ કરી તે પોતે જ રાખ બની ઊડી જશે ! પરંતુ આ કંપાવનારું ભાવિ જહુ દૂર દૂરનું ભાવિ છે. આ સંભવિત ભાવિના અંદાજ વિજ્ઞાનવિદોએ કાઢ્યો છે. કુતુખમિનાર જેટલો ઉંચો રૂપેયાનો એક મિનાર આપણે રચીએ — એક ઉપર એક રૂપેયો ગોઠવીને; પછી એમાંથી એક રૂપેયો કાઢી લઈએ, એ કાઢી લીધેલા રૂપેયા જેટલું જીવન હજી આપણી પૃથ્વી જીવી છે. બાકીનું લાંબું જીવન હજી પૃથ્વીનું જીવવાનું બાકી છે. એ અગળ વર્ષ ઉપર જન્મેલી પૃથ્વીને હજી ધણાં ધણાં અગળ વર્ષો સુધી જીવવાનું છે. હજી એની બાહ્યાવસ્થા પણ પૂરી થઈ નથી. એટલે આપણે પૃથ્વીના કંપાવનારા ભાવિના વિચાર ન કરતાં દસવીસ લાખ વર્ષથી જડેલા લામતા માનવ-મળતા કે માનવપ્રાણીની સંસ્કૃતિનાં તત્ત્વોનું સહજ વિચારી લઈએ. સંસ્કૃતિની જડ તો લાંબા સમયથી માનવજાતમાં જડાયેલી પડી છે. પરંતુ એ જડ વિકસતી ચાલી આતી ચાર તત્ત્વોમાંથી પોતાની સ્થિતિ આકૃતિ ઊભી કરે છે. એ સંસ્કૃતિમાં ચાર ઘટક તત્ત્વો અવશ્ય-પરસ ઉપકારક છે. એકને આધારે બીજું વિકસે અને બીજાને આધારે ત્રીજું તત્ત્વ વિકસે. આંખે દેખી શકાય-અડકી શકાય એવા ચાર તત્ત્વોને નીચેને નામે આપણે ઓળખીશું. એમાંનાં બે રમૂસ અને કદાચ અપ્રતિષ્ઠિત જેવાં તત્ત્વો લાગે છે અને બે સૂક્ષ્મ અને માનવંત દેખાય છે, છતાં એ ચારે તત્ત્વો આવશ્યક છે એ જીલવા સરખું નથી, સંસ્કૃતિને રચનારાં ચાર તત્ત્વો તે :

- (૧) આર્થિક સદ્વરતા-આર્થિક વિપુલતા,
- (૨) રાજકીય-Political-આયોજન,
- (૩) નૈતિક પરંપરા-ધર્મ, તથા
- (૪) જ્ઞાન અને કલાની પ્રવૃત્તિ.

સંસ્કૃતિના આ ચાર પાયા. એમાંનો એકે રમનો હોય તો એટલી સંસ્કૃતિ આખી બરેલી. આ ચોખ્ખા વિકાસ કેમ સાધ્ય થતો આવે છે તેની પ્રક્રિયા પણ વિચારવા સરખી છે.

પ્રાથમિક - જંગલી - બર્બર જૂનમકાર્યા પર જનતા માનવીની આર્થિક સહરતાનું આદ્ય સાંસ્કૃતિક સ્વરૂપ બર્બર અવસ્થામાંથી કૃષિરૂપે ખીલી નીકળે છે. The first form of culture is agriculture. માનવ-જનતાનો પ્રથમ સંસ્કાર તે કૃષિ સંસ્કાર. બાટકતો ફરતો માનવશિકારી જમીન ઉપર સ્થિર થઈ ખેતી કરવા માંડે છે, ભાવિ માટે અનાજ સંઘરી રાખે છે, કામમાંથી થોડો સમય ફાળવવા પાડવા જેવી સ્વસ્થતા મેળવે છે, અને સમય મળતાં સંસ્કાર-પ્રાપ્તિના પ્રયત્નો આદરે છે. જથાબંધ રહેઠાણમાં સલામતીનો ભાસ થતાં પાણી તથા ખોરાક પૂરો પાડે એવાં સ્થળો પસંદ કરી તે ઝૂંપડી બાંધે છે, મંદિર બાંધે છે અને શાળા પણ બાંધે છે; વધારે ઉત્પાદનનાં ઓળસો અને ક્રિયાઓ શોધે છે તથા શ્વાન, ગર્દભ, વરાહ તથા ગાય જેવાં પશુઓને કેળવી, પાળી પોતાના ઉપયોગમાં લે છે; ઋતુ અનુસાર ખેતી તેને નિયમિત કાર્ય તથા કાલગણના આપે છે; તેનું જીવન સ્વસ્થ અને દીર્ઘ બને છે અને પોતે મેળવેલું જ્ઞાન તથા અનુભવ વંશજોને આપવાની સ્થિતિએ માનવી પહોંચે છે. માનવજનતાનું શિકારીની જંગલી અવસ્થામાંથી કૃષિમૂલિકા ઉપર લાવવામાં આંતરેલા ફાળો ધણો મોટો છે. કૃષિની આદ્ય શોધક સ્ત્રી. પશુપાલન થઈ શકે છે એ સત્ય પ્રથમ જડણું સ્ત્રીને. માનવપ્રગતિની પ્રેરણા જ સ્ત્રી. નારી એ સંસ્કૃતિની આદ્ય-શક્તિ.

વાંસ કે કાપ્તધર્ષજુમાંથી કુદરતી અગ્નિ પ્રગટતો જોનાર માનવી અગ્નિને મિત્ર બનાવી લાગ્યો. અગ્નિની અગ્નિનો ઉપયોગ સંહારક શક્તિને પિછાનતો માનવી અગ્નિની

રક્ષક તથા પોષક શક્તિ ઓળખી શક્યો તે ક્ષણથી તેણે અગ્નિને શોધ્યો એમ કહીએ તો ચાલે. અગ્નિની શોધે માનવીને એક પાસ પાકશાસ્ત્રમાં પ્રવેશ કરાવ્યો અને માનવખારાકને પૌષ્ટિક, સ્વાસ્થ્ય તથા હિર્ષ રહી શકે એવો બનાવવામાં સહાયતા અર્પી. બીજી પાસ એ જ અગ્નિએ દુનરહિતોગનાં દાર માનવી સામે ખુદ્ધાં કર્યાં. વળી અધિકાર ટાળવાનું અજવાળું માનવીને અગ્નિમાંથી જડ્યું અને આમ પહેલી વાર ભયપ્રદ રાક્ષસ અધિકાર પ્રકાશ વડે છતાયો, મૂર્છિત કરી નાખતી ઠંડીમાં અગ્નિ વડે માનવીએ ઉષ્મા મેળવી. માનવીને આમ અગ્નિના એટએટલા આશીર્વાદ મળ્યા કે તેણે અગ્નિને પોતાનો દેવ માન્યો, અને અગ્નિને અનેક પ્રકારના પૂજનવિધિ અર્પણ થયા. આમ અગ્નિ માનવગૃહનું કેન્દ્ર બન્યો, એટલું જ નહીં, માનવી જ્યાં જ્યાં ફરતો ત્યાં ત્યાં અગ્નિને સાચવતો અગ્નિહોત્રી બની અગ્નિ છુછાય નહીં તેની ધાર્મિક ચીવટાર્થપૂર્વક કાળજી રાખતો થઈ ગયો.

હથિયાર તેને મળ્યાં જ હતાં. હથિયારનું સર્જક સ્વરૂપ તે ઓળખ.

ઓળખરનું હિંસક સ્વરૂપ તે હથિયાર. હથિયાર

ઓળખર - હથિયાર ઓળખર મળતાં માનવીની દેહશક્તિ અનેક

ગુણ વધી ગઈ. ફેન્ડલીન નામનો વિચારક

તો માણ્યોની 'ઓળખર વાપરતા પ્રાણી' તરીકે જ બ્યાખ્યા પાંધે છે. છરા, સોય, બાલા, ચીમટા વાપરતાં વાપરતાં માનવીનાં ઓળખરો આજની અટપટી યાંત્રિક કોટિએ પહોંચી ગયાં છે. આમ કૃષિ, અગ્નિ તથા ઓળખરોએ મળીને ગૃહ આપ્યું, ધર્મ આપ્યો, દુનરહિતોગ આપ્યાં, અને કલાજીવનમાં પ્રવેશ કરાવ્યો, જ્યાં સંસ્કૃતિના પમધનકાર શરૂ થઈ ચૂક્યા હતા.

માનવીને સબુધી પ્રથમ કલા કયી જડી? મૃત્તિકાકલા? કે વણાટ ?

એ નિર્ણય ન કરી શકાય એવી ચર્ચાને જતી કરી આપણે ખરે
કલાને વિચારીએ. સૂર્ય કે અગ્નિના તાપથી
મૃત્તિકા અને વજ્રાદિ સૂકાઈને ધૃત્ ધૃતેનાં જમીને માનવીને માટી-
કામ શીખવ્યું. શરૂઆતનાં ખેડાળ માટલાં,
તાવડા, કુલડીઓમાંથી કાચને પણ શરમાવે એવાં માટીનાં વાસણો,
ખરણીઓ અને રમકડાં તૈયાર થઈ શક્યાં. ચીની વાસણ તથા
ચૂનારતું માટીકામ પ્રાથમિક મૃત્તિકાકલાનો જ વિસ્તાર છે. પરંતુ
માટીએ આપણને ચિત્ર, સ્કલ્પ તથા સ્થાપત્ય આપ્યાં એ પણ આપણે
ન જ ભૂલીએ. માટીએ ઈંટો આપી, હીવાલો આપી જેમાંથી આજ
પણ આપણને આશ્ચર્ય ઉપજાવે એવા કિલ્લાઓ અને મહાલયો રચી
શક્યા છે.

વજ્રાદિ પણ માનવીની આલ કલાઓમાંની એક કલા. કરોળિયાની
જાળ, પક્ષીનો માળો, વેલીઓની કુદરતી ધૃત ગૂંથણી : આમાંથી માનવીને
વજ્રાદિના ખ્યાલ આવ્યો. આડની છાલ, પાંદડાં, ધાસ, વેલીઓનાં મજબૂત
બંધન તથા વાંસ માનવી પાસે હતાં જ. એમાંથી સાહડીઓ, ટોપલીઓ,
છત્ર તથા વસ્ત્ર ગૂંથતાંવણતાં કાસ્ત્રી શાલ, પાટણનું પટોળું,
બનારસી રેશમ અને સૂરતના ઝીકજરત સુધી માનવીની આવડત વધી
ગઈ.

આરે પાસથી આગળ વધતા માનવીને સંસ્કૃતિની કક્ષાએ પહોંચવા
માટે જોઈતાં હતાં અવરજવરનાં સાધનો,
જમીનમાર્ગ અને આપણે કરવાનો વ્યવહાર અને આપણેમાં
જલમાર્ગ ઉપયોગી ધર્મ પડે એવું નાણું સરખું વ્યવહાર-
માધ્યમ. માનવી શરૂઆતમાં પોતે જ પોતાનો
ભારવાહક હતો. પછી એણે પશુને ભારવાહક બનાવ્યું. એથી આગળ
વધતાં પ્રાથમિક બાકું રચી એણે પશુ પાસે ખેંચાવી જોયું. દોરડાં, જોતર,
જિઆલન, ગરમડી અને પૈડાં તેને ધીમે ધીમે મળી આખ્યાં અને

એમાંથી વાહનો તથા રથજાગરો ઊભા થયા. પરંતુ રથજાગરો પૂરતા ન જ શક્યા. માર્ગમાં વચ્ચે નદી કે દરિયો પસ્યુ આવે. વાંસલાકડાંના તરાપા અને ઝાડનાં થડમાંથી ઠારેલાં હોડકાંએ માનવીને જલમાર્ગ પસ્યુ બતાવ્યો. સૂર્ય, ચન્દ્ર અને તારા માનવીને દિશાઓનું સૂચન કરવા લાગ્યા. આમ જમીનમાર્ગે કે જલમાર્ગે માનવીએ પોતાની અવરજવર શરૂ કરી દીધી અને રથલાન્તરની કથા સાધ્ય કરી.

રથલાન્તર થતા બરોબર આર્થિક સંસ્કૃતિના પાયામાં બ્યવહાર-
વ્યાપાર દાખલ થઈ ગયો. બહુ સંબંધિત છે કે
‘વ્યાપાર અને નાણું’ એક માનવસમૂહ ટોપલા વધારે બનાવી શકતો
હોય અને બીજો માનવસમૂહ માટલાં વધારે
બનાવી શકતો હોય. વાપરતાં વધે એવો માલ તૈયાર કરણામાંથી
વ્યાપાર જન્મ પામે છે. પોતાના વધારાના ટોપલા બદલામાં આપીને
બીજાનાં વધારાનાં માટલાં લઈ શકાય. વિચારકો માને છે કે વ્યાપારની
પ્રથમ શરૂઆત બેટથી થઈ. આજના આંતરિક વિહસિત યુગમાં પણ બેટની
પ્રથા વ્યાપારમાં ઓછો ભાગ ભજવતી નથી. અને બેટ ઝડપથી લાંચ-
ફસવતનું સ્વરૂપ પસ્યુ ધારણ કરે છે. બેટમાંથી અદલાબદલો ઊભો થાય
છે અને અદલાબદલામાંથી કિંમતની ભૂમિકા આવાંને ઊભી રહે છે.
કિંમત એટલે જ અદલાબદલાનું માધ્યમ. આજ આપણને નવાઈ લાગે
એવી કેટલી કેટલી વસ્તુઓ કિંમત તરીકે વપરાતી આવી છે : ખજૂર,
મીઠું, આમર, રૂવાં, ધરેણાં, હથિયાર, ઝોળર, ધોડો, ગાય તથા ઊંટ
પસ્યુ કિંમતનાં એકમ બની રહેતાં. ઇંગ્લેન્ડ ભાષાનો થાપણ માટેનો *શબ્દ*
capital-કેપીટલ લેટીન ભાષાના *caput* એટલે દોરના મસ્તક ઉપરથી
ઊભો થયો છે. આપણો ‘મૂડી’ શબ્દ પણ મસ્તકનો જ સૂચક છે.
બદામો અને ઠોડીઓ નાણાં તરીકે વપરાતી જોનાર હજી પણ
માનવીઓ ગુજરાતમાં હશે. ધાતુ જડતાં સિક્કા થયા અને સિક્કાને
કિંમતના મધ્યસ્થી બનાવતાં સિક્કા ધન બની ગયા. ધનમાં પાછો

વ્યવહાર બહુએ અને વ્યવહારે શાખ તથા વ્યાજનાં તત્ત્વો આપણી અર્થવ્યવસ્થામાં હાખલ કર્યાં. આમ જરૂરની તેમ જ શોખની ચીજો ઉત્પન્ન કરતાં કરતાં આર્થિક આયોજનનાં ચાર તત્ત્વો માનવીએ મેળવ્યાં : (૧) અવરજવરના માર્ગ, (૨) વ્યાપાર-સેવડેવડ, (૩) નાણું, અને (૪) મિલકત.

આવડત અને અકરમાતમાંથી માનવીએ મેળવેલી મિલકતનું આજ સ્વરૂપ પ્રાથમિક અવસ્થામાં તો સાર્વજનિક હતું, પરંતુ ધીમે ધીમે મિલકત વ્યક્તિગત બનતી ગઈ અને એમાંથી વારસાઈનો ખ્યાલ ઉપસ્થિત થયો, એટલું જ નહિ, પણ મૂડી તથા મજૂરી-મહાંગ તથા શ્રમ-સરખાં ઉત્પાદન તત્ત્વોનાં વિભાગીકરણ પણ શરૂ થઈ ગયાં.

સાથે સાથે આર્થિક તત્ત્વોને, આર્થિક સમાજવ્યવસ્થાને સંરક્ષણ આપતાં રાજકીય-સત્તા-તત્ત્વો પણ માનવ-સમાજમાં હાખલ થાય છે. રાજકીય ઘટના અને સત્તાતત્ત્વના મૂળમાં જીજ્ઞુ એક સામાજિક સંચલન પણ રહેલું છે. માનવી એ સામુદાયિક પ્રાણી મણાય. કુદરતી પ્રેરણાથી નહીં તો ય સંજોગોએ તેને સામુદાયિક પ્રાણી બનાવ્યો છે. પ્રથમ તો બાપનો સામનો કરવા બેઠા થવાની જરૂર રહી. પ્રાથમિક માનવસમૂહોમાં સત્તાનો સ્પષ્ટ ખ્યાલ ન જ હોય. બેમાં મળી માનવ-ટોળાં શિકારે નીકળે ત્યારે સ્વાભાવિક રીતે જ તેઓ કોઈ નેતા કે કોઈ નિયમન સ્વીકારી લે, અને એ નિયમન અનુસાર શિકારની વહેંચણી કરી પોતપોતાના કુળાઓમાં વેરાઈ જાય. સતત વિશ્રમ કરતી કોઈ સત્તા એ ભૂમિકામાં ન હોય.

પરંતુ આ સમૂહો એક કોમ-જાતિ બની એક જ મર્યાદિત ધરતી વિભાગમાં રહે, એક જ કોમચિહ્ન સ્વીકારી લે, અને એક જ તરેહના રીતરિવાજો માન્ય કરે

ત્યારે તેમના વ્યવહારનું નિયમન કરનાર બળ અમર સંસ્થા શિશાં થાય છે, જેને આપણે સત્તા નામ આપી શકીએ. આવી નિયમનમૂલક જાતિઓને બીજી જાતિઓ સાથે યુદ્ધનો પ્રસંગ આવે ત્યારે નેતા, રાજા કે રાજસત્તાની તેમને જરૂર પડે છે. યુદ્ધ સમયનો આ નેતા કે રાજા યુદ્ધ મટતાં શાન્તિના સમયે ધર્મચક્ર બની રહે છે. ધર્મ-સત્તા અને રાજસત્તા ફેટલીકવાર સમાન બની રહે છે અને ફેટલીકવાર તે છુટી પણ પડી જાય છે. યુદ્ધ સમયે તલવાર અને શાન્તિ સમયે ધર્મ-શબ્દ કાપદો બની રહે છે. નવાઈ જેવું લાગ્યા છતાં એ સાચું છે કે માનવજાતિમાં યુદ્ધ જેમ ઉચ્છેદનકાર્ય ક્યું છે તેમ જાતિસમન્વય તથા જાતિવિરતારનું કાર્ય ક્યું છે. આ દોને રાજસત્તાનું પ્રજાત માનવ-સંસ્કૃતિમાં શિશે છે.

રાજકીય બળના સર્જનમાં કુટુંબજાવનાએ બહુ મહત્ત્વનો ભાગ ભજવ્યો છે. જીવવા માટે શુધ્ધાત્મિ અને જીવન કુટુંબ અને જીવન વધારવાવિરતારવા માટે પ્રેમ એ એ આખી જીવંત સૃષ્ટિના મહા નિયમો. આજ મનેદો ખોરાક બને તો આવળી કાલ માટે સંધરી રાખવો, અને પ્રેમમાંથી પ્રગટેલું જીવન સાચવી રાખવું એ એ મહાન આવશ્યક પ્રવૃત્તિ. મા અને તેનું બાળક એ કુટુંબનું આજ તત્ત્વ. પ્રાથમિક જૂમિકામાં સ્ત્રીના પતિ-બાળકના પિતાનું બહુ મહત્ત્વ ન હતું. મોટે ભાગે પતિ પત્નીના કુટુંબમાં જન્મ રહેતો અને એ કુટુંબનો એક કામગાર બની જતો. વંશ-વેલાની ગણતરી ત્યારે પિતાથી નહીં પણ માતાથી મણાતી અને વારસો પણ માતૃત્વપક્ષે મળતો. પરંતુ આ પ્રાથમિક જૂમિકાનું ત્રિજા રાજ્ય ધીમે ધીમે ધસાતું ચાલ્યું. આમ તો સ્ત્રીએ જ કૃષિ અને ગૃહ તથા ગૃહ-ઉદ્યોગો શોધી કાઢી માનવજાતને પ્રગતિને પંથે ચૂકી છે. છતાં માનવ-વિકાસમાં એક એવી જૂમિકા આવી કે જેમાં સ્ત્રીને કુદરતે દીધેલી ફેટલીક અશક્તિઓ - ક્ષો કે વિશિષ્ટતાઓ - હથિયાર સજવાની સ્ત્રીની શક્તિને

પુરુષ કરતાં ઊંચતરી અગર અસ્થિર બનાવતી હતી. વળી બાળકોએમાં વીતતો સમય પુરુષના યુદ્ધવ્યવસાયમાં નિરુપયોગી નીવડતો. અને યુદ્ધ, ખેતી તથા સાહસોમાં પૌરુષનેતૃત્વ વધતું જતું હતું, અને લડવૈયા તરીકે-જાતિના રક્ષણહાર તરીકે પુરુષનું મહત્ત્વ વધતું આવ્યું અને પુરુષોના હક્ક પણ વધતા ચાલ્યા. બળપૂર્વક મેળવેલી મિલકત પુરુષની ગણાવા લાગી એટલું જ નહિ, પણ સ્ત્રી સુદ્ધાંત પુરુષની મિલકત બની ગઈ. માતૃકેન્દ્રસ્થ રચનામાંથી પિતૃકેન્દ્રસ્થ સમાજરચના વિકસતી ગઈ, લગ્ન-સ્ત્રીપુરુષના સંબંધ-કાયદાનું સ્વરૂપ ધારણ કરી રહ્યા અને એક પતિવ્રત તથા અનેક પત્નીવ્રતની ભાવનાઓ પણ વિકસી. આ કુટુંબરચના આજની આપણી સંસ્કૃતિનું અને આપણા રાજકારણનું પણ આધારભૂત એકમ છે, અને કુટુંબના કેન્દ્રમાં લગ્નસંસ્થા રહેલી છે. લગ્ન એટલે સ્ત્રી તથા પુરુષના સંબંધનો તથા તેના પરિણામનો જાહેર કાયદેસર સ્વીકાર. સ્ત્રીપુરુષના સંબંધનો પ્રતિકાસ જોઈએ તો તેમાં અનેક પ્રયોગો અને વ્યવહારો અનુભવ લેવાયો છે. અનેક પતિત્વ, અનેક પત્નીત્વ, સામુદાયિક જાતીયવ્યવહાર, સ્ત્રીપુરુષના અલગ સંબંધ તથા એવા એવા આજ વિચિત્ર લાગતા અનેક જાતીયસંબંધોમાં યજ્ઞને લગ્નની અંતિમ સંસ્થા આજની સંસ્કૃતિએ સ્વીકારી લીધી છે, જે માનવજાતને મન પૂરી સત્રવડવાળી સંસ્થા હજી બની શકી નથી. લગ્ન-વ્યવહારમાં પ્રેમનો અંશ છે, પરસ્પરની અનુકૂળતાનો અંશ છે અને પરસ્પરના હક્ક અધિકારના પણ અંશ રહેલા છે.

એટલું ખરું કે સ્ત્રીપુરુષના જાતીય સંબંધનું પોષણ તથા નિયમન કરતી લગ્નસંસ્થા વ્યાપક સ્વીકાર પામેલી નીતિભાવના સંસ્કૃતિસંસ્થા છે, એની અનેક ક્ષતિઓ શોધવામાં આવે તો પણ જાતીય આકર્ષણ જેમ લગ્નની સંસ્થા ઊપજાવી લાવ્યું, તેમ તે લગ્નજ, મર્યાદા, નૈતિક ભાવના, વાતસલ્ય તથા પવિત્રતાના અતિ કુમળા માનવભાવોને પણ ઊપજાવી

લાભ્યું, જે ભાવેની નાજુકી ઉપર આપણી જામિંઓ સ્વચ્છ થતી રહે છે અને આપણી માણસાઈ વધારે ચમકતી બને છે. એમાંથી નૈતિક ભાવના કેટલાક બ્યવહારુ નિયમો ધડતી ચાલી. નીતિનિયમો પણ અનેક વાંકેચૂંકે માર્ગે વહી ચૂકેલા છે, અને સમાજની જરૂરમાત અનુસાર એમાં ફેરફારો થાય છે પણ ખરા ! છતાં નીતિનિયમન વગર સમાજ ચાલી શકતો નથી. રમતમાં પણ સ્વીકૃત કાયદો તો હોય જ. જીવનની રમત પણ કોઈ કાયદા વગર ન જ રમી શકાય. એટલે એક તરફ સામાજિક આચારવિચારની માન્ય ધટના જિભી થાય છે, જેનો જાહેર બંધ એક પાસ સામાજિક બાંહેધકારને નોતરે છે અને બીજી પાસ રાજકીય સત્તાથી બાંધેલો થયેલા કાયદાની રચના ઉપજાવે છે જેનું પાલન સમાજમાં રહેનાર માટે આવશ્યક બને છે, અને જેનું ઉલ્લંઘન રાજકીય દંમે થતી શિક્ષાને નોતરે છે. મિલકત અને લાભવ્યવહારની શુચિતા જાળવવામાં સત્તા સદાયપર પબને છે. સમાજે સ્વીકારેલો વ્યવહાર રાજકીય કાયદો બની રહે છે. સત્તા અંકુશ દ્વારા અને સમાજ ધર્મવ્યવહાર દ્વારા સમાજનાં સર્વ અંગો પાસે પોતાની માન્યતાઓ પળાવે છે. સામાજિક સ્વીકાર પામેલી નૈતિક ભાવના સહુનો ધર્મ બની રહે છે. નીતિને, મિલકતને તથા રાજ-સત્તાને માનવીની ધર્મભાવના કેમ આવરી લે છે તેનો અને સહજ વિચાર જરૂરી બને છે.

પ્રામાત્ય ચિંતકોના મત અનુસાર ભય, આશ્ચર્ય, સ્વપ્ન, જન્મ, મૃત્યુ જેવા ભાવ અને પ્રસંગોમાં લેમ જ
 ધર્મ આપણી આસપાસ આપેલી કુદરતનો પરિચય સાધવાના પ્રયત્નમાં ધર્મનાં મૂળ રહેલાં છે.

જીવનમૃત્યુનાં રહસ્ય માનવીને કોઈ અમર્ય સત્તાનો ખ્યાલ આપે એ સહજ છે. આર્હનરરીન સરખો આજનો એક વિદ્યાર્થી પણ કુદરતનાં આશ્ચર્યોમાં વિરમ્ય અનુભવે છે અને માનવમર્યાદાને નમતાપૂર્વક સ્વીકારી લે છે. આશ્ચર્ય ઉપજાવતી ભૌતિક તથા માનસિક ધટનાઓનો

માનવજીવનમાં પાર રહેતો નથી. એ આશ્વર્ય ઘટનાઓના ઉકેલ-પ્રયત્નમાંથી અનેક દેવદેવીઓ ઊપસી આવે છે. એક વિચારક ધર્મ-પ્રેરક આશ્વર્યોને છ તત્ત્વમાં વહેંચી દે છે: (૧) આકાશી તત્ત્વો, (૨) પાર્થિવ તત્ત્વો, (૩) જાતીય-sex-નાં તત્ત્વો, (૪) પશુપક્ષીની આસપાસ આશ્વર્યવાતાવરણ ઉપજાવતાં તત્ત્વો, (૫) માનવ તત્ત્વો અને (૬) દિવ્ય તત્ત્વો. આ છએ પ્રકારનાં આશ્વર્યતત્ત્વોમાંથી આપણે-સમગ્ર માનવજાતે-આપણા પ્રાથમિક દેવદાનવ ઉપજાવ્યા છે. સૂર્ય, ચંદ્ર, મહા તથા નક્ષત્રોની પૂજા આજ પણ અજાણી નથી. ધનિકો, સત્તાધીશો અને વૈજ્ઞાનિકો આજ પણ જ્યેને તેને પોતાની જન્મ-કુંડળીઓ દેખાડતા ફરે છે. એ આપણા આકાશી દેવોનું દર્શાવતું પૃથ્વીને તો આપણે ધરતી માતા કહીએ જ છીએ. પૃથ્વીદીધા પીપળા અને વડની પૂજા હજી આપણામાંથી અસ્ત થઈ નથી. પૃથ્વીની ફળ-દ્રુપતામાં માનવીને જેમ ઠોઠ દિવ્ય શક્તિનો જાસ થાય છે તેમ માનવ-સર્જનમાં પણ માનવીને આશ્વર્ય ઉપજાવતો દિવ્ય શક્તિનો જાસ થાય એમાં નવાઈ નથી. આપણે સમજીએ છીએ એવી સાત્ત્વીય હમે પ્રાથમિક માનવી સર્જનક્રિયાને ઓળખતો ન હોય એ સંભવિત છે. આપણે પણ સાત્ત્વીય હમે જનનક્રિયાને ઓળખીએ છીએ એમ ધર્મંડ ધારણ કરવા છતાં જાએ વધારે યાન પ્રદર્શિત કરતા હોઈએ છીએ. એટલે માનવીના સર્જનઅવયવો તથા સર્જનકાર્યમાં પ્રાથમિક શ્રમિકાના માનવીને દેવત્વ દેખાયું, અને તેણે સર્જનઅંગોની મૂર્તિપૂજા ઉપજાવી. સુધરેલો માનવી આજ તો સર્જનકાર્ય પ્રત્યે બીજાસમાવ અનુભવી રહ્યો છે. એના કરતાં જમણી માનવીની સર્જનપૂજા ઓછી આવકારદાયક ન કહેવાય. આમ જાતીય તત્ત્વને માનવીએ દેવ બનાવ્યું. પ્રાણીમાં તે માનવીએ દેવત્વ કદાચી ક્ષીધેલું જ છે-બીકથી કે ઉપકારભાવથી. જિંદગી દાથી અને મગર સુધીનાં પ્રાણીઓની દેવમાં મલુનસ થઈ ચૂકી છે એનો વિચાર પણ આપણને આશ્વર્યચકિત કરે એમ છે. પ્રાણી-

ઓની ભયંકરતા, તેમનો ઉપદ્રવ તથા તેમના ઉપકાર પ્રાથમિક માનવીની જીવનને પ્રાણીઓમાં પણ દેવ દેખાડવા સાચાં. નામની પૂજા તથા માયની પૂજા આપણને જરૂર અહીં થાદ આવશે. પ્રાણી અને માનવીના આકાર સંમિશ્રણરૂપ દેવો પણ માનવીએ બનાવ્યા છે. જાવિ કલ્પિત અવતારની કલ્પનામાં અથ અવસ્થક બની રહ્યો છે. વળી માનવજાતના પરાક્રમી પુરુષો અને મૃત પિતૃઓ પણ ઝાપથી દેવસ્વરૂપ ધારણ કરે છે. 'દેવ થયા' અમર 'દેવલોક પામ્યા' એ મૃત્યુવાચક વાક્યોમાં આપણી એ જાવના સુષ્ટિત રીતે મોઢવાઈ મળે છે. દેવ બની મયેલા પૂર્વજો સાથે પાર્થિવ અવસ્થાર કરવા સરખી મદા પણ ઉત્પન્ન થાય છે, અને જામ પિતૃપૂજા તથા વીરપૂજા ધર્મનો એક વિભાજ બની રહે છે. ભયપ્રેરક મૃતપ્રેતની માન્યતા પણ મત માનવીઓના ભયમાંથી જિપજ છે. એમાંથી પસાર થતાં થતાં એક એવી ચિંતનશ્રમિકા આવે છે કે જેમાં સર્વ તત્ત્વો અને સર્વ શક્તિઓના આધારરૂપ એક ઈશ્વરની જાવના બને છે, એટલું જ નહીં પરંતુ ઈશ્વરના સર્વ-વ્યાપકત્વનો જાવ પણ ઉદ્ભવ પામે છે, જેમાંથી એકેશ્વરવાદ કે સર્વેશ્વરવાદ-pantheismની કક્ષાએ માનવી પહોંચી જીવિશ્વની એકતા વિચારતો ધર્મ તથા તત્ત્વચિંતનનાં ઉચ્ચ શિખરો સર કરે છે.

ધર્મ સાથે વહેમ, જાદુ તથા તંત્ર પણ ઊભાં થયાં એ થાદ રાખવું ધટે. પરંતુ એ જ જાદુ, વહેમ અને તંત્રમાંથી વેદક, વિજ્ઞાન તથા ખજોળશાસ્ત્ર ધડાયાં એ પણ જૂલણું ન બેઠું એ. માનવસમાજની સ્થિરતામાં ધર્મ જાદુ સારો ઉમેરો કર્યો-ને કે જાજ વો માનવીને સ્થાપિત ધર્મો સાંકડા પડે છે.

દેવ સંસ્કૃતિના ધડતરનો અનુભવ પામે આપણે વિચારી શકીએ.

સહજાતથી જ માનવીને શબ્દ તો જાક્યો

જાપા અને કલા હતા. કુદસ્તના અનિ જનુકરણમાંથી તેમ જ

આશ્ચર્યક ઉદ્ભાવમાંથી આખી માનવભાષા ઉત્પન્ન થઈ. ભાષાએ માનવીના વિચારને સ્પષ્ટતા અપી અને એથી સામાજિક વ્યવસ્થા વધારે સુગ્રંથિત બની. એક પેઢી અને બીજી પેઢી વચ્ચેના ઝડપથી જૂંસાઈ જતા સંબંધો ભાષાને લીધે વધારે ઘન બનતા ચાલ્યા. જ્ઞાન, કલા અને ધર્મની આપણે વધારે વ્યાપક બની, સામાજિક સંગઠન વધ્યું અને ભાષાને લીધે માનવપ્રગતિમાં અવનવું બળ આવ્યું. માત્ર જોશાતી ભાષાને લિપિ મળી એટલે વળી ભાષામાં વીજળીનો વેગ આવ્યો. ભાષામાંથી ભાષાકલા, કાવ્યરચના, ઉચ્ચારણ કલા તથા વર્ણનશક્તિ વિકસતાં ઠવિઓ, મંત્રોચ્ચારકો, વ્યાખ્યાતાઓ અને લેખકો તથા ઉદ્ભાતા જિભા ધતા ચાલ્યા જેમણે આખી માનવ-પ્રવૃત્તિને કલામય રીતે સંગ્રહિત કરવાના પ્રયત્નો આદર્યાં, અને આપણાં શાસ્ત્રો, મંત્રો, ધર્મકથાઓ, આચારનોંધ તથા આખું સાહિત્ય સર્જ્યું. વાણીની કલાએ અન્ય કલાઓને પણ પોતાના સાથે જ ફાળ ભરાવી અને માનવજાતના સુશોભન સરખાં શિલ્પ, સ્થાપત્ય, ચિત્ર તથા સંગીતે જાગી માનવસંસ્કૃતિને અવનવો સૌન્દર્યઆકાર આપી દીધો. સૌન્દર્ય-ભાવના સ્ફુટ આકાર ધારણ કરી સંસ્કૃતિના દૂરબળીયામાં આમ ગીત, નૃત્ય, નાટક, મૃત્તિકાકલા, ચિત્ર, શિલ્પ, સ્થાપત્ય, સાહિત્ય તથા ફિલસૂફી જેવી કલા તથા ચિંતનત્રેણીઓ સર્જી માનવજીવનને સાર્થકતા અર્પે છે.

આમ અનેકવિધ વિકાસ સાધતો, એ વિકાસવિતારને આકૃતિ-બદ્ધ જોઈવતો માનવી પ્રાથમિક જૂમિકામાંથી સંસ્કૃતિતત્ત્વોનું સંસ્કૃતિની જૂમિકા ઉપર ચાલ્યો આવે છે. પરસ્પર અવલંબન આ વિકાસ બહુ લાંબો માળો માટે છે. સંસ્કૃતિનાં બધાં જ તત્ત્વો એક સાથે જ સરખાં આગળ વધતાં નથી. એક માનવસિદ્ધિ બીજી માનવસિદ્ધિઓનાં દ્વાર ખોલતી જાય છે. ખોરાક શોધતો શિકારી ધીમે ધીમે એક શાણો ખેડૂત બની જાય છે, અને ખેતીમાંથી વ્યાપારધંધામાં બિતરી પડી

આજની અત્યંત સંકુલ આર્થિક રચના તે ઊભી કરે છે. કુટુંબ-કમ્પ્લેક્સો, જ્ઞાતિ, જાતમાંથી મહાપ્રજ્ઞઓ જન્મે છે અને સુદૃઢ વ્યવસ્થા માનવી એ પ્રજ્ઞરચનામાં સત્તા, કાયદો, ન્યાય, હક્ક, ફરજ અને એ સર્વને મતિમાન કરનાર રાજસત્તા તથા રાજતંત્રો ગિલાં થાય છે. જમ અને આશ્ચર્યમાંથી આખી જીવનવ્યવસ્થા સમજાવવા મથતો ધર્મ ઊભો થાય છે અને માનવી માનવી વચ્ચેના વ્યવહારની સમજણમાંથી નીતિ, સભ્યતા, ટેક જેવી માણસાઈ વધારતી નૈતિક કાવનાઓ જન્મત થાય છે. વાણીમાંથી ભાષા અને ભાષામાંથી સાહિત્ય સર્જાય છે અને આપણા ઉપયોગની વસ્તુઓને શય્યારતી કલા આપણા જીવનનો કુખ્ય ભેગ છે. આમ ચારે પાસથી વિકાસ પામતી માનવતાના સમૂહો ઠોઠ અજળ એકતા ધારણ કરી એક એવી વિશિષ્ટ છાપ પાડે છે કે જેમાં સંસ્કૃતિને ધડનારાં ઉપર કલાં તરવોની કોતરણી સ્પષ્ટ ઉઠેલી આવે છે. માનવીનો આ સંસ્કૃતિપ્રવાસ એક અદ્ભુત રોમાંચક ઘટના છે. એ પ્રવાસ એટલે ?

દશ લાખ વર્ષ ઉપરની મળી આવેલી માનવજોષરી જાણે

માનવની છે એમ માની લેઈએ તો માનવીનો

પ્રમતિપ્રવાસ

આખો સંસ્કૃતિપ્રવાસ દશ લાખ વર્ષનો મજાવ.

ચાર દિમધુજોમાંથી પસાર થતાં જીવને શું શું

નહિ અનુભવ્યું હોય ? કેટલા દિમધુજોએ માનવીને ઘેરોં હતો ?

કદાચ દિમપ્રલયમાંથી બચવું એ જ માનવીનું મહાભારત ધર્મ,

સંસ્કૃતિનું પ્રથમ પગથિયું હોય તો શુદ્ધાઓમાં સંતાઈને, આગ્રજોમાં

હથુરાઈને માનવી જીવ્યો ખરો. ત્રીસેક હજાર વર્ષ ઉપર દિમપ્રલય

ઝોસર્યો અને માનવીએ શુદ્ધાઓ છોડી તળાવો અને નદીઓ ઉપર

વસવાટ કરવા માંડ્યો. પશુપક્ષી અને જળચર પ્રાણીઓ હજી તેનાં

ભયંકર દુસ્મન બની રહ્યાં હતાં. પથ્થરનાં ઝોળર વાપરતાં એને

આવડ્યું એ દિવસે એણે સંસ્કૃતિ તરફ બીંબું ડમણું બંધું. એ

પૃથ્વરનાં ઓળરઆવડતનો યુગ તે અશ્મયુગ. એના પાછા એ વિભાગઃ જૂનો અશ્મયુગ અને નૂતન અશ્મયુગ. ધડપા વચરનાં પૃથ્વરિયા હથિયારવપરાછનો કાળ તે પ્રાચીન અશ્મયુગ અને ધડેલા હથિયારની વપરાછનો કાળ તે નૂતન અશ્મયુગ. એ યુગથી માનવી જાણે જીવંત હોય એમ લાગે છે. એમાંથી જાગળ વધતો વધતો માનવી અનેકવિધ પ્રાથમિક પ્રયોગો કરતો કરતો અંતે એવી ભૂમિકા ઉપર આવે છે કે જે ભૂમિકાને વિચારકો સંસ્કૃતિનાં તરવોવાળી ભૂમિકા કહી શકે.

માનવીને જ્ઞાત - જાણીતી સંસ્કૃતિ પ્રાપ્ત કર્યે પણ પાંચસાત હજાર કરતાં વધારે વર્ષો થયાં નથી, એવો સામાન્ય મત છે. સંસ્કૃતિનાં તરવો પ્રાપ્ત કર્યા પછી માનવી એતિહાસિક નોંધ પામે છે. ઇતિહાસની ઉપા ટાણે આવી માનવસંસ્કૃતિ સુમેરીયામાં દેખાઈ અને ઇ જિમમાં દેખાઈ, બાબીલન તથા હસિનમાં પણ તેના સાચા રથુકાર સંભળાયા અને ચીન તથા ભારતની સંસ્કૃતિએ પણ પોતાની આંખ ઉઘાડી જગત ઉપર જોયું. એ સંસ્કૃતિઓમાં પહેલી કબી અને છેલ્લી કબી એ નિર્ણયમાં ભરે મતભેદ તથા ખેંચાખેંચી ચાલ્યા કરે છે. નવી નવી શોધખોળ માનવીની તેમજ સંસ્કૃતિની પ્રાચીનતાને વધારે અને વધારે વર્ષો આપ્યે જાય છે. એટલે એ ચર્ચા જાગળ ન કરતાં એટલું જ કહેવું બસ મશે કે ભારતીય સંસ્કૃતિ પણ પ્રાચીન સંસ્કૃતિઓમાંની એક છે.

ખીજી સંસ્કૃતિઓ સાથેની સરખામણીમાં પ્રાચીનતા ઉપરાંત ખીજું એક તત્ત્વ છે જે ભારતીય સંસ્કૃતિને ભારતીય સંસ્કૃતિનું વિશિષ્ટતા અર્પી રહ્યું છે. એ છે એનું જીવંત-જીવંતપણું. એશિયામુરોપની અન્ય પ્રાચીન સંસ્કૃતિઓ હુમ ચર્મ ગર્મ અને તેમને સ્થાને તદ્દન જુદી ખીજી વર્તમાન સંસ્કૃતિઓ આવી, માત્ર ચીન સાથે ભારતની જ એક સંસ્કૃતિ એવી છે કે જે આજ સુધી સર્જાંજ જીવંત

રહી છે અને હજી લાંબું જીવન માળવાની શક્તિ દર્શાવે છે. The art of India and Pakistanમાંનું એક કમન અને ઉતારવા સરખું છે: Of all the ancient empires only India and China survive. ભારતજૂમિના પટ ઉપર સંસ્કૃતિએ કયા કયા સ્વામિ ધારણ કર્યા એ આપણે હવે કમ વાર જોઈ શકીશું. ભારત જૂમિના સાંસ્કૃતિક અરુણથી માંડી આજના સ્વરાજ્ય સુધી જેવી વિસ્તરણકારક ઘટનાઓ આપણી સંસ્કૃતિને ધડતી આવી છે એનું વિહંબાવલોકન કરીએ, ગૌરવના અને ગ્લાનિના જે પાઠ મળી આવે તે લાંબી જાંઝીએ અને સ્વરાજ્ય સિદ્ધ કરી ચૂકેલા વર્તમાન ભારતના જાવિ તરફ આજ્ઞાની મીટ માંડીએ.

આપણે પૂર્વ ઇતિહાસ બહુ અરપટ છે, ધુમ્મસ કરેલો છે. એમાં પ્રકાશ પાડતી વસ્તુઓ અને પ્રસંગદુઃકાઓ અરપટ જૂતકાળ જે મળી આવ્યા છે તેમને સાંધી એક સળંગ ચિત્ર બિલુ કરવા આપણે મથન કરીએ. એ ચિત્રની કેટલીયે રેખાઓ ભાવિ સંશોધન બંને ભૂધરેલી પણ નીવડે. સિંધુતટ સંસ્કૃતિના અવશેષો અને તેથી પણ પહેલાંના અસ્મયુગીય અવશેષો, વેદ, મહાભારત, રામાયણ, પુરાણો કેટલોક પ્રકાશ આપી શકે એમ છે. સૂત્રો અને સ્મૃતિઓ તેમ જ બૌદ્ધજન માગ્ગીય ગ્રંથોમાંથી પણ કેટલોક પ્રકાશ આપણને મળી શકે એમ છે. હર્ષચરિત, વિક્રમાંકચરિત, નવસાહસાંકચરિત, રામચરિત, બોળપ્રબંધ, રાજતરંગિણી, ગોડવાહો, પૃથ્વીરાજચરિત જેવા ગ્રંથોમાંથી કેટલોક ઇતિહાસ આપણે બિલો કરી શકીએ છીએ. પૂર્વપશ્ચિમના સુવિખ્યાત મુસાફરોનાં વર્ણન આપણને સંસ્કૃતિસંકલનમાં ઉપયોગી થઈ પડે એમ છે. ઇરાની ડેરીયસ-હારાના શિલાલેખમાં ભારત ઉલ્લેખ પામે છે. હીરોડોટસ તથા પ્લીની જેવા ઇતિહાસલેખકો તેમ જ પેરીપ્લસ એન્ડ ધી એરીથોપનસી જેવા ગુપ્તકાળી હાંટવાળા પરદેશી

મંથોમાંથી પણ પ્રકાશ ઝાંખોમેટો થઈ શકે એમ છે. ચન્દ્રબ્રુમ મોયના દરબારનો મીઠો એલચી મેગરથીનીસ એના સમયના ભારતનું ચિત્ર આપણી સામે મૂકી મયો છે. કાલિયાન, હુએનસંગ તથા ઇર્તસિંગ જેવા ચીની યુસાફરોએ પણ તેમનાં વર્ણનોમાં ભારતને જીવંત બનાવ્યું છે. અલગરની સરખા સંસ્કૃતરૂ આરખે પણ ઈસ્લામ યુગના પ્રભાત-કાલની ભારતીય સંસ્કૃતિનો વિગતવાર અહેવાલ આપ્યો છે. ભારતમાંથી મળી આવેલા અનેક સિક્કાઓ, શિલાલેખો, પ્રશસ્તિઓ, તામ્ર અને અને તાડપત્રો તથા કથાના ખંડિત અવશેષોએ પણ કયાંક અન્વવાળું પાડ્યું છે. એ સઘળા પ્રકાશની સહાય લઈ ભારતીય સંસ્કૃતિનું એક જાયાચિત્ર ઉજું થઈ શક્યું છે જેને આપણે નિહાળી લઈએ.

એ જાયાચિત્ર પાંચ હજાર વર્ષના સમયપટ ઉપર ચીતરાઈ રહ્યું છે. એ પાંચે હજાર વર્ષને સરખી રીતે, સળંગ પાંચ હજાર વર્ષનું રીતે જોઈ શકાય એવી રિચિત હજી જીભી થઈ ભારતીય જાયાચિત્ર નથી. છતાં એ પાંચે હજાર વર્ષનાં અન્વવાળાં અંધારામાં આપણે આપણી નજર ફેંકવી પડશે. કારણ આપણા પેતાના દેહમાં અને માનસમાં ભારતીય સંસ્કૃતિનાં પાંચે હજાર વર્ષનો સંભાર ભર્યો છે. ભારતીય સંસ્કૃતિને ઓળખવા આપણે આપણી પ્રાચીનતાનો આખો પ્રવાસ કરવો પડશે. વર્તમાનને ધડે છે પ્રાચીનકાળ - મુખ્યત્વે. એ પ્રવાસનાં અનેક સીમાચિહ્નો. એ પ્રવાસમાં આપણે કોઈ રાજ્યાચિહ્નને વળગવું પડે અને કોઈ ધર્માચિહ્નને પણ વળગવું પડે. કદી કોઈ કલાદીપ આપણા માર્ગને અન્વવાળે અથવા કોઈ મહાવિચાર ઉડુવન આપણને માર્ગસૂચન કરે. કોઈ ખંડેરમાં આપણે પ્રવેશ કરવો પડે કે કોઈ ભંગારમાંથી મળી આવેલા સિક્કા કે મૂર્તિનો આધાર લેવો પડે. માનવસંસ્કૃતિના એક મહત્વના વિભાગ તરીકે ભારતીય સંસ્કૃતિ ઇતિહાસની સાલવારીમાં પણ ગોઠવાય અને કદી કદી ઇતિહાસપૂર્વ યુગના અંધકારમાં પણ તે આપણને ધસડી

નય. તેમાં ૫ એક વિશિષ્ટ મુસ્કેલી તો ખરી જ. શોધકો અને વિદ્વાનોનો એકમત ઉપર ન આવવાનો શોખ !

ઇતિહાસપૂર્વ યુગને ઇતિહાસની સીમામાં લાવવાના પ્રયત્નમાં આપણે પ્રાગૈતિહાસિક ભારતને પ્રથમ જોવું પડશે. માનવસંસ્કૃતિના અંશો માનવી પૂરા ખીલવી શક્યો ન હતા ત્યારનો એ પ્રાચીન યુગ. એ યુગ પણ ઓછો મહત્વનો ન કહેવાય. પ્રાથમિક માનવીને આપણે સંસ્કૃત-સંસ્કારી બલે ન કહીએ, પરંતુ સંસ્કૃતિ ઉપજાવવામાં આપણા એ જન્મલી પૂર્વજનો ફાળો ઓછો ન મળ્યાય. સંસ્કૃતિનાં મહાપ્રયાણ એ અસંસ્કૃત યુગમાં જ માનવીએ શરૂ કર્યો. માનવીના સંસ્કૃત યુગ કરતાં અસંસ્કૃત યુગ વધારે વિશાળ છે.

પ્રાગૈતિહાસિક ભારત

પ્રાગૈતિહાસિક યુગ એટલે ? પૃથ્વીનાં સ્તર ઉપરથી યુગ માપતાં તથા યુગની મહત્તા કરવામાં આવે છે : (૧) પ્રાથમિક-Primary, (૨) દ્વિતીય-Secondary અને (૩) તૃતીય-Tertiary. પ્રાથમિક જૂસ્તર યુગમાં ભારતભૂમિનું નામનિશાન ન હતું. બીજા અને ત્રીજા યુગમાં ભારતભૂમિનો ઘાટ ધીમે ધીમે રચાતો ચાલ્યો. એ કેવી રીતે રચાયો, એના ઉપર જીવ અને માનવી કેમ ઉત્પન્ન થયાં અને ક્યારે ? એની આજી સમજ પ્રાગૈતિહાસિક યુગમાં જાંખો પ્રકાશ પાડે છે.

ભારતનો પણ પ્રાગૈતિહાસિક યુગ છે. એ યુગના અવશેષો મળી આવ્યા છે એ શું શું કહી જાય છે
 ઇતિહાસનું આદ્ય એ આપણે સહજ જોઈ જવું રહ્યું, કારણ
 પ્રકરણ હવે પ્રાગૈતિહાસ એ ઇતિહાસનું આદ્ય પ્રકરણ
 બની રહ્યું છે. આખી ભારતીય સંસ્કૃતિનો વિચાર કરવામાં આપણે ભારતની જૂગોળ, ભારતનો પ્રાગૈતિહાસ તથા સાલ, સંવત કે યુગનો આછોપાતળો આધાર આપે એવો ઇતિહાસ પણ જોઈ જવો પડશે. એ ઇતિહાસમાં પ્રજાજીવન પણ સમજવું પડે અને રાજકીય ક્રાન્તિઓનો પરિચય પણ સાધવો પડે; જીવનના આદર્શો ઉઠાવવા પડે અને તેમાં યતા હેરફાર પણ નોંધવા પડે. કલાનો વિકાસ શોધવો પડે અને સાહિત્યનાં ઉદ્ભવનો પણ નિરખવાં પડે. પ્રજાજીવનનાં વિધવિધ પાસાં મળીને આખું સંસ્કૃતિસ્વરૂપ ઘડાય

છે, અને સંસ્કૃતિના આકારમાં યુગયુગની છાપ પછી જિપસી આવે છે. ભારતીય સંસ્કૃતિ સમજવા માટે યાત્રા ભૂતકાળથી વર્તમાનકાળ સુધીનો પ્રવાસ ખેડવો પડે અને એમાં એટલેટલી સદીઓ વીતી ગઈ છે કે એમને જોડતાં અને તેમને પરસ્પર સાંકળી લેતાં વિવિધ મુશ્કેલીઓ આવીને જીભી રહે છે. સળંગ ઇતિહાસરચનાનાં સાધનોનો અભાવ મોટામાં મોટી મુશ્કેલી જીભી કરે છે. એ અને એવી મુશ્કેલીઓ વીતાવતા આપણે આગળ વધીશું. ભારતીય સંસ્કૃતિને ઓળખવા ઓળખાવવાના પ્રયત્નોમાંથી નવીનત્વી ખાંચખૂંચ આવે પછી ખરી અને ઉકેલે પછી ખરી. મુશ્કેલીઓ છતાં અભ્યાસ આગળ વધતો જાય છે, ભારતીય પ્રજાના કેટલાક અંધારા ખૂણામાં અજવાળાં પ્રગટે છે અને ભારતીય સંસ્કૃતિનું ઓળખાઈ આવે એવું સજીવ ચિત્ર જિપજી આવે છે, જેના પાયામાં રહેલો પ્રાચીન ભૂગોળમર્્યાદિત પ્રાગૃત્થિતિકાસ પછી આપણને કાંઈ કાંઈ પ્રાચીન યુગદર્શન કરાવી જાય છે.

ભારતીય ભૂગોળ એટલે જેને આપણે ભારતને નામે ઓળખીએ છીએ એ ભૂમિવિસ્તાર નીચે આવેલું પૃથ્વી-પ્રાચીન ભૂ-રચના પડ. પરંતુ પૃથ્વીનાં પડ પછી કેટકેટલાં છે? પૃથ્વીપડ સીધતા ભૂસ્તરશાસ્ત્રીઓ આપણને ચકિત કરે એવી અનેક વિગતો આપી રહ્યા છે. જેમાંની એક પ્રસ્તુત વિગત આપણે સાંભળી લઈએ. સદીઓ અને યુગોની પાછળ આપણે આજ્યા જઈએ તો આજનો ભારતીય આકાર આપણને સુદો જ દેખાય છે. લાખો વર્ષ પહેલાં ભારતનો દક્ષિણ ભાગ અને આફ્રિકા ખંડ જોડાયેલા એક જ ભૂમિવિભાગ હતા, જેનો પૂરાવો આફ્રિકા તથા કાઠિયાવાડના સિંહો આપી રહ્યા છે એમ કહેવાય છે. એ જ પ્રદેશો સિવાય સિંદ ખીજે થતા નથી; એટલું જ નહિ; દક્ષિણભારતનો પ્રદેશ આફ્રિકા ઉપરાંત આજના ઓસ્ટ્રેલિયા તથા અમેરિકા સાથે જોડાઈ પૃથ્વીનો એક મહાન ભૂમિવિસ્તાર બની રહેતો હશે જેને

આજના અભ્યાસીઓ 'ગોંડવાના' નામે ઓળખે છે. એ જ પ્રમાણે ઉત્તરભારતનો કેટલોક વિભાગ પણ એશિયાખંડ સાથે ચોંટેલો હતો, જેને 'અંકારા'નું નામ અભ્યાસીઓ આપે છે. ઉત્તર અને દક્ષિણ-ભારતીય વિભાગોની વચ્ચે 'ટેથીસ' નામનો એક મહાસાગર લહેરાઈ રહ્યો હતો. પૃથ્વીના પડ ઉપર અનેક ફેરફારો થયે જ ન્ય છે, અને એ ફેરફારો પૃથ્વીના પડમાં પોતાની કથની લખતા પણ ન્ય છે. પૃથ્વી ઉપર એક ભયંકર ભૂમિવિપ્લવ જમ્યો, અને એમાં ટેથીસ સમુદ્ર ભારત વચ્ચેથી ઓસરી ગયો, અને હિંદ આફ્રિકાને વિખૂટાં પાડતો મહાજળ બની ગયો. ઓસ્ટ્રેલિયા-અમેરિકા સાથે જોડાયેલી ભૂમિનો મોટો ભાગ જળ તળે ડૂબી ગયો જેમાંથી હિંદી મહાસાગરના ટાપુઓ જેટલી જમીન બચી ગઈ અને ઉત્તરદક્ષિણ ભારતભૂમિ એક બની ગઈ. ટેથીસનાં પાણી અને પાસ વેરાઈ ગયાં અને એમાંથી એક એવો પ્રચંડ ભૂમિપ્રદેશ ઊંચકાઈ આવ્યો કે જેણે હિમાલયને નામે પૃથ્વીના ઊંચામાં ઊંચા પર્વતનું સ્થાન મેળવ્યું. કચ્છનું તથા રાજસ્થાનનું રણ એ ટેથીસ સમુદ્રના અવશેષ મનાય છે. સંખ, છીપ અને એવાં જ કેટલાંય દરિયાઈ દ્રવ્યો હિમાલયમાંથી મળી આવ્યાં છે એમ શોધકો કહે છે. એ ભૂમિવિપ્લવ પછી ભારતે લગભગ આજનો આકાર ધારણ કર્યો. આમ ઉત્તર તથા દક્ષિણ - અંકારા તથા ગોંડવાના - એ બન્ને ભૂમિવિસ્તારના સંયોગીકરણમાંથી આપણું ભારત-આજનું ભારત ભોતિકે દેહે સર્જાયું.

એ સંયુક્ત ભારતમાં પણ ભૂમિફેરફાર થતા ચાલ્યા છે. નદીઓ પ્રવાહો બદલે છે અને કદી અલોપ પણ થઈ

આકૃતિ-ફેરફાર જાય છે. વેદમાં ગવાયેલી સરસ્વતી આજ હુમ થઈ ગઈ છે. કેટલાક અભ્યાસીઓ એ હુમ-

સરસ્વતીને કોઈ પ્રાચીન કાળમાં ખંભાતના અખાતમાં રેલાતી માને છે - આજની સાબરમતી કદાચ એ હુમસરસ્વતીનો ટુકડો હોય । સિંધુ

નદી તો પોતાના પટપ્રવાહ બદલવા માટે બણીતી છે. એના પડ નીચે સંતાડેલી પ્રાચીન સંસ્કૃતિના અવશેષ પણ એણે ખુદ્ધા કર્યા છે.

કાઠિયાવાડ—સૌરાષ્ટ્ર—સદીઓ પૂર્વે ગુજરાતનો દ્વીપકલ્પ નહીં પરંતુ દ્વીપ હતો એવી પણ માન્યતા આબ્યાસીઓમાં છે. કચ્છના રણથી ખંભાતના અખાત સુધી લંબાયેલો નળકાંકનો નીચો વિભાગ સૌરાષ્ટ્રના દ્વીપસ્વરૂપને શક્ય બનાવે છે.

વિન્ધ્ય પર્વત એટલો જૂનો છે કે તેની આગળ હિમાલય વયમાં એક બાળક લાગે. દક્ષિણની સહ્યાદ્રિ પર્વતમાળાએ અતિ પ્રાચીન પથ્થરોને પોતાનું નામ આપી Deccan Trap—દક્ષિણશિલા—જેવી જૂરતરસા અને ઉપયોગી માર્મશિલા આપી છે. આસામના બૂકંપ હજી ભારતભૂમિને નવનવા આકાર આપતા જાય છે.

તેમાં જે માનવોએ આપેલી ભારતની ભૂગોળ તો વળી ઘડી ઘડી ભારતના આકારને બદલે છે. અફઘાનિસ્તાન અને બર્માસ્તાન એક કાળે ભારતીય પ્રદેશો હતા. આજ એ બન્ને પ્રદેશો ભારતમાં નથી, એટલું જ નહિ, પરંતુ જ્યાં ઋગ્વેદની ઋચાઓ ગવાતી એ સિંધુતટનો પંજાબ પણ આજ ભારતમાં નથી. પૂર્વબંગાળ અને પશ્ચિમપંજાબ ચારપાંચ વર્ષથી મુસ્લિમોએ પાકીસ્તાન નામ આપી ભારતની રાજકીય સત્તામાંથી અલગ પાડી દીધા છે. છતાં આપણે ઓળખીએ એવી ભારત-ભૂમિની ઉત્તરે ભારતીય જીવન ઉપર લબ્ધ છાયા પાડી રહેલો હિમાલય પર્વત ભારતને એક સીમાચિહ્ન આપી રહ્યો છે. એની મહા દીવાલ નીચે આખો ઉત્તર ભારત આવી જાય છે. હિમાલયની છાયા ખસતાં વિન્ધ્યાચલ પાછળ શરૂ થતા દક્ષિણ ભારતની ત્રણે બાજુએ હિંદી મહાસાગર તથા તેના જ વિભાગ સરખા અરબી તથા બંગાળી સાગરો ભારતને પૂર્વ, પશ્ચિમ તથા દક્ષિણની જલસીમાઓ આપી રહ્યા છે. ઉત્તર તથા દક્ષિણ

ભારતની નોખી વિશિષ્ટતાઓ ખરી. છતાં આખોય ભારત પ્રદેશ મહાકાય એશિયાખંડનો લાવણ્યમયો દક્ષિણ વિભાગ બની રહે છે.

એ ભારતભૂમિ ઉપર પ્રથમ જીવ કયારે પ્રગટ થયો ? પ્રથમ માનવી કયારે પ્રગટ થયો ? આપણે પ્રથમ જોઈ ગયા ચેતનની ભૂતિ તે પ્રમાણે પૃથ્વી ઉપર ચેતન કયારે ભગ્નું એની ગણતરી કરવી મુશ્કેલ છે. લાખે લેખાં ન થાય એટલાં વર્ષોની પ્રાથમિક જીવની ઉત્પત્તિ. શોધખોળ થતી જાય છે તેમ તેમ વર્ષોના વિસ્તાર વધતા જાય છે. પ્રથમ જીવોત્પત્તિ જલમાં; પછી અર્ધજલ અને અર્ધપૃથ્વીમાં, અને અંતે સૂકી ભૂમિ ઉપર ચેતન્યે જીવવા માટે અગર જીવન લાંબાવવા માટે વિવિધ આકારો લેવા માંડ્યા. પ્રકૃતિને અનુકૂળ થવામાં જંતુ, પશુ તથા પક્ષીઓની કેટલીયે જાતો નજીક ગઈ અને વિસરાર્થ પશુ ગઈ. ખરફના કે માટીના પડમાં સચવાઈ રહેલાં જનવરોનાં હાડકાં કે અન્ય અવશેષ હાથ લાગે છે તેમ તેમ આપણને ખબર પડતી જાય છે કે બ્લેક માછલીને પણ સરમાવે, હાથીને પણ લઘુતાનું જ્ઞાન કરાવે એવાં પશુપક્ષી આ પૃથ્વી ઉપર એક વાર રાજ્ય કરી રહ્યાં હતાં. અંદર અંદરના વિગ્રહમાં અગર કુદરતના વિપ્લવો સામે અસહાય બનીને એ મહાકાય જીવો અદશ્ય થઈ ગયા, અને પરિસ્થિતિને અનુકૂળ મીઠાનસર ઢેહ વિકસાવતાં પ્રાણીઓનો યુગ આવ્યો. આ પશુપક્ષીની ચેતનાને એક જ જ્ઞાન હતું : કુદરતને અનુકૂળ થઈ જીવવું. પ્રેરણાપ્રેરિત એ ચેતન્ય મનાય છે; સુદ્ધિપ્રેરિત નહિ.

હવે બાકી સૃષ્ટિને અનુકૂળ આકાર ધારણ કરી સચવાયલી જુદી જુદી પશુજાતોમાંથી વિકાસ પામી જીવને માનવ-માનવી વાનર નહીં— આકાર કેમ અને કયારે ધારણ કર્યો એ વિષય વાનરની નજીક અભ્યાસ, અનુમાન અને કલ્પનામિશ્રિત સુંદર ચિત્રાવલિ ઊભી કરે છે. માનવજાતની પૂર્વજ

પરંપરાને શોધતા અભ્યાસીઓ એક એવા અટકરથાને આવે છે કે જ્યાં નર અને વાનરની કોઈ ઝાંખી સામ્યતા સ્પષ્ટ થાય છે. માનવી વાનરમાંથી ઉપજેલી પ્રજા છે? નર અને વાનર બન્નેના પૂર્વજ સરખી કોઈ પ્રાણી-સ્થનામાંથી ઉપજેલી પ્રજા માનવી છે? કે કોઈ સ્વતંત્ર, સહુથી આડી ઉતરેલી જાતનો માનવી એક વિકાસ છે? મનોરંજક સંભવનાઓ દિપ્ત થઈ છે, પરંતુ અંતિમ નિરાકરણ હજી આવ્યું નથી. એટલું ચોક્કસ કે જીવનસૃષ્ટિમાં માત્ર પ્રેરણાને આધારે જીવતા પ્રાણી તરીકે નહીં પરંતુ પ્રકૃતિને પોતાની અનુકૂળતા પ્રમાણે બદલાવી શકે અને શક્તિ દર્શાવતા પ્રાણી તરીકે માનવીએ પોતાનું ઉચ્ચ સ્થાન ઘાટ લીધું છે. એ ઉચ્ચ સ્થાને વિરાજતા માનવીએ એટલું વિચારવું ઘટે કે તેના જન્મ પહેલાંના જીવનની એક અતિ લાંબી વિકાસસંકેતના જોઈ શકાય છે, અને ઊંડા તથા શીઘ્રાન્તી સરખી પુરુષવિહીન, એ પહેલાંના મથતી વાનરજાત પશુસૃષ્ટિમાં માનવીને વાનરોની નજીકનું સ્થાન આપે એમ છે. માનવી એક રીતે પશુ તો ખરો જ.

માનવજાતની જન્મતિથિ ક્યારે જિજ્ઞવવી? ચીનમાંથી જડેલા 'પેકીંગ માનવ' તરીકે ઓળખાતા અવશેષ માનવજન્મતિથિ - દસ લાખ વર્ષના. પછી યુગના મુમ વહી જાય છે અને પોણાપાંચ લાખ વર્ષના અંદાજવાળા 'જવા માનવી' - *Pithecanthropus-Erectus* - નામ પામેલો માનવજાત અવશેષ આપણને મળી આવે છે. ત્રણ લાખ વર્ષ ઉપરનો માનવ અવશેષ વળી જર્મનીમાંથી જડી આવ્યા છે, અને સવાલાખ વર્ષ ઉપરનો એક માનવઅવશેષ ઇંગ્લેન્ડને ભાગે જાય છે. આવા બીજા પક્ષ અવશેષો છે ખરા. આ માનવજાતના અવશેષો માનવવંશવળીને દસ લાખ વર્ષ સુધી ખેંચી જાય છે એટલું જ નહીં પણ માનવજાતના પ્રાચીન પૃથ્વીવિસ્તારનો પણ ખ્યાલ આપે છે. પરંતુ આવી પ્રાચીન

માનવખોપરી કે માનવહાડ મેળવવાનું માન હજી ભારતભૂમિને મળ્યું નથી એ ભણી આપણી પ્રાચીનપ્રિયતા જરા અસંતુષ્ટ રહે ખરી !

પરંતુ પ્રત્યક્ષ માનવઅવશેષ સિવાયની પ્રાચીન માનવવિકાસની બધી જ પ્રક્રિયા ભારતમાં મળી આવે છે. વિકાસના અવશેષો એનો આપણે સંતોષ લઈએ. આપણે માનવ-વિકાસની પ્રક્રિયા જરા ઝડપથી જોઈ લઈએ અને પ્રાગૈતિહાસિક ભારતમાં એ વિકાસના ક્યાં અવશેષો મળી આવે છે એ નિહાળીએ. પ્રથમ તો માનવજાત નાનામોટા સમૂહોમાં રહેતી થઈ; કુદરતી ગુફાઓ છોડી હસ્તકૃત બજોલો, બોંયરાં અને ખૂંપડીઓમાં વસતી થઈ; કુદરતની અનુકૂળતા શોધવા તેણે સ્થળાંતરો પણ શરૂ કર્યા. સ્થળાંતરોમાં તેને આગ જોવી મહા શક્તિ જડી અને પશુસૃષ્ટિમાંથી મેત્રી અને પાલનયોગ્ય પ્રાણીઓ પણ તેને મળ્યાં, જેમનાં દૂધ તથા માંસ ખોરાકની આનંદિત ચિંતામાંથી માનવીને મુક્ત રાખતાં હતાં; પર્યટનમાં પશુઓનો સાથ ઉપયોગી નીવડ્યો. ભૂમિએ પણ તેની ઉત્પાદક શક્તિનાં ચિહ્નો માનવીને બતાવ્યાં, અને માનવી જોઈ શક્યો કે ભૂમિ તેને પોતાને તેમ જ તેનાં પશુને ખોરાકનાં ઠીક સાધનો આપી શકે છે. પશુ, પક્ષી અને મત્સ્યના માંસ ઉપરાંત કૃષિમાંથી પોપણ આપતી એક નવી સૃષ્ટિ માનવી સામે ખૂલી ગઈ. માનવીનાં પર્યટનોમાં બ્યવસ્થા અને નિયમિતપણું દાખલ થયાં, અને લાંબા ગાળાના વસવાટો પણ ભૂમિ ઉપર થવા લાગ્યા.

આ બધા માનવવિકાસની પ્રસંગોચીના અવશેષ ભારતમાં પૂરાવા રૂપે મોજૂદ છે. માત્ર શિકાર ઉપર પ્રાગૈતિહાસિક જીવતો માનવી કેવાં હથિયારો વાપરતો હતો, અવશેષો ભારતમાં શિકાર ઉપરાંત પશુપક્ષીની મેત્રી સાધી જીવતો મનુષ્ય હથિયારો ઉપરાંત ઓળરો

કેવાં વાપરતો હતો, પોતાના રક્ષણ માટે તેની ઠેવી યોજનાઓ હતી, ગુફા મેરવા, બોંધરાં ખોદવા, અપર ઝૂંપડી બાંધવા માટે એ પ્રાચીન માનવી શું કરતો હતો એની સમજ પાડતાં નાનાંમોટાં કાનરડાં, ઘાસી-ઓ, નાનીમોટી કાદળીઓ, પાવડા અને ગોફાના અવશેષો ભારતમાં રથળે રથળે મળી આવ્યા છે, જે ઉપર પ્રાગૈતિહાસિક કાલનાં માનવ-રચિત હથિયાર-ઓગર અંજે માનવીની બાપક વસાહતનો સ્પષ્ટતા-ભર્યો સંજવ સ્વીકારી શકાય એમ છે. ઘણાં ઘણાં માનવીએ વિકસાવેલાં વિજ્ઞાનશાસ્ત્રો અને ધણી ધણી શોધખોળ ઉપયોગી હોવા છતાં તેમના જન્મ, તેમનું મૃત્યુ, તેમનું પ્રાગટ્ય અનુમાનની ભૂમિકા ઉપર જ રહે છે એ ભૂલવું ન જોઈએ. મૃત્યુનું શોધન એટલે જ અનુમાન. All origins are guesses એમ એક અભ્યાસી કહી ગયા છે એમાં ખરું સત્ય રહેલું છે. યોગ્ય અને અનુકૂળ વસાહતમાં રહેતે રહેતે ઓગરો બનાવવાના પ્રાથમિક ઉદ્દેશો પણ માનવી શરૂ કરે છે, માનવીને બ્યવસ્થિત રહેણીકરણીના કાયદા સમજાય છે, મૃત દેહોને દાટવા કે બાળવાની બ્યવસ્થા પણ તેને સુઝે છે અને તેના જીવનમાં આનંદપ્રમોદનો અંશ હાખાય થાય છે, જેમાંથી પ્રાથમિક કલા તરફ તેની વૃત્તિ જાય છે. આ બધી ભૂમિકાઓની છાપ પ્રાચીન ભારત ઉપર પડેલી છે.

એથી આગળ વધતાં માનવી કુદરત તથા કુદરતની શક્તિઓનો વિચાર કરતો થાય, એ વિચારમાંથી અદ્ભુત શક્તિ કે તત્ત્વની કલ્પના જાગે, અને તેમના માનવી સામેના સંબંધો અંજે સંકલિત વિચારશ્રેણી બની થાય. એમાંથી ધર્મ, જાદુ તથા વૈદક જન્મે. આપણે ત્યાં મેલડી માતા તથા ક્ષેત્રપાળનો ભાવના આપણા એ પ્રાચીન ધર્મનો વારસો કહી શકાય. પૃથ્વરના વપરાશમાંથી આમળ વધી માનવી ધાતુની શોધ કરી લાવે છે, અને આમ નવીન સમૃદ્ધિઓ મેળવતા માનવસમૂહો બંધાતાં વસવાટનાં, ગુજરાનનાં, બ્યવસ્થિત જીવનનાં, ધર્મનાં અને કલાનાં વિકાસપ્રગથિયાં રચાતાં જાય છે અને અંતે માનવી એવી

ભૂમિકાએ પહેંચે છે કે જેને આપણે સંસ્કાર-સંસ્કૃતિની ભૂમિકાનું નામ આપીએ છીએ. એ સંસ્કૃતિનું સ્વરૂપ આમ તથા સહેરનવાસનો આકાર ધારણ કરે છે. ડેટલાડ વિચારકે નગરવિકાસને જ સંસ્કૃતિ માને છે. સહેર વગર સંસ્કૃતિ હોઈ જ શકે નહીં એવી તેમની માન્યતા સર્વાંશે સાચી નથી. આમજીવન પણ સંસ્કૃતિને ઝીલી શકે, જ્યારે નગર એ સંસ્કૃતિને વિકૃત પણ બનાવતું હોય. આ આખો સંસ્કૃતિવિકાસ-ક્રમ પ્રાચીન ભારતથી આગળ આવતાં જોઈ શકાય એમ છે. એ સંસ્કારયુગની પૂર્વે માનવીએ એવું ઘણું ઘણું કર્યું છે જેને ઓળખ્યા સિવાય આપણે સંસ્કૃતિ-યુગને પૂરેપૂરો ઓળખી ન શકીએ. સંસ્કૃતિ-યુગ એ અષ્ટકારમય, અસંસ્કૃત, જંગલી હામતા પ્રાચીન માનવયુગનું જ સંતાન છે. આ સંસ્કૃતિયુગના ઉદ્ભવને પશ્ચિમના વિદ્વાનો ૫૬ લાખા ઠાળનું અસ્તિત્વ આપતા નથી. માનવીના સંસ્કૃતિયુગ ઇસવીસન પૂર્વે ૬૦૦૦, ૪૦૦૦ કે ૫૦૦૦ વર્ષ કરતાં વધારે આગળ લાંબાવી શકાતો નથી. ભારતની પ્રાચ્ય વિદ્યા પણ મોટે ભાગે પશ્ચિમને અનુસરતી હોવાથી ભારતીય સંસ્કૃતિનો ઉદય એથી પહેલો કદખી શકાતો નથી—આજની શાસ્ત્રીય મહાત્મી અભ્યાસ-કામે તો નહીં જ.

પ્રાચીન માનવીના અસ્તિત્વની ચોક્કસ માહિતી આપતો કોઈ માનવઅવશેષ હજી ભારતમાંથી મળી આવ્યો નથી એ સાચું. ચીન, જાવા, જર્મની, ઇંગ્લેન્ડ, જેલીપોલી વગેરે સ્થળેથી મળી આવેલા અવશેષો-નો સમકાલીન માનવઅવશેષ હજી ભારતમાં હાથ લાગ્યો નથી એનો અર્થ એમ તો નહીં જ કે માનવજાતની પ્રાચીન વસાહત કે ઉત્પત્તિ ભારતમાં થઈ જ ન હતી. માનવખોપરી-ઓ બાદ કરતાં માનવીના અસ્તિત્વની ચોક્કસ ઝાંખી આપણને પ્રાચીન સિંહાસનથી થાય છે. શ્રી. સાંકળીયાની શોધખોળ આ સંબંધમાં નવો પ્રકાશ પાડે એમ છે. વળી પ્રાગૈતિહાસિક યુગની વહેંચણી જે જે વસ્તુ-નાં હથિયાર ઓગર માનવી બનાવે એના ઉપર થાય છે—પાપાણ્યયુગ,

કાંસાયુગ, લોહયુગ જેવા એ વિભાગો છે. પાષાણયુગ પાછો ત્રણ વિભાગમાં વહેંચાયે છે: (૧) અર્ધ પ્રાચીન-Eolithie, (૨) પ્રાચીન-Palaeolithie, અને (૩) નૂતન પાષાણયુગ-Neolithie આપણે પહેલાં જેને એક જ માની ચાલીશું. એ બંને યુગના અવશેષો ભારતમાં ઘણે સ્થળે મળી આવ્યા છે. દક્ષિણ ભારત, મેદાવરીની ખીણ, નર્મદા, તાપ્તી તથા સાબરમતીના તટપ્રદેશો, ઝોરીસા, જયપુર વિભાગ, મુંદેલખંડ અને તેથી પણ ઉત્તરે શિલાયુગનાં હથિયાર ઝોળર વિપુલ પ્રમાણમાં મળી આવ્યાં છે, અને જેમ શોધખોળ વધતી જાય છે તેમ તેમ પ્રાચીન માનવીના વસવાટનાં ચિહ્ન વધારે વ્યાપક ભૂમિ ઉપર વેરાયલાં દેખાઈ આવે છે. આ પ્રાચીન શિલાયુગના અવશેષો પછી એ જ પ્રમાણે નૂતન શિલાયુગનાં ઝોળરો પણ વિપુલ પ્રમાણમાં મળી આવ્યાં છે.

વળી હથિયારો ઝોળરો ઉપરાંત એ યુગનાં રહેઠાણોના નમૂના સરખી પ્રાચીન માનવવસવાટની ગુફાઓ પણ મળી આવી છે. દક્ષિણમાં કનૂલ પાસે આવેલી બિલ્લા સુગ્રામની ગુફાઓ પ્રાચીન ભારતના ગુફાનિવાસી માનવની સાક્ષી પૂરવા આપણી સામે જ આવી બિભી છે. અમરીની ગુફાઓ પણ એ જ વાત કહી જાય છે. વળી એ ગુફાઓની આસપાસથી એવાં પ્રાણીઓના અવશેષો મળી આવ્યા છે કે જે પ્રાણીઓ હાલ ભારતમાં અસ્તિત્વ બોમવતાં પણ નથી, પરંતુ બીજે સ્થળે, ખાસ કરી આફ્રિકામાં મળી આવે છે. એ વસવાટ-ગુફાઓની વ્યવસ્થા પણ આપણું ધ્યાન ખેંચે છે. એ ગુફામાં ધાર્મિક વિધિના ખંડ, રસોડાના ખંડ તથા સજ દાટવાના ખંડની પણ વ્યવસ્થા એવામાં આવે છે. આ ગુફાનિવાસી માનવો જમરા શિકારીઓ હોવા ભેદ એ. એક ગુફા પાસે તો લગભગ બસો જેટલાં હાથાંનાં હથિયાર મળી આવ્યાં છે. કોઈ ગુફાના ધર્મખંડમાં પ્રવેશ કરતાં આપણને જ્ઞાન થાય છે કે અંડી કે ઠાલીના જાય પત્રાડતા ધર્મવિધિ સરખી પ્રક્રિયાઓ આ

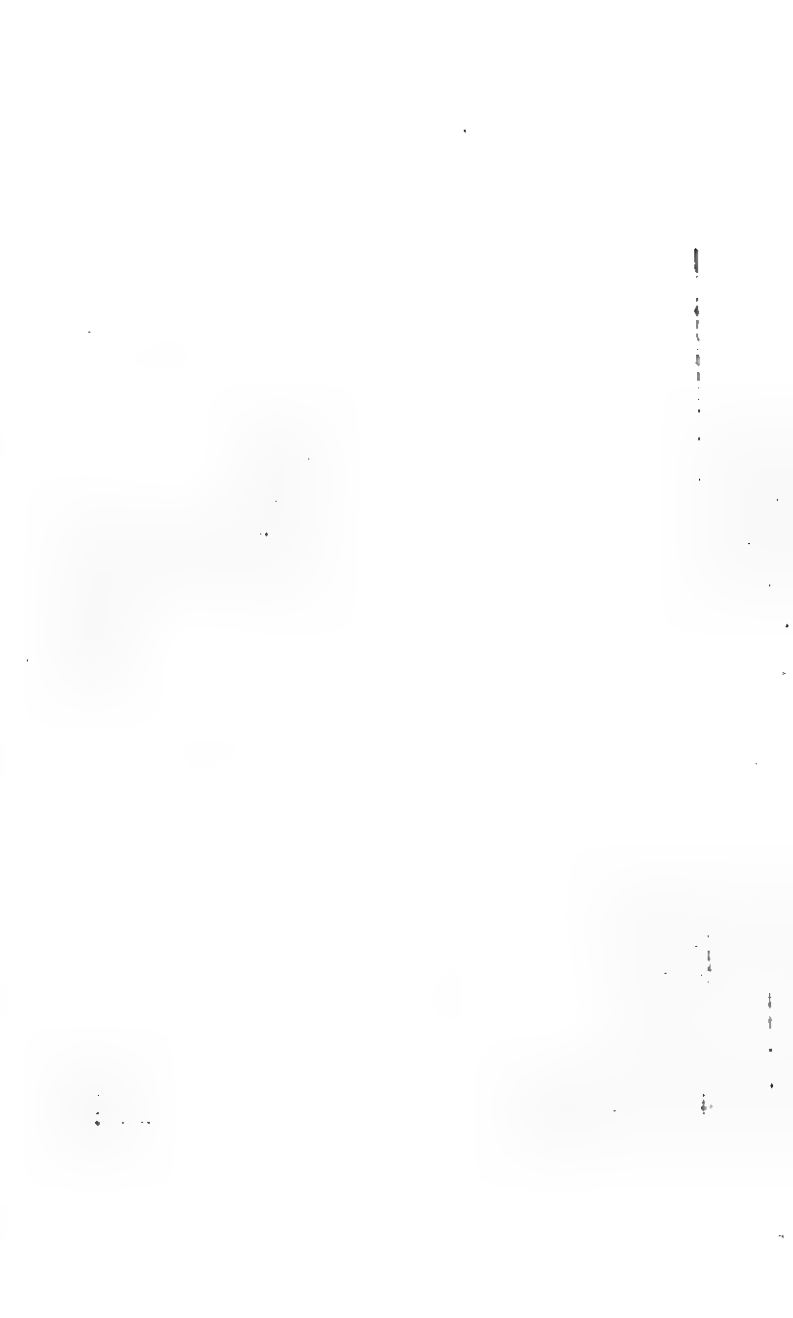
ગુફામાં થતી હોવી જોઈએ. આવી ગુફાઓમાં સતત માનવવસવાટ પશુ નહીં થતો હોય. એક સ્થળે ન ફાવ્યું એટલે માનવી એ સ્થળ છોડી બીજા સ્થળે આશ્રય લેતો છે. મોટે ભાગે જે ગુફામાં મૃત્યુપ્રસંગ જોવાનો હોય એ ગુફા છોડી દેવાતી હોય છે. મૃતદેહને ઘાસ પાંદડાંમાં ઢાંકી દેતા હશે એમ પણ દેખાય છે. મૃત્યુની વાત ભૂધાર્મિક જાતાં માનવી ફરી એ જ ગુફામાં આવી વસે છે પણ ખરો.

આમ એ યુગની વિવિધ ભૂમિકાઓમાંથી પસાર થતા માનવીને વસવાટ ભારતમાં હતો એના પુરાવામાં પાળેલાં પ્રાગૈતિહાસિક કે સિકાર થયેલાં પશુપક્ષીના અવશેષ, કલાઅવશેષો, ઓળરો, હથિયારો તથા વસવાટ યોગ્ય ગુફાઓ મળી આવ્યાં છે. ભારતીય પ્રાચીન માનવીમાં અન્ય દેશના પ્રાચીન અવશેષોની માફક કલાભાવના પણ ખીલી હતી એમ એ ગુફાની દીવાલો ઉપરનાં ચિત્રો અને કોતરકામ કહી આપે છે. ગુફાની પ્રાચીન ચિત્રકલાના પ્રાગૈતિહાસિક નમૂના ઠીક પ્રમાણમાં આપણને મળી આવ્યા છે. દક્ષિણમાં વાર્ધનાડની ઈઝકલ ગુફાઓ, વાયન્ય સરહદ ઉપર આવેલી કેમ્પર પર્વતની ગુફાઓ, કલાટ પાસેની બલુચિસ્તાનની ગુફાઓ, મીરજાપુર પાસેના પર્વતો ઉપરનાં કોતરેલાં ચિત્રો, બેલારીનાં કોતરેલાં ચિત્રો, બુંદેલખંડ તથા વાઘેલખંડ સરખા મધ્યભારતના પ્રદેશોમાંની ગુફાઓનાં ચિત્રકામ, સીસોન તથા તિએટના પર્વતો ઉપરની ચિત્રરચના તેમ જ બંડા અને સીંધણપુરની ગુફાઓનાં ચિત્રો પ્રાગૈતિહાસિક મનુષ્યની કલાના નમૂના તરીકે આપણી પાસે મેળૂદ છે.

સિંધણપુરની ગુફાઓનીનાં ચિત્રો આપણું ખાસ ધ્યાન ખેંચે છે. મધ્યભારતમાં આવેલા રાયગઢ નજીકની એ ગુફાઓમાં તેમ જ પર્વતની કરાડો ઉપર રાતા રંગનાં કેટલાંક રપટ અને કેટલાંક અર્ધ

સિંધલુપૂરની ગુફાનાં પ્રાગૈતિહાસિક ચિત્રો

જુ'સામણાં ચિત્રો આપણી પ્રાચીન અવસ્થાનું કલાદર્શન કરાવે છે. એમાં કાંગારુ દેખાય છે—જે આજના ભારતમાં થતું નથી; મુખવટા પહેરેલા શિકારી માનવીઓ સાગર કે આખલાની પાછળ પડેલા આપણને દેખાય છે; કોઈ ચિત્રમાં જીવ લઈને નાસતા માનવીઓ પણ આકાર પામ્યા છે; કોઈ ચિત્રની માનવઆકૃતિમાં ઓસ્ટ્રેલિયન માનવીનું સામ્ય દેખાઈ આવે છે અને કોઈ ચિત્ર રપેનની પ્રાચીન ચિત્રકલાનો ભાસ આપી જાય છે.

એલારી ગુફાઓમાં પશુ, પક્ષી, માનવી, હાલધારીશિકારીઓ તથા હાથીના આકાર રચે દેખાય છે.

હિટીથી હપ્પન માઈલ દૂર આવેલા વાઈનાકની ગુફાઓમાં પશુ, પક્ષી અને માનવી ઉપરાંત સ્વસ્તિક અને સૂર્યસંકેતયુક્તો પણ નજરે પડે છે.

માહશિલાનાં પર્વતોત્તરણીનાં ચિત્રો પણ ઓસ્ટ્રેલિયાનાં પ્રાચીન કોતરકામનું સ્મરણ કરાવે છે એમ અભ્યાસીઓ કહે છે ત્યારે ભારત અને ઓસ્ટ્રેલિયાના આંત પ્રાચીન ભૂમિસંબંધનો ભણકાર આ ચિત્રોમાંથી સંભળાતો લાગે છે. ગાદશિલાનું કાંગારુ સિંધણપુરના કાંગારુની માફક આપણને યાદ આપી જાય છે કે વખતે આપણા પ્રાચીન પૂર્વજમાં ઓસ્ટ્રેલિયન રૂધિરનો પણ અંશ હોય ખરો ! આજની કુલીન નામરક્તા પાછળ કયા કયા રૂધિરપ્રવાહો નહીં હોય ?

મીર્જાપુર, ચૂનાર તથા ચિત્રકુટના પહાડી ટેકરાઓમાં સચવાઈ રહેલી ઇતિહાસ પૂર્વયુગની ચિત્રકલા તો એક પ્રાચીન માનવવસાહતનું સંગ્રહસ્થાન બની રહી છે. હમિયારો, ઝોબરો, હાઝી, માટીકામ, ગુફાચિત્રો વધી મોટી સંખ્યામાં અહીં મળી આવે છે. સરહદ આમળ શણગારેલાં ઘોડાનાં ચિત્રો પણ નજરે પડે છે અને માળવાના ગુરુકામપુર

પાસે ધનુષ્યધારી માનવી અને પૈંડારહિત ગાડાં પણ ચીતરાઈ ચૂક્યાં છે.

આ બધાં જ સાધનો સૂચવે છે કે ભારતમાં અતિ પ્રાચીન માનવ વસાહતો હતી ખરી. આપણા એ પ્રાચીન પૂર્વજોના હૃદયમાં ક્ષારોખ પણ જાણ્યો હતો. પ્રકૃતિપૂજક ધર્મભાવના પણ તેમના મનમાં જાગ્રત થઈ હતી. એમાંથી દિવ્ય સત્ત્વોમાં તેમ જ વિચિત્ર તાંત્રિક પ્રયોગોમાં તેમને આસ્થા ઊપજવા માંડી હતી. ક્ષાભાવનાની પાછળ સંસ્કૃતિ ડોકિયાં કરે છે. આપણા એ અતિ પ્રાચીન પૂર્વજોની ક્ષાભાવના એટલે એક બાલકનું આશ્ચર્ય કે આનંદપ્રદર્શન કહી શકાય.

આમ જો કાંઈ અવશેષો મળ્યા છે તે ભારતવર્ષના પ્રાગૈતિહાસિક માનવીને ઓળખાવવા માટે પૂરતા છે.

ભારત અને પ્રાગૈ- અતિ પ્રાચીનતા એ જ કાંઈ અભિમાનનો ઐતિહાસિક માનવી વિષય ન હોઈ શકે. છતાં ભારતીય સંસ્કૃતિને

સમગ્રપણે વિચાર કરવાનો હોય ત્યારે પ્રાગૈતિહાસિક પરિસ્થિતિને આપણાથી વિસારી પણ શકાય નહીં. જીવંત સૃષ્ટિના એક અતિ મહત્ત્વના વિભાગ તરીકે માનવીએ ભારતવર્ષમાં પણ પ્રાચીન અવસ્થા અનુભવી છે, પાપાણ્ય અને હાડકાંનાં હથિયારો ઓળરો તેણે વાપર્યાં છે, જંગમી જનવરોના તેણે શિકાર પણ કર્યાં છે, નમ્ર પ્રાણીઓને મિત્ર બનાવવાની શરૂઆત પણ તેણે કરી છે, રક્ષણ માટે-વસવાટ માટે ગુફાઓ ફેરી તેમને રંગ અને કાતરણીથી શણગારી છે; તે ધણી વાર નાચી જોડ્યો છે; કદાચ આપણને ન સમજાય એવું એ ગાઈ પણ ચૂક્યો હોય; દિવ્ય તત્ત્વ તરફ તેનું લક્ષ્ય ફેરાવા લાગ્યું છે, સમૂહમાં વસતાં તે શીખ્યો છે, સામુદાયિક ઉત્સવો અને ધર્મકાર્યોમાં ગ્રહાપૂર્વક ભાગ લઈ બ્યવસ્થિત સમાજ-રચનામાં એક ડગલું આગળ પણ તેણે ભર્યું છે. આજ આપણે જરા પણ ન સમજી શકીએ એવી ટૂંક અંડોળવાળી ભાષા પણ

આપણે એ પૂર્વજ વાપરતો હતો; એની કલારચનામાં એક પાસ ઓરટ્રોલિયન જાવા ઊતરે છે, બીજી પાસ રપેનમાં દેખાતા વગોટો પણ તેમાં ઊતરી આવ્યા છે. એ શું ? કોઈ ભૂમિસંબંધની એમાં યાદ તો નહીં રહી ગઈ હોય ? કોઈ મહાપર્યાટનનો ઇતિહાસ તો એમાં જીવવા નહીં મથતો હોય ? એ પ્રાચીન ભારતવાસી કોણ ? કેવો હતો ? એ શું બોલતો હતો ?

જાતિઓ, પેટા જાતિઓ અને તેમનાં મિત્ર-ગુમાંથી જિંદગી ન આવતા વૃંદંશ વિદ્યાના અભ્યાસીઓ આજના ભારતની જાતિઓ. ભારતીય પ્રગદેહમાં ઓરટ્રોલોઈડ, નીમ્રોઈડ અને બાપામાં જેવા પ્રજાઓની નિહાળી રહ્યા છે. આપણી પ્રાચીન ભણકાર બાપાઓના કોઈ અણુધાર્યા બાપાપ્રયોગોમાં એ અતિ પ્રાચીન બોલીનો શબ્દ કે વાણીપ્રયોગ જીવતો રહ્યો છે એમ પણ બાપાવિદો કહે છે. બીલ, કોળી, ગોંડ, સંઘલ, નામ, બમ્બા, ટોડા, વગેરે આજ આપણને અસંસ્કૃત લાગતી જંગલ કે પર્વતનિવાસી જાતોમાં એ અશ્વયુગીય પ્રાચીનતા સચવાઈ પણ રહી હોય. જંગલી કહેવાતો એ પ્રાચીન ભારતવાસી કેવો હતો એની કલ્પના પ્રાપ્ત સાધનો વડે કરવાની રહી. પરંતુ એ કલ્પનામાં એક નિશ્ચિત વાત તો આપણે સ્વીકારવી જ રહી: પ્રાગૈતિહાસિક ભારતમાં પ્રાચીન પાષાણયુગથી આજ સુધી આજની આવેલી માનવવ્યવસ્થાના અવશેષો સ્પષ્ટ મળી આવ્યા છે. પ્રાચીન યુગમાં બાપા હતી, પરંતુ લિપિ નહીં. પ્રાચીન હથિયારો, ઓળરો, ગુફાઓ, પહોળાંચિત્રો જે જે મળી આવ્યાં છે તે ઉપરથી આપણે એટલું તો કહી શકીએ કે ભારતભૂમિ પ્રાગૈતિહાસિક યુગમાં માનવીને જડી આવી હતી, માનવીએ તેને વસવાટ યોગ્ય માની હતી, અને આપણી વનવાસી તથા પર્વતવાસી જાતોમાં એ પ્રાચીનયુગનો અંશ કદાચ જીવંત પણ હોય.

પાંચ લાખ કે દસ લાખ વર્ષ જૂનો માનવી ભારતમાં વસતો હતો કે કેમ તે આજ આપણાથી કહી શકાય સાઠ હજાર વર્ષથી એમ નથી. છતાં પ્રાચીન પાષાણયુગનો ભારતમાં માનવ- પૃથ્વી ઉપર આરંભ સાઠ હજાર વર્ષ ઉપર વસવાટ થયો એમ માનીએ તો ભારતમાં સાઠ હજાર વર્ષથી માનવી વસતો આવ્યો છે એટલું આપણે બેધડક કહી શકીએ. એટલી પ્રાચીનતા પણ શું ઓછી છે ? દસ લાખ વર્ષ ઉપરની માનવખોપરી કે પાંચ લાખ વર્ષ ઉપરનાં માનવપાંસળાં ભારતભૂમિ ઉપર ન જડે એથી ભારતવાસી અસંતોષ ન સેવે. હજી અઠરમાત અગર શાસ્ત્રીય શોધખોળને ભારતમાં ઘણો અવકાશ છે. શિવાલિક પર્વતમાળામાંથી મળી આવેલાં પ્રાણીઅવશેષો લાખો વર્ષ ઉપરાંતનાં છે, જેમની સાથે માનવી જીવતો હતો એવો ભાસ શોધકોને થયો છે. સંભવ છે કે આપણાં મપ મણાતાં પુરાણોની કાલગણના પ્રમાણે માનવઅસ્તિત્વનાં લાખો વર્ષની સાખીતી આપતા અવશેષો આપણને મળી પણ આવે. મત્સ્યાવતારના મહા-પ્રલયની કથામાં કેઈ અતિ પ્રાચીન માનવજીવનનો સંભળાતો ભણદાર સાચો ઠરે ! એ જ્યારે થાય ત્યારે આજનો પાષાણયુગ સુધીનો—સાઠ હજાર વર્ષનો—આપણે ઇતિહાસ ઝાંખો ઝાંખો પણ સાખીત છે એટલું અભિમાન આપણે જરૂર લઈ શકીએ—માત્ર પ્રાચીનતામાં જ અભિમાન લેવા સરખું હોય તો !

સિંધુતટ સંસ્કૃતિ

પાષાણયુગના માનવીને ઓળખતાં ઓળખતાં આપણે આગળ
 આવીએ તો તે પછી સુખ્યત્વે ઈટનાં મકાનો
 બુની સંભાવના વાપરતો ભારતવાસી આપણને મળી આવે છે.
 એ અર્ધ પ્રાગૈતિહાસિક ભારતવાસીનું
 મિલન વર્તમાન યુગની એક નવલકથા સરખું અદ્ભુત તત્ત્વ આપણી
 સામે મૂકે છે. સિંધુતટ સંસ્કૃતિનો ઉછર પામેલો માનવી આપણને
 દેખાયો તે પહેલાં - એટલે લગભગ આ સૈકાની પહેલી પચીસી સુધી
 - એક એવી માન્યતા સ્વીકાર પામી હતી કે ભારતની આવ સંસ્કૃતિ તે
 વૈદિક સંસ્કૃતિ. ઉત્તર ધ્રુવના પ્રદેશમાં, કોકેસસ પર્વતની ખીણોમાં અગર
 તેથી પણ ઉત્તરે અને પશ્ચિમે વસતી આર્ય નામની વિશિષ્ટ જાતનાં ભ્રમણ
 ઇસવીસન પૂર્વે પાંચેક હજાર વર્ષ ઉપર શરૂ થયાં. એ ભ્રમણ યુરોપમાં
 પણ લંબાયાં અને એશિયામાં પણ લંબાયાં. એશિયામાં ભ્રમણ કરતી
 ટોળીઓમાંની એક ઈરાનમાં અટકી ગઈ અને તેણે ત્યાં જ સ્થાયી વસવાટ
 કર્યો; ખીજી ટોળી હિંદુકુશ ઓળંગી પંજાબના સપ્ત સિંધુને નામે
 ઓળખાતા વિભાગમાં આવીને વસી. આર્યોની ટોળી ભારતમાં આવી તે
 પહેલાં ભારતમાં અતિ પ્રાચીન વસાહતો હતી જે આર્યો કરતાં વધારે
 પ્રાથમિક - જંગલી - અવરથામાં રહેતી હતી. આર્યોના ભૂમિવસ્તાર-
 માંથી આર્યોને તેમ જ એ પ્રાથમિક જાતોને લડાઈ ઝમઝમ શરૂ થવા.
 પ્રાચીન વસાહતોની પ્રજાને આર્યો દસ્યુ, અસુર, નાગ, રાક્ષસ, દૈત્ય,
 વાનર વગેરે નામે ઓળખતા. આર્યો વિજય મેળવતા, આ પ્રાથમિક

ભૂમિકાની જાતોને ઘાસ બનાવતા, કઢી સમાજવ્યવસ્થામાં ભેળવી દેતા આગળ વધતા હતા. જૂની વસાહતની અને નવીન આક્રમણ કરનાર આર્યોની વચ્ચેમાં થતાં મહાધર્મોત્સાહમાંથી બને તે આર્યોએ અનાર્યો ઉપર વિજય મેળવ્યો. આથી એક વિચારસરણીમાં ભારતની આદ્ય સંસ્કૃતિની શરૂઆત આર્ય આક્રમણને નામે ઓળખાતી હતી.

એ સંભાવનાએ ભારતની આદ્ય સંસ્કૃતિને આર્ય તરીકે ઓળખાવા અને એનાથી પ્રાચીન અર્ધસંસ્કૃત કે અસંસ્કૃત સંભાવનામાં ફેરફાર જાતોની સંસ્કૃતિને દ્રવિક નામે ઓળખાવી. વળી આર્યોનાં આક્રમણ પછી એ વખત થયાં અને એ માર્ગે થયાં એવી પણ માન્યતા સ્વીકાર પામતી જતી હતી. એવામાં વીસમી સદીના ત્રીજા દશકમાં કેટલીક એરી ચમત્કારિક ભૂમિ-ગત શોધખોળ થઈ કે જેને લીધે વૈદિક સંસ્કૃતિની સંભાવના તો કાયમ રહી, પરંતુ ભારતની પહેલી સંસ્કૃતિ તરીકે વૈદિકયુગને સ્થાને સિંધુતટ સંસ્કૃતિ આવીને બેસી રહી. આર્યો સામે ધર્મલુભાં આવેલી સંસ્કૃતિ એ કોઈ બર્બરોની અશિષ્ટ સંસ્કૃતિ હતી, આર્યો કરતાં બહુ નીચી નિકુળ હતી, આર્યોના ધક્કામાં તે બહુ ઘર્ષ એવી માન્યતામાં ભારે ફેરફારો કરવા પડ્યા. આખા ઇતિહાસનો નવેસર વિચાર કરવો પડે એવી આ ચમત્કારિક શોધની કથા પણ અત્યંત રસભરી છે.

હવે લગભગ સો વર્ષ પાછળ આપણે નજર કરવી પડશે. ઈ. સ.

૧૮૫૭ના આઝાદીસંગ્રામના એક વર્ષ પહેલાં

નવીન શોધનો

આગમણી માટે કરાંચીને લાહોર સાથે જોડતો

શરૂઆત

લોહમાર્ગ તૈયાર કરવાનો હતો. બ્રિટન નામની

અટકવાળા એ ઈન્જીન બાઈઓને આ કામ

સોંપાયું. હાહીર અને મહમદ કાસમના આઠમી સદીના શરૂયુગની યાદ આપતું બ્રાહ્મણબાદ નામનું ખંડેર નજર તેમને બહુ ઉપયોગી થઈ પડ્યું. એનાં ખંડેરોમાંથી તેમને રસ્તો બાંધવામાં ઉપયોગી નીવડે એટલી ઈંટો તથા

પથર મળી આવ્યાં. વળી મુલતાનથી લાહોર સુધીનો રસ્તો બાંધતાં હરાપ્પા નામનું એક ગામ વચ્ચેમાં આવતું હતું. એ ગામની પાસે ધૂળથી ઢંકાયેલાં મોટાં મોટાં ખડેરોના ટેકરા ઊભા હતા જેમાંથી પુષ્કળ ઈંટ, માટી, પથર તેમને મળી આવ્યાં. સાથે સાથે એ સ્થળેથી નવાઈ જેવી લાગતી ચીજો પણ અધિકારીઓના હાથમાં આવવા લાગી. કનિંગહામ નામના એક ઈન્ડિયન સેનાપતિના ખ્યાનમાં આ વાત રહી ગઈ. તેણે પોતાનાં લશ્કરી દિલ્લમાં અંગે આજ્ઞાઓ આપી તેમ જ હરાપ્પા બંને સ્થળો જોઈ લીધાં હતાં. ઈ. સ. ૧૮૬૧માં જનરલ કનિંગહામને ઉત્તર-ભારતનાં પ્રાચીન સ્થાપત્યો શોધવાનું કામ સોંપવામાં આવ્યું હતું. આજ્ઞાઓના તથા હરાપ્પામાંથી અવનવી પ્રાચીન વસ્તુઓ જડી આવી હતી એ હકીકત તેને યાદ હતી. સેનાપતિમાંથી શોધક બનેલા કનિંગહામે હરાપ્પા જઈ જૂના કામદારો પાસેથી પ્રાચીન વસ્તુઓ મેળવવા માંડી, જેમાં તેને અક્ષર મુદ્રાંકિત નાનાં નાની ખડીની પાટીઓ મળી આવી. એ પાટીઓ ઉપર ન ઉઠે એવી લિપિ તો હતી જ; ઉપરાંત કોઈ કોઈ પાટી ઉપર બલપૂર્ણ નાંદની આકૃતિ પણ કેતરામણી તેણે નિહાળી. અહીં મળી આવતી વસ્તુઓ ભારતનાં કોઈ પણ પ્રાચીન વસ્તુ કરતાં તદ્દન જુદી હતી એ તેણે નોંધ્યું. કનિંગહામને વસ્તુઓનું મહત્ત્વ પણ સમજાયું. પરંતુ એ મુદ્રાંકિત પાટીઓ મહત્ત્વની કોઈ પ્રાચીન સંસ્કૃતિ શોધી લાવે છે એવી સ્પષ્ટતા તો ત્યાર પછી સીતેર વર્ષે થઈ.

નૃવંશવિજ્ઞાને વેમ આપનાર અભ્યાસનો એક વિચિત્ર અકસ્માત અહીં નોંધવો યોગ્ય થશે. ઇન્ડિયન લાઈઓએ હરાપ્પાની પ્રાચીન ઈંટો ઈ. સ. ૧૮૫૬માં રેલ્વેમાર્ગ માટે ઉપયોગમાં લીધી. ઈ. સ. ૧૮૫૭માં ભારતનો સુવિખ્યાત બળવો. ઈ. સ. ૧૮૫૮માં ડાર્વિન નામના પ્રખ્યાત વિજ્ઞાન-

(વિદે Origin of Species—જાતિઓની ઉત્પત્તિ—નામનું ક્રાન્તિકારી પુસ્તક લખી આખા શાસ્ત્રીય વિચારપ્રવાહને એક નવો જ એક આપ્યો. એ જ વર્ષે ફ્રાંકનર, પ્રેસ્ટવીચ અને સર જોન ઇવાન્સ નામના જૂસ્તરશાસ્ત્રીઓએ શોધ કરી કે વિનાશ પામેલી કેટલીક mammals—માતૃદ્વંધી ઊછરતી પ્રાણીજાતો સાથે ચક્રમકનાં ઓળારો વાપરતી પ્રાચીન માનવજાતના અવશેષો મળી આવ્યા છે ! એ પહેલાં પશ્ચિમના અભ્યાસીઓ એડમઈવ નામના માનવપૂર્વજોને પાંચ હજાર વર્ષ કરતાં આગળ લઈ જઈ શકતા ન હતા. ઇ. સ. ૧૮૬૩માં લાયલ નામના વિજ્ઞાનવિદે ‘માનવીની પ્રાચીનતા’ નામનું પુરાવાઓથી ભરપૂર પુસ્તક બહાર પાડ્યું, જે પછી જ પાષાણયુગીય માનવજાતના અસ્તિત્વનો સ્વીકાર થયો. નવાઈ સરખી વાત એ છે કે એ જ વર્ષમાં સુપ્રસિદ્ધ જૂસ્તરશાસ્ત્રી જુસકુટ હિંદમાં મદ્રાસ બાજુએથી પાષાણયુગના માનવ હાથપાદઅવશેષો પ્રથમ શોધી લાવ્યા. આમ પૃથ્વીના પડ ઉપર પથરાયેલી માનવજાતની પાષાણયુગ સંસ્કૃતિની એકતાનાં પ્રથમ દર્શન આપણેને થયાં. પાષાણયુગની સંસ્કૃતિમાં માનવએકતા હોય તો વિમાન અને અણુયુગની આપણી આજની કંખવતી સંસ્કૃતિ માનવએકતા પ્રાપ્ત નહીં કરી શકે શું ? એ વિચારને બાજુએ મૂકી આપણે એટલું જ નોંધીએ કે એ દસકો વિજ્ઞાન—નૃવંશવિજ્ઞાનના અભ્યાસમાં બહુ જ મહત્ત્વનો મણી શકાય. એ જ દસકામાં જુસકુટની શોધે ભારતમાં પાષાણયુગના માનવીનું અસ્તિત્વ બહાર કર્યું. એ જ દસકામાં કનિંગહામને કોઈ અવનવી પ્રાચીન વસ્તુઓ હરાપ્પામાંથી જડી, જેમાંથી સિત્તેર વર્ષે સિંધુતટ સંસ્કૃતિ નામની અણુધારી સંસ્કૃતિ હાથ લાગી.

કનિંગહામની શોધ સહજ તત્કાલીન ખ્યાન ખેંચી એમની એમ પડી રહી. દસકાઓ વીત્યા અને છેક ૧૯૨૦ સિત્તેર વર્ષ પછી પછી ભારતીય પુરાતત્ત્વ ખાતાના શ્રી આર. ડી. એનરજી નામના ગૃહસ્થે હરાપ્પા સરખું જ

મોહનજો ડેરો નામનું એક અતિ પ્રાચીન અવશેષોનું સ્થળ અભ્યાસીઓના ધ્યાન ઉપર આપ્યું. એ પછી હરપ્પા તેમ જ મોહન જો ડેરો એ બન્ને સ્થળે ખોદકામ શરૂ થયાં. લગભગ એ જ સમયે શોધક સર એરેલ સ્ટીને બલુચિસ્તાનના વિભાજોમાં પણ કેટલુંક શોધકામ આદ્યું, જેમાંથી ઇરાન તથા મેસોપોટેમીયાને પણ સાંકળી લેતા કેટલાક અતિ પ્રાચીન અવશેષો મળી આવ્યા. શોધખોળ આગળ વધતાં રાજપૂતાનાના રૈતાળ પ્રદેશમાં તેમ જ કાઠિયાવાડના પથરાળ પ્રદેશમાં પણ કેટલાક એવા ટીંબાઓ મળી આવ્યા કે જેમાંથી આર્યોના આગમન પહેલાંની, લગભગ બૃમધ્ય સમુદ્રથી હિંદી મહાસાગર સુધીની કોઈ વ્યાપક સંસ્કૃતિની રૂપરેખાઓ દોરાતી આલી. એમાં બહુ મતભેદ છે. હજી એ સંસ્કૃતિપટ પૂરો ઝોળખાયો નથી. છતાં મોહન જો ડેરો અને હરપ્પાની શોધમાંથી ભારતના પ્રાચીન કાળની એક અણકિદલી કડી જડી આવા, અને આર્યોના આગમન પૂર્વના એક મહત્વના પ્રકરણ ઉપર પ્રકાશ પડ્યો. હરપ્પાને હરપ્પા પણ કહે છે અને મોહન જો ડેરોને મુઆં જો દડો પણ કહે છે.

આ સંસ્કૃતિને કેટલાક અભ્યાસીઓએ હરપ્પા સંસ્કૃતિ નામ આપ્યું અને કેટલાકે સિંધુતટ સંસ્કૃતિ નામ સંસ્કૃતિનું નામકરણ આપ્યું. એ શોધખોળની બુદ્ધબુલામણી હજી પૂરી ઊઠતી નથી. છતાં જેટલી ઊઠતી છે એટલા ઉપરથી ઋગ્વેદનાં કેટલાંક કથનોના અર્થ સમજતા બધા છે, અને આર્યોનાં ભારતીય આક્રમણ જે પ્રજા ઉપર થયાં એ પ્રજા આર્યોથી પણ પહેલાં ભારતમાં વસતી સંસ્કૃત પ્રજા હતી એટલું સ્પષ્ટ થાય છે. માત્ર સંઘાલ, બીલ, કાળી જેવી અશિક્ષિત, અતિ પ્રાચીન, અણસુધરેલી પ્રજા સાથે ભારતમાં આવતાં આર્યોને ધર્મણ થયું હતું એવી માન્યતા ઝાંખી પડે છે, અને તેને બદલે નગરકલ્પામાં વસતી, મક્કનો બાધી શકતી, સાર્વજનિક આરોગ્યમાં આગળ વધેલી, બાપારકુશળ, ધર્મ અને કલાના સંસ્કારવાળી કોઈ સુધરેલી પ્રજા સામે આર્યોનું આક્રમણ - કે સાથે મિલન - થયું હતું એ વાત સ્પષ્ટ બનતી બધા છે. એ

સંસ્કૃતિને દ્રવિડ સંસ્કૃતિ તરીકે અગર અસુર સંસ્કૃતિ તરીકે નક્કીપણે ઓળખાવવાના લોક ઉત્પન્ન થાય એવાં સાધનો પણ શોધખોળમાંથી મળી આવ્યાં છે. સુર-દેવ એટલે આર્યોનો પ્રકાશિત આદર્શ અને અસુર તે સુર તથા આર્યોનો દુશ્મન એ સામાન્ય આવનાનાં ગ્રીન્ન માત્ર રૂપનામાં નહીં, દંતકથામાં નહીં, પરંતુ અર્ધ ઉકલ્યા દર્શિહાસમાં રહેલાં છે એમ પણ આ શોધથી રપષ્ટ થતું જાય છે. એ અસુર સંસ્કૃતિ પશ્ચિમ એશિયામાં આવેલા એસીરિયા સાથે જાડ સંબંધ ધરાવતી હતી એવા પણ બજુકારા વાગી રહ્યા છે. કેટલાક અભ્યાસીઓ સિંધુતટવાસી એ પ્રજાને એસીરિયન સામ્રાજ્યના પૂર્વ થાણા તરીકે પણ ઓળખાવવા મથે છે. કેટલાક અભ્યાસીઓ એ પ્રજાને એસીરિયા સાથે સંબંધ ધરાવતી છતાં એથી થે જૂની પ્રજા તરીકે ઓળખાવે છે. આજ આપણને નવાઈ લાગે એવું એક કથન એ શોધ કહી રહી છે કે ઈસવીસન પૂર્વે ત્રણ હજાર વર્ષ પહેલાં આજનું હિંદ, આજનું પશ્ચિમ હિંદ, આજ પાકિસ્તાન જની ગયેલું ભારતઠે રક્ત સમુદ્રથી થે પાર આવેલી તમીસ યુક્તીસ નદીના દોઆબ ની થે પાર વસતી કેઈ પ્રજાના સંપર્કમાં હતું; કદાચ જાને પ્રદેશની પ્રજાઓ એક પણ હોય અને તે દક્ષિણ-પશ્ચિમ એશિયાના મોટા વિસ્તાર ઉપર રથાથી નિવાસ પણ કરતી હોય. એ સંસ્કૃતિની શોધખોળ આર્થ સંસ્કૃતિના ધણા અંધકારમય પ્રદેશો ઉપર પ્રકાશ પાડી શકે એમ છે.

આ સિંધુતટ સંસ્કૃતિ અગર અસુરસંસ્કૃતિને ઓળખાવતાં એ મુખ્ય રથળ : એક સિંધુને મળતી ચીનાબ સિંધુતટ સંસ્કૃતિની સાથે જોડાયલી રાવી નદીના કિનારા ઉપર આવેલું ભારતીય સીમા હરાપ્પા-હડપ્પા; ખીજું એનાથી લગભગ ત્રણસો માઈલ દૂર સિંધુતટ ઉપર આવેલું મોહન જોડેરા, જેને મૂળ સિંધી ભાષામાં મુંએજો-દેરો-મુંએ-જો-હડો-મુએલાં-મૃત માનવીઓનો દેર-હમલો-ટેકરો કહેવામાં આવે છે. આ જાને રથળની

શોધખોળ પછી કેટલાંક સ્થળોએ એવાં મળી આવ્યાં છે કે જેમનો સિંધુતટ સંસ્કૃતિ સાથેનાં માઠ સંબંધ સ્પષ્ટ થાય છે. હરાપ્પાની પાસે સતલજ નદીની પૂર્વે એવાં ચૌદ સ્થળ મળી આવ્યાં છે અને મોહન જો ડેરાની દક્ષિણે સિંધુતટ ઉપર કરાંચી સુધી તથા પશ્ચિમે ખલ્લિસ્તાનમાં સત્તર સ્થળો મળી આવ્યાં છે, જેમાં ચન્નુ ડેરા, અમરી, નાલ વગેરે મુખ્ય ગણાય. મધ્ય ખલ્લિસ્તાનમાં બ્રાહ્મી ભાષા સરખી દ્રવિડ ભાષા મોહનારા લોકોનો પ્રદેશ છે ત્યાં પણ એ સંસ્કૃતિના અવશેષો મળી આવ્યા છે એ ખાસ ધ્યાન ખેંચે એમ છે. સંભવ છે કે જેસલમેર તથા બીકાનેરના રેતાળ પ્રદેશમાં આવાં કેટલાંક સંસ્કૃતિ-સ્થાનો સંતાઈ રહ્યાં હોય. કાઠિયાવાડના રંગપુર મામ સુધી આ સંસ્કૃતિવિસ્તાર લંબાયલો હતો એવી સાબીતી શોધાઈ છે. આ સર્વ સ્થળો એક જ સંસ્કૃતિનાં દર્શ્યો; એ દર્શ્યો ભારતીય ઇતિહાસના આર્યઆગમન પૂર્વના એક બળ્ય મહારાજ્યનું પણ સૂચન કરે છે. હિમાલયની પગથારોથી તે ખલ્લિસ્તાનના મકરાણ કિનારા સુધી અને તેથી થે દૂર કાઠિયાવાડમાં પહોંચેલા એક ભૂમિત્રિકોણમાં એ રાજ્ય ફેલાયલું હોય એવો સંભવ સ્વીકારાયો છે. એ અનિયમિત ત્રિકોણની એક રેખા સાગનવસો માર્મલ, બીજી સાતસો માર્મલ અને ત્રીજી લમભગ સાગપાંચસો માર્મલ લંબાતી હોવી જોઈએ. આર્યેતે જેના સામનો કરવો પડ્યો હતો એ જ - ધાણું કરીને - આ અસુર સામ્રાજ્ય. તે વખતે જે નામ એનું હોય તે ખરું !

હજી એ સંભાવનામાં ધણી અસ્પષ્ટતાઓ છે; છતાં એટલું તો કહી

શકાય કે આ મહારાજ્યની ઉત્તર રાજધાની

એ રાજધાનીઓ હરાપ્પામાં હતી અને દક્ષિણ રાજધાની

મોહન-જો-ડેરામાં હતી. એ સ્થળો તેમના

સત્તાકાળમાં કયે નામે ઓળખાતાં હશે તેના આપણને ખબર નથી.

આપણે તો તેમનાં આજનાં નામે તેમને ઓળખીએ છીએ. એક

રાજ્યની જે રાજધાની ન હોય એમ માનવાનું કારણ નથી. જરૂર પ્રમાણે આજ તેમ જ પ્રાચીન કાળમાં જે રાજધાનીઓની વ્યવસ્થા જાણીતી મળ્યા. મોગલાઈ સમયનાં દિલ્હી તથા આગ્રા, મરાઠામુખનાં પૂના તથા સતારા, ઈન્દ્રેજ સમયનાં કલકત્તા તથા સીમલા અને આજના મુંબઈ રાજ્યનાં પૂના તથા મુંબઈ એ દ્વિરાજધાનીપ્રયોગો જાણીતા છે. પ્રાચીન કાળમાં પણ એ પ્રથા હતી એનું એક દૃષ્ટાંત કુશાનોનાં સાકલ તથા મધુરા જેવાં જે રાજધાનીઓના સ્થળ ઉપરથી મળી આવે છે. અમદાવાદ અને ચાંપાનેર એ ગુજરાતના મુરિલમુખની જે રાજધાનીઓ.

આમ જે રાજધાનીઓથી વ્યવસ્થિત બનેલું આ સિંધુતટનું અતિ પ્રાચીન મહારાજ્ય વધારે સંશોધન થતાં સંસ્કૃતિચાણાં અને હજી ઘણી ઘણી નવી વિમતો આપશે. છતાં પશ્ચિમ મુખી સંપર્ક થયેલી શોધખોળ અંગે જે જે પરિસ્થિતિ સમજાય છે તે એટલું સૂચન તો જરૂર કરે છે કે એ વિશાળ વિસ્તાર ઉપર એક જ સંસ્કૃતિનો અનુભવ લેતી પ્રજા નિવાસ કરી રહી હતી. મોટાં શહેરો તો બે જ જ્યાં છે છતાં ચન્નુ ડેરા, દગર કોટ, કુલ્લી, અમરી, નાલ, અમીલા તથા રંગપૂર જેવા પરસ્પરથી દૂર વેરાયલા ગામવસ્તારોમાંથી મળી આવતી સામગ્રી સૂચવે છે કે આ બંને મુખ્ય શહેરોના મહાવ્યાપારની વ્યવસ્થા માટે સ્થળે સ્થળે તેમ જ સરહદો ઉપર એ સત્તાએ ચાણાં નાખ્યાં હતાં અને એ ચાણાં દ્વારા પશ્ચિમ એશિયાનો સંપર્ક ભારત સાથે સંધાયે જતો હતો - ઈક્ષિયુ ભારત સાથે પણ.

કુદરતને અને માનવસંસ્કૃતિને કેવો નાજુક સંબંધ છે એ આપણે વિચારી મયા. દૃષ્ટાંત તરીકે કુદરતી ફેરફારો સંસ્કૃતિ અને સંસ્કૃતિ ઉપર કેવી અસર કરે છે તેનો ખ્યાલ આપાહી સિંધુતટના ફેરફારો આપણને આપી શકે એમ છે. સિંધ, રજપૂતાના તથા પંજાબનો કેટલોય

હરપ્પા અને મોહન જોડેની
મુદ્રામાં કાતરેલો નન્દી

પૃથ્વી માતાની સુવર્ણ
આંગી - બિહાર

ભાગ આજ રેતાળ બની ગયો છે, અને એમાં કેટલેક સ્થળે તો આખાં રણ ઊપસી આવ્યાં છે. વરસાદ પણ આજ ત્યાં ધણો ઓછો થઈ ગયો છે, એટલે હિંમલયપોથી જીવતી નદીઓ અને એમાંથી ઉપજીવેલી નહેરો એ પ્રદેશને જીવંત રાખી રહી છે. પરંતુ ખોદકામમાંથી મળી આવેલાં ધણાં સાધનો એમ દર્શાવે છે કે ઋષભીસનપૂર્વે ત્રીજી સહસ્ત્રાબ્દિમાં આ આખા પ્રદેશની આબોહવા આજના કરતાં જુદી અને વધારે આબાદીપેષક હતી. શહેરોની નિભાવણી મામડાં કરે. મામડાંની નિભાવણી કૃષિ ઉપર થાય; કૃષિ માટે ફળદ્રુપ જમીન, વરસાદની વિપુલતા, હથિયાર ઓજારનાં સાધનો પૂરાં પાડતાં વનઉપવન તેમ જ વ્યાપાર થઈ શકે એટલી વિપુલ માન્યસામગ્રી અને આબાદી હોવાં જોઈએ. એ સિવાય માનવસંસ્કૃતિ વિચસિત થાય જ નહીં. અભ્યાસીઓ માનવસંસ્કૃતિના એક મુખ્ય ચિહ્ન તરીકે નગરનિવાસને ગણાવે છે. એ માન્યતા પૂર્ણતઃ સાચી ન હોય તો પણ નગરો સંસ્કૃતિ - આબાદીનાં સૂચક તો છે જ. વળી નગરો વ્યાપાર અને રાજ્યવ્યવસ્થાની ઉચ્ચ કક્ષાનાં પણ સૂચક છે. વ્યાપાર તથા રાજ્યવ્યવસ્થાના મૂળમાં કૃષિ વ્યવસાય - કૃષિવિસ્તાર બહુ જરૂરનો ગણાય - નિદાન એ મુખ્ય સિંધુતટ સંસ્કૃતિ - અસુરસંસ્કૃતિને આબાદ કૃષિવ્યવસાયનો ટેકો હતો એવા પૂરાવા મેળવવા આપણે મળી આવેલા અવશેષો તરફ દૃષ્ટિ કરીએ. એ અવશેષો આપણને ધણું ધણું કહી જાય છે.

એ અવશેષોમાંથી ધ્યાન ખેંચે એવા અવશેષોમાં મુદ્રાંકિત પાટીઓ

-Tabletsને બાર દર્ઠ મણાવી શકાય. એ

મુદ્રાઓ અને લિપિ મુદ્રાઓએ વિશ્વભરના પૂરાતત્ત્વવિદોને બાળા

તથા લિપિનો એક જખરજસ્ત ઠાવડો સોંપ્યો

છે, જે હજી ઊઠતી શક્યો નથી. એ મુદ્રાઓ ઉપર પ્રાણીચિત્રો છે, માનવ-

ચિત્રો છે, વસ્તુચિત્રો છે અને ચિત્રાંકનો - ચિત્રલિપિ પણ છે. ડો.

પ્રાણનાથ તથા હાથર હેરાસ જેવા પંડિતોએ મહા પ્રયત્ન કરી લિપિ

આછીપાતળી ઊઠેલાનો સંતોષ લીધો છે, છતાં એ બનેના ઉકેલો પરસ્પરથી જુદા છે અને તેમાંથી એકે ઉકેલ સર્વસ્વીકાર પામ્યો નથી. ડૉ. પ્રાણનાથ એ લિપિમાં સુમેરિયન લિપિનો પડછાયો નિકાળે છે, જ્યારે હાથર હેરાસ એ લિપિને કાંઈ મીનગતમિ જૂમખ સમુદ્રતટવાસી પ્રજાની લિપિ સાથે સાંકળે છે. વળી કાંઈ વિદ્વાન એ લિપિને ઇજીપ્તની ચિત્રલિપિ સાથે સરખાવે છે. આ લિપિના આરસો જેટલા બિન અક્ષરો છૂટા પાડી શકાયા છે. આજ ફરફારવાળા અક્ષરોને એક અણીએ તોય અડીસો જેટલા વિભિન્ન અક્ષરો તો એમાં દેખાઈ આવે છે. કાંઈ પણ મુદ્રા-પાટી કે માટીકામનાં વાસણો ઉપર એક જ લેખમાં બાર કરતાં વધારે અક્ષરો વપરાયલા મળ્યા નથી. એ લિપિનું વાચન કાબેથી જમણે કે જમણેથી કાબે હાથે થાય કે કેમ એની તો પછી સ્પષ્ટતા થાય જ શાની? લિપિવાચન ઉપરથી જે કાંઈ ઇતિહાસ સ્પષ્ટ થાત તે હજી સુધી થઈ શક્યો નથી. એ ભાષા બોલાતી કેમ હશે એ પ્રશ્ન પણ લિપિ-ઉકેલ સાથે જ ઊકલવાનો. એ આર્ય ભાષા -હોં હોય એમ વિદ્વાનો અનુમાન કરે છે. બલુચિસ્તાનની 'બાહુક' ભાષા જે આજ પણ જીવંત છે તે દ્રવિડ જૂળમાંથી ઉત્પન્ન થયેલી મનાય છે. આર્યો આવતા પહેલાંની આ સિંધુતટસંસ્કૃતિની ભાષા પણ દ્રવિડવર્ગની હોય એવો સંભવ ધણું વિદ્વાનો સ્વીકારે છે. એથી પણ આગળ વધી કેટલાક અભ્યાસીઓ કહે છે કે દ્રવિડસંસ્કૃતિથી પણ પહેલાંનો મુંડા સમૂહની પ્રાચીન ઓસ્ટ્રેલિયન ભાષાને મળતી ભાષામાંથી આ ભાષા તથા લિપિ વિકાસ પામી હોય. ભારતીય સંસ્કૃતિમાં લોકવૈવિધ્ય અને ભાષાવૈવિધ્યના ચર કેવા અને કેટલા પગા છે તેનું આ અણુઊકલવાળા સચોટ ઉદાહરણ છે.

તો...આ મુદ્રા-પટ્ટીઓ ઉપર મુદ્રાના માલિકોનાં નામ હશે? તેમની

અટકો અને ઇલાકાઓ એમાં લખાયાં હશે?

પ્રશ્નપરંપરા

લખાણ અને ચિત્રલેખી આકૃતિઓ વચ્ચે કાંઈ સંબંધ હશે ખરો? પશુપક્ષી પણ ઠીક ઠીક

પ્રમાણમાં પાટીઓ ઉપર આધાર પામ્યાં છે. લિપિ અને ચિત્ર વચ્ચે શો સંબંધ ? જાહેર લેખો કે દતાવેળે આટલી નાનકડી પાટીમાં આવો શકે ખરા ? પ્રેમપત્રો તો આમાં નહીં લખાયા હોય ? પ્રેમપત્રો માટે આવડી પાટી ટૂંકી પડે - આજ તેમ જ પાંચ હજાર વર્ષ ઉપર પણ ! કાંઈ ઐતિહાસિક જનાવ, સંકેતસંદેશ, કાંઈ ઊર્મિકાવ્ય કે ધર્મશ્લોક તો એ મુદ્રા ઉપર નહીં કાતરાયાં હોય ? લિપિ ન ઉકલે ત્યાં સુધી આપણે પ્રશ્ન કરીને અટકી જવું રહ્યું.

પરંતુ એ અણુજીકલી લિપિ કરતાં વધારે સમજી શકતાં ચિત્રો

આપણને કેટલીક સ્પષ્ટ વાત કહી જાય છે.

ચિત્રોમાંનાં

આપણે આજ પણ ઓળખી શકીએ એવાં

પ્રાણીઓ

મુદ્રાચિત્રો આપણે સહજ જોઈ જઈએ.

હડિયાળને નામે આજ પણ ઓળખાતા નદીના

મગરની છાત્રી એ રેખાંકનોમાં સારા પ્રમાણમાં મળી આવે છે. હજી

પણ એ પ્રાણી સિંધુ નદીમાં વસવાટ કરી રહ્યું છે રીંછ, વાનર, શ્યાન,

ખિસકોલી અને પોપટ પણ એ મુદ્રાઓમાં મળી આવે છે. મોટાં

શિંગડાંવાળું હરણ તથા ટપકોશૌભિત કાસ્તીરી સાગર પણ એમાં દેખાય

છે. આપણાં ઓળખીતાં શિયાળ તથા વરુ પણ એમાં છે ખરાં. બિંદર,

નકૂલ-નોળિયો, મરોળી, ઘે, કાચીંડા તથા કાચમાનાં ચિત્રો પણ સારા

પ્રમાણમાં અંકિત થયેલાં છે. પ્રાચીન સંસ્કૃતિઓની કરોડરજ્જુ વિજ્ઞાન

સરિતાઓ દત્તી, એટલે નદીને જ નામે ઓળખાતી આ સિંધુતટ-

સંસ્કૃતિ વિવિધ માછલાંથી અજાણી તો ન જ હોય. એટલે આ ચિત્ર-

માલામાં માછલી પણ છે. વળી ઘેટાં, ખડકાં, કુક્કર, કૂતરાં, ઘોડો,

નંદિ, બિંટ, વાલ, ખેંડા, પાગ્ર તથા હાથી અને ગિલાડી પણ ચિત્ર

માલામાં સ્થાન પામ્યાં છે, જો કે ઘોડો એ સંસ્કૃતિમાં ખડુ જાણીતો ન

હતો એવી પણ એક માન્યતા છે. પ્રાચીન-અતિ પ્રાચીન ભારતને ઘોડો

અજાણ્યો હતો એવી એક માન્યતા હજી શોધખોળના પ્રદેશમાં જ

વિહરે છે. બિલાડીનાં ચિત્ર ઉપરાંત બિલાડીના અસ્તિત્વની સાબીતી બાજુ એક બહુ ચમત્કારિક રીતે સચવાઈ રહી છે. હરપ્પામાંથી બિલાડીનાં અસ્થિ લેા મળી આવ્યાં છે; પરંતુ ચન્નુ ડેરામાંથી એક એવી ઈંટ મળી આવી છે કે જે બિલાડી તથા કૂતરાના પંજાનં ચાર-પાંચ હજાર વર્ષથી સાચવી રાખે છે ! ઈંટની અપકવ રચિતિમાં એના ઉપર થઈ બિલાડી દોડી હોય અને તેની પાછળ કૂતરો પડ્યો હોય, અને એ બન્નેના પંજાની છાપવાળી ઈંટ પછીથી ભૂમ્માં પાડી ગતી હોય : તે સિવાય આવી છાપવાળી ઈંટ સમજી શકાય એમ નથી ! આ ઈંટમાં જ્ઞાનમાર્ગની હસ્તી ઉપરાંત બિલાડી તથા શ્વાન વચ્ચેના વૈમનરચની જૂની વાત, આ દબે કાતરાઈ રહી છે !

જેંડા, પાડા તથા હાથી સરખાં મહાકાય પ્રાણીઓ જ્ઞાન લેા સિંધુનદ ઉપર દેખાતાં નથી. એ પ્રાણીઓનાં

હવાપહોલો

સચવાઈ રહેલાં હાડ મળી આવ્યાં છે ખરાં. એ ઉપરથી સિંધુતટસંસ્કૃતિને આ સર્વ

પશુઓનો પરિચય હતો એટલું સાબીત થાય છે. ઉપરાંત એ પશુઓનો ત્યાં વસવાટ થાય એવી આબોહવા પણ ત્યારે ત્યાં હતી એમ સિદ્ધ થાય છે. આ જ એમાં ધણો ફેર પડી ગયો છે. એ યુગમાં હાથી, જેંડા તથા પાડા રહી ફરી શકે એવું ગાઠ જંગલ તથા એ જંગલને પોષનારો ભારે વરસાદ હતાં એમ આપણે સદંજ કહી શકીશું.

ઈંટા પકવવામાં આવતી હતી એટલે બળતણની પણ ત્યારે છૂટ હોવી જોઈએ. એ બળતણની વિપુલતા પણ ગાઠ જંગલ અને ભારે વરસાદની જ સૂચક છે.

સિકંદરની સવારીના મીઠા ઇતિહાસનવેશો પણ કહે છે કે સિંધ અને તેની આસપાસનો પ્રદેશ ઇસવીસન પૂર્વે ચોથી સદીમાં બહુ ફળદ્રુપ હતો. આ પ્રદેશની ફળદ્રુપતા અને સારો વરસાદ મોઘભાઈ અમલ સુધી અહીં નોંધાયાં છે.

સિંધુતટ સંસ્કૃતિનાં શહેરોની વિશિષ્ટતા સરખી સુવિખ્યાત જલવાહિની - વ્યવસ્થા - Drainage - સારા વિપુલ પાક વરસાદની સૂચક છે. સારી ખેતી અને બારે અનાજઉત્પાદન સિવાય આ સંસ્કૃતિનો દીર્ઘકાળ સમગ્ર સકામ એમ નથી. શહેરોમાં જલવાહિનીઓ છે, પરંતુ ગ્રામ્યવિજ્ઞાનમાં નહેરોની રચના દેખાતી નથી એટલે એ સંસ્કૃતિને ભાંગા સમય સુધી ટકાવી રાખતા પાકનું પોષણ સારા વરસાદ વગર થઈ શકે જ નહીં. ધઉં, તલ, વટાણા, રાઈ, કઠોળ, જા નેવાં અળ ત્યાં પકવી ચકાતાં હતાં અને રાજસૂતા અમર પંચાયતસૂતા દ્વારા અનાજના કોઠારો ભરી રાખવામાં આવતા હતા એવી નિશાનીઓ પણ ત્યાં મળી આવી છે.

કપાસ પણ ત્યાં સારા પ્રમાણમાં થતો હતો. રાતા રંજે રંજેલું કપાસમાંથી વણેલું કપડું ચાંદીની એક જરણી આસપાસ વીંટળાયેલું મોહન જોડેરોમાંથી મળી આવ્યું છે. એ દર્શાવે છે કે કપાસ ત્યાં થતો, વણાટઉઘોમ ચાલતો અને અનાજની માફક કાપડ સિંધુતટસંસ્કૃતિની એક મુખ્ય નિકાસવસ્તુ હતી. મેસેપોટેમિયામાં હિંદી કપાસ સિંધુને નામે ઓળખાતો, બ્યાંથી ગ્રીસ જઈ તે સિંધુડોનને નામે ઓળખાતો. બળડો ખેતીમાં ઉપયોગ થતો હતો અને પશુપાલન સારા પ્રમાણમાં થતું હતું.

સિંધુતટસંસ્કૃતિની ખાસ વિશિષ્ટતા તો તેનાં શહેરોની ખાંધણીમાં અને મકાનોની સુવ્યવસ્થિત રચનામાં રહેલી શહેરોની ખાંધણી છે. શહેરો એ જ જગ્યાં છે - હરાપ્પા અને મોહન જોડેરો. બીજાં નાનાં નગરો, ઈસ્રાઓ અને પહીવટી થાણાં પણ હતાં, જેનાં ખાંધકામ નગરોનાં ખાંધકામને મળતાં આવે એવાં છે. મોહન જોડેરો તથા હરાપ્પાનાં નગરો લગભગ એક જ મુગમાં ખંધપણાં લાગે છે. નગરની યોજનાબદ્ધ ખાંધણી પણ લગભગ

એક જ પ્રકારની છે. નગરની આસપાસ અગર તેની પાસેના ભાગમાં રક્ષણાર્થે કિલેબંદી હતી કે કેમ એ વિશે સરખાતમાં શોધકા વચ્ચે મતભેદ હતો. પરંતુ હવે તો એ માન્ય થયું છે કે બન્ને નગરોને રક્ષણ આપતા ધુરન્નેવાળા કિલ્લાના અવશેષ બન્ને નગરોમાંથી મળી આવ્યા છે. આખા નગરની આસપાસ કિલેબંદી હતી કે કેમ એ શંકાનો વિષય છે. નદીકિનારે એ શહેરો વસેલાં હોવાથી નદીના જલમાર્ગ તરીકે સારા પ્રમાણમાં ઉપયોગ થઈ શકતો હતો. બલુચિસ્તાન તથા અફઘાનિસ્તાનના ઘાટને જોડતા રસ્તા એ નગરોને પશ્ચિમએશિયા સાથે માઢ સંબંધમાં મૂકી દેતા હતા.

કિલ્લા ઉપરાન્ત બન્ને નગરોનાં ઈંટેરી મકાનો, તેમની વ્યવસ્થિત બાંધણી, રસ્તાની રચના, જલવાહિનીઓ અને નગરરચનાની ઘોડી ખાસ કરીને સાર્વજનિક રનાનાગાર આપણું વિખતો. ખાસ ધ્યાન એવું છે. નિવાસ માટેનાં વ્યક્તિગત મકાનો તેમ જ વ્યાપારીઓની દુકાનોની રચના પણ અભ્યાસીનું લક્ષ્ય હોવું એવી છે. મોટા રનાનાગાર સરખા કુંડ કે સરોવરની આસપાસ ઓરડીઓ બાંધેલી છે, જેમાં રનાન પછીની વસ્ત્રપરિધાન વ્યવસ્થા થતી હોવી જોઈએ. એ પાણી વહી જવા માટે રચેલી જલવાહિનીઓ પણ આશ્ચર્ય ઉપજાવે એવી રચના પામી છે. હરખાનાં જે વિચિત્ર ઢગનાં હજી ન સમજી શકાય એવાં મકાનોના અવશેષ તેમને કોઈ દેવમંદિર, ધર્મમંદિર કે અભ્યાસશાળાનો ભાસ આપે છે. એથી સહજ નાનું પણ એવું જ એક બાંધકામ મોહન જોડેરા-માં પણ મળી આવ્યું છે, જેના છાપરાને ટકાવી રહેલા ઈંટના વીસ સ્તંભો મોજૂદ છે. પુરાતત્ત્વ ખાતાના એક વરિષ્ઠ અધિકારી શ્રી બીલરના શબ્દોમાં કહીએ તો ‘આ બન્ને નગરોમાં એક મૂઢ મધ્ય સ્થળે એવી દંત્રે બંધાયેલું દેખાય છે કે જે આખી સિંધુતટસંસ્કૃતિનું ધાર્મિક કે રાજકીય કેન્દ્ર હોય અને આખી સંસ્કૃતિને એ કેન્દ્રમાંથી દોરતું હોય.’

વિશાળ સ્નાનાગાર, ધર્મકાર્ય કે અભ્યાસ ઉત્તેજતું મધ્યમૂઠ, સ્તંભનો ટેકો પામતા છત્રથી સુસજ્જ ચોક્કસ ભાગ સ્વાભાવિક રીતે શ્રી વંદીલરના મતને ટેકો આપવા આપણને પ્રેરે. હજી સુધી મંદિર તરીકે રપટ ઝોળખાઈ આવે એવું મકાન જડ્યું નથી. મોહન જો ડેરા પાસેનો એક બૌદ્ધ સ્તૂપ હજી ઊભો છે. સિંધુતટસંસ્કૃતિ અને બૌદ્ધસંસ્કૃતિ વચ્ચે ધણી સદીઓનાં હેટાં પડ્યાં છે. છતાં સ્તૂપની રચના ઉપરથી એવું અનુમાન અત્યારે થઈ શકે કે કદાચ, સિંધુતટસંસ્કૃતિના કોઈ વિશિષ્ટ દેવમંદિર ઉપર જ બૌદ્ધયુગમાં એ સ્તૂપ બાંધી દેવામાં આવ્યો હોય. આ અનુમાનનો વિરોધ પણ કરવામાં આવ્યો છે.

ખાનગી નિવાસનાં મકાનો પણ લગભગ સરખાં હતાં અને મકાનોના પદ્ધતિસર બાંધેલા લતામાં પણ એકસરખી મકાનોની રચના રચના જોવામાં આવે છે. એક મકાનસમૂહ - લતો અને બીજા મકાનસમૂહ વચ્ચે મોટા રસ્તા, અને સુખ્ય માર્ગને કાટખૂણે નાના રસ્તા અને નાની સેરીઓ પણ ગોઠવાઈ ગયેલી છે. એ મકાનોમાં નિવાસની પણ ગોઠવણ ખરી અને દુકાનોની ગોઠવણ પણ ખરી. કેટલેક ઠેકાણે રહેઠાણ અને દુકાન બંને બેમાં બંધાયેલાં જોવામાં આવે છે. મકાનોમાં બારીઓ કેમ રાખવામાં આવતી ન હતી તે હજી સમજાતું નથી. ઊભી રહેલી ઊંચી દીવાલો બારીઓનાં ચિહ્નોવાળી નથી. કદાચ ઊંચા ભાગમાં જાળીઓ હોય. આજ પણ મોટેભાગે ગામડાંમાં અને કેટલાંક જૂની ઢાંચનાં શહેરોમાં મકાનોની બારીઓ માટે બારે કુપણતા સેવવામાં આવે છે. બારી હોય તો યે તે બીજા માળને કે છાપરાને અડીને રાખવામાં આવે છે. ઓરડો અધારિયો જ હોવો જોઈએ; ધરને બારી જાળી મૂકી કાણું ન ગનાવવું; આવી આવી બારીવિરોધી માન્યતાઓ આપણે ત્યાં વ્યાપક હતી એ જૂલવું ન જોઈએ. કદાચ એ યુગને અનુરૂપ આવું જ કોઈ વલણ એ સંસ્કૃતિનાં મકાનોને આજની ઢાંચની વિપુલ બારીઓથી વંચિત રાખતું હતું. સારાં મકાનોને આજની માફક

ત્યારે પણ આંગણું, ચોઠ અને વાડો ખરાં. ઘરમાં જવાનો માર્ગ સામાન્યતઃ મુખ્ય રસ્તા ઉપર રાખવામાં આવતો નહીં, પરંતુ શેરીના પાછલા ભાગમાં થઈને ઘરમાં પેસાય એવું પ્રવેશદ્વાર રાખવામાં આવતું. આજ પણ આવી પરિસ્થિતિ ઘણે ઠેકાણે જોઈ શકાય છે. આંગણીને ફરતી છુદી જુદી ત્રણ કે ચાર ઝોરડીઓ મકાનનું સ્વરૂપ ધારણ કરતી. ઝોરડીઓ નાની પણ હોય અને મોટી પણ હોય. પ્રત્યેક ગૃહમાં સ્નાનાગાર તો ખરું જ, અને મુખ્ય રસ્તાની જલવાહિનીને મળે એવી પ્રત્યેક ગૃહના સ્નાનાગારનું પાણી લઈ જતી નાની જલવાહિનીઓ પણ ખરી. સ્નાનાગારની ફર્શ બંધી ઈંટો જોડવીને પાકી બનાવવામાં આવતી હતી. કચરો નાખવાની કુંડીઓ જોવામાં આવે છે, પરંતુ મલોત્સર્ગ માટેનાં બંધ સાધનો કે સ્થળો જોવામાં આવતાં નથી. કદાચ સ્નાનાગારની જોડે આ સગવડ હોય એવો પણ એક મત છે. ફક્ત પ્રત્યેક ઘરમાં ખરા. મકાનોની રચના, માર્ગયોજના, પાણીવહનની જોડવણી કોઈ ઉચ્ચ પ્રકારની સુધારાઈવ્યવસ્થાનું સૂચન કરે છે. આવી સફાઈ યોજના કોઈ પણ પ્રાચીન સંસ્કૃતિનાં નગરોની રચનામાં દેખાતી નથી એ નોંધપાત્ર વિશિષ્ટતા છે. કેટલાંક મકાનોની સીડીઓ હજી જોઈ છે એ ઉપરથી એમ લાગે છે કે મકાનોમાં કોઈ સ્વરૂપનાં ઉપર દળ કે મજલા હોવા જોઈએ. ચૂલા દેખાતા નથી. એટલે...લોકો શું માત્ર કોલસા વાપરતા હશે ? વાંસ અને ઘાસ ઉપર માટીનાં પડ પાથરી છાપરાં બનાવવામાં આવતાં હતાં. માટીનો ઉપયોગ આજના ભારતીય બાંધકામમાં વિસરાઈ જાય છે; પરંતુ માટીમાંથી મળખૂત કિલ્લા અને મકાનોની અભેદ હીવાલો રચાતી હતી એ વાત આજના અતિ મોંઘવારીના યુગમાં જૂલવા સરખી નથી. સિંધુતટસંસ્કૃતિએ માટીનું મહત્ત્વ પરખ્યું હતું.

નગરના મુખ્ય વિભાગથી સહજ દૂર કેટલીક ઝોરડીઓ બંધાયેલી છે. કંપના પૂછે છે : કારખાનાના મજૂરોની આ વાલીઓ હશે ? કે આજના અંત્યજવાસનું કોઈ પૂર્વસ્વરૂપ અહીં સચવાઈ રહ્યું હશે ?

આ ઝોરડીઓથી થોડે દૂર હસ ફૂટ વ્યાસના ઝોળાકાર ઈંટેરી જમીન-વિભાગો પણ જોવામાં આવે છે, અને ઝોળાકાર ખાંડણિયાઓની આકૃતિ પણ રપ્પટ દેખાય છે, જેમાં ધર્મ, જવ અને તેના ફાતરાં પણ સચવાઈ રહ્યાં છે. શહેરની વસતિના ખોરાક માટે અનાજ ખાંડવાની સામુદાયિક ઇલામદી વ્યવસ્થા અહીં હોય તો તેમાં નવાઈ નહીં. એ ખાંડણિયાઓની પાછળ ખસો ફૂટ લાંબી અને દોઢસો ફૂટ પહોળી દોઢાર સરખી જગા પણ ખંડેરપમાં દેખાય છે. સામુદાયિક અનાજ સાચવવા માટેના આ કોઠારો તે સમયની રાજ્યવ્યવસ્થામાં હોવા જોઈએ. આ પ્રથા જૂના શહેરોમાં અને ખાસ કરી ભગ્ન કિલ્લાઓમાં આજ પણ જોઈ શકાય છે. આ હમે ગામાત અનાજ ખાંડવાની પ્રથા જંગાળ તથા કાશ્મીરમાં હજી થોડીધણી પ્રચલિત છે.

વજન તથા માપનાં કાટલાં તેમ જ જળજરતરનાં સાધનો પણ આ ખોદકામમાંથી મળી આવ્યાં છે, જે કલ્પિત પ્રાણીઓ ઉપરથી આ સંસ્કૃતિની ઉચ્ચકક્ષાનું માપ આપણને મળી આવે છે. આ સંસ્કૃતિના વિભાગ તરીકે મળી આવેલી મુદ્રાઓ મોટે ભાગે ચોખંડી હોય છે, અથવા લંગચોરસ કે ભૂંગળાં સરખી પણ હોય છે. ન ઝોળખાતી લિપિવાળા લેખ અને ગણીતાં જનવરોનાં ચિત્રોનો આપણે ઉલ્લેખ કર્યો. સાથે સાથે કેટલાંક કલ્પિત, દંતકથામાં રમી રહેલાં પ્રાણીઓ પણ એ મુદ્રાપટોઓ ઉપર અંકિત થયેલાં છે. દંતકથા કે દેવકથા સરખાં લાગતાં હસ્યો પણ એ મુદ્રા ઉપર આકાર પામ્યાં છે જે ઉપરથી એ સંસ્કૃતિમાં દેવકથાઓ કે ધર્મકથાઓ પ્રચલિત હશે એમ અનુમાન આપણે કરી શકીએ. પરંતુ જળજરતર ખાંધ, લટકતી મળાની ગૂંથ તથા મોટાં ઊભાં અર્ધચન્દ્રાકાર સિંગડાવાળો વૃષભ એ આ સંસ્કૃતિનું પ્રિય ચિહ્ન હોય એમ લાગે છે.

આ સંસ્કૃતિની કયા આટલેથી અટકે એમ નથી. મુદ્રાંકિત કલા

જિંયા પ્રકારની છે અને ઐદ્વેદિક કેતરકામ reliefની ઝાંખી યાદ આપે એમ છે. મકાનોની તથા રસ્તાઓની વ્યવસ્થિત રચના પણ એ યુગકલાની પ્રમાણુદતાનો ખ્યાલ આપણને આપે છે. મકાનોની દીવાલો ઉપર ચિત્ર કે કેતરકામ થયાં દેખાતાં નથી. એ સંસ્કૃતિની ઉચ્ચતાનો ખ્યાલ મળી આવેલા શિલ્પ કે મૂર્તિઅવશેષોમાં તેમજ આશુષણ-અલંકારોની રચનામાં પણ મળી આવે છે. કેટલીક શિલ્પકૃતિઓ તો એટલી સુંદર છે કે તેમની રચના આટલા પ્રાચીન કાળમાં થઈ એમ માનતા પહેલાં વિદ્વાનો બહુ જિંડા વિચાર કરી ચૂક્યા છે. હરાપ્પામાંથી મળી આવેલી રાતા ચક્રમકની એક માનવમૂર્તિમાં કુશાણ અને ગુપ્ત યુગની કલારેષાઓ બણે ઝગઝગી જતી હોય એમ લાગે છે. વળી ત્યાંથી જ મળી આવેલી નર્તકીની મૂર્તિ સુંદર નર્તનમુદ્રાઓ ઉપરાંત એની બનાવટ અંગે ખાસ ઉલ્લેખ માગે છે. એ નર્તકી-મૂર્તિનું મસ્તક, પગ, હાથ તથા વક્ષમંડળ જુદાં જુદાં ધાતુ નાજુક ચાંપ કે ખીલીથી સર્વ એકત્રિક થઈ આખો નર્તકીઆકાર લે છે. મોહન જોડેરોમાંથી મળી આવેલી વસ્ત્રપરિધાનયુક્ત તથા દાદીવાળા પુરુષની પ્રતિમા પણ એ જ પ્રકારની બનાવટ છે. એ જ પદ્ધતિએ રચાયેલા નાનકડા વૃષભની આકૃતિ પણ કાન, શૃંગ અને આંખોની અલગ રચનાને મુખ્ય દેહ સાથે જડી ઈર્ષ જિભી કરવામાં આવી છે. મોહન જોડેરોની સુપ્રસિદ્ધ નર્તકી પણ એ જ કલાનો નમૂનો છે. એક સળંગ પથ્થરમાંથી મૂર્તિ કોરી કાઢવાની કલા એ બાવિ ભારતની વિશિષ્ટતા. એ વિશિષ્ટ કલાનાં ખીજ સિંધુતટસંસ્કૃતિમાં વવાઈ ચૂક્યાં હતાં એમ માનવાનું મન થાય એવી શિલ્પઆકૃતિઓ આ સંસ્કૃતિ આપણને આપે છે. વળી ખીલી પશિયારાં સાથે જુદાં જુદાં અંગ જોડી આખી મૂર્તિ જિભી કરવાની આવડત પશ્ચિમએશિયાની બળ્હીતી સંસ્કૃતિઓમાં હતી. એ આવડત સિંધુતટસંસ્કૃતિના કારોગરોમાં હતી એ એટલું તો સ્પષ્ટ કરે છે કે એ યુગના ભારતને પશ્ચિમ-

હરપ્પાની નર્તક મૂર્તિનું ચિત્ર

એશિયા સાથે નિકટ સંબંધ હતો. છતાં એ મૂર્તિઓ ઉપરથી આપણે એ યુગનાં વસ્ત્રપરિધાનને ઓળખી શક્યા નથી. નવઓ દેહ અન્ય આધુનિક સંસ્કૃતિઓની માફક એ સંસ્કૃતિના કલાવિધાયકોને મમતો હોય એમ લાગે છે. મૂર્તિકાનાં અનેક ઓપુરુષ - પૂતળાં મળી આવ્યાં છે - ખાસ કરી ઓપૂતળાં. પરંતુ એ યુગના પોશાકનું જ્ઞાન એ આપતાં નથી. માથાના વાળની વિધવિધ ગોઠવણી, માથે પહેરવાના યુગ્ગાર, ભરચક માળાઓ અને મેખલાઓ તથા વલ્લ્ય આભૂષણો ધારણ કરવાની પ્રથા ત્યારે હતી એમ લાગે છે. કેટલીક પ્રતિમાઓ માત્ર રમકડાં પણ હોય અને કેટલીક દેવમૂર્તિઓ પણ હોય. દેવમૂર્તિઓને કેમ અને ક્યાં રાખવામાં આવતી હતી એ સમજાતું નથી. જાહેર ધર્મસ્થાન અને વિધિસ્થાન નગરમાં હતાં એવું અનુમાન આપણે જોઈ ગયા. એ અનુમાન હજી નક્કર સ્વયં તરીકે સ્વીકારાયું નથી. છતાં જાહેર ધર્મસ્થાનમાં કે ખાનગી ગૃહોમાં મૂર્તિઓ ક્યાં અને કેમ રાખવામાં આવતી હતી તે હજી સ્પષ્ટ થતું નથી. મૂર્તિ વગરનાં પણ દેવસ્થાનો હોઈ શકે છે એ નિહાળના આજનાં બાલીટાપુનાં હિંદુ મંદિરો નિહાળનાં બસ થશે. બાલીનાં મંદિરોમાં કેતરકામ ખરું; કેતરકામમાં અનેક દેવદેવીઓની મૂર્તિ જોપસી આવેલી ખરી; પરંતુ મંદિરમાં-મંદિરના ગર્ભમાં મૂર્તિ નહીં અને મૂર્તિપૂજા પણ નહીં. એ બાલીમંદિરોની વિશિષ્ટતાનો ઉલ્લેખ સિંધુતટસંસ્કૃતિ ખંડે કરી લઈએ.

જ્યાં જ્યાં શોધખોળ થઈ છે ત્યાં ત્યાં મથુકા અને આભૂષણોના ટુકડાં તો મળી જ આવ્યા છે, પરંતુ સહજાએ

અલંકારો

એ યુગનાં આભૂષણો સમજાઈ જાય એવા આખા અને આખા અલંકારો પણ મળી

આવ્યા છે. ગદુખંડ, કંદોરા, માળા, બાળુખંડ જેવાં આખાં આભૂષણો બન્ને નગરોમાંથી મળી આવ્યાં છે. હરપ્પામાં મજૂરોના સ્થળ તરીકે સૂચવાયેલી ઓરડીઓમાંની એક ઓરડી નીચે સાતઆઠ ફૂટ જમીન

ખોદતાં સોનાનાં અનેક ધરેણું અને ઝવેરાતના અનેક અલંકારો હાથ લાગ્યાં. એમાં બંગડીઓથી માંડી નાના મણકા સુધીનાં આભૂષણો છે, એટલું જ નહીં, પણ રત્નજાડત અલંકારો પણ આખા મળ્યા છે. ધરેણું મળી આવ્યાં એ રથળ તથા ખાડમાં તેમને જાડારી દેવાની સાવચેતી દર્શાવી આપે છે કે એ ખજાનો કાયદેસર મેળવેલો નહીં હોય. કોઈ ગૃહસ્થ કે અમીરની પત્નીના અલંકારજાડારને તોડી, અગર કોઈ ઝવેરીના રક્ષિત સંચયને ફાડી તે સમયના ચોરાએ અલંકારસમૂહ ગિચકી આ છૂપી જગાએ તેને દાટ્યો હોય એમ લાગે છે. આ કીમતી ખજાનો દટાયા પછી એના દાટનારને હાથ ફરી ચડ્યો નહીં ! ઈસુ પહેલાંની ત્રીજી-ચોથી સહસ્રાબ્દમાં સોનું, ચાંદી અને રત્નો હતાં; એ સોના, ચાંદી અને રત્નોના અલંકારો માનવદેહને વિશૂષિત કરતા હતા, એટલું જ નહીં, એને ચોરી જનાર માનવીઓ પણ હતા ! ધનિકોની સંસ્થા અને ચોરની સંસ્થા આજની જ છે એવું અભિમાન હવે આપણાથી ન લઈ શકાય ! ચોર કયો સારો ? ઈસવીસન પહેલાંનો ? કે પછીનો ? દાટેલા ધનવાળું રથળ એ ચોરને ફરી જડ્યું નહીં હોય ? બીજી ચોરી કરતાં તે શું પકડાઈ મર્યો હતો ? પકડાઈ મર્યા પછી શું એને એવી સજા થઈ હતી કે તે પોતાની સંતાડેલી ચીજો પાછી લેવા આવી જ ન શક્યો ? અહીં એ સંસ્કૃતિના ન્યાયશાસનની કલ્પના કરી એ પ્રશ્નોને આપણે અટકાવી દઈએ. ઝરણુ રાજવહીવટ કે શાસનપદ્ધતિ ઉપર પ્રકાશ પાડનારી કોઈ વસ્તુ હજી આપણને જડી નથી. ક્ષિપિ ઉદ્ભવે કદાચ એ વધારે સમજાય.

આ તો હરાખાની વાત થઈ. મોહન-જો-ડોશમાંથી તે વળી આવા ચાર ઝવેરાતજાડારો મળી આવ્યા છે. આ નગરમાં સંતાડેલી વસ્તુઓ કોઈ જુદી જ પરિસ્થિતિનું સૂચન કરે છે. એમાં ચોરનો હાથ દેખાતો નથી. આ સંસ્કૃતિના પાછલા ભાગમાં તેને માથે આફતો આવી હોવી જોઈ એ અમર તેના ઉપર આક્રમણ થયાં હોવાં જોઈએ. આવા કોઈ

હુમલાને પ્રસંગે મોહન-જો-ડેરાના નાગરિકોએ પોતાની મિલકત બેગી કરી ગુપ્ત સ્થળોએ સંતાડી રાખી હોય અગર હુમલાખોરોએ માલ લૂંટી ગુદી ગુદી જગાએ ચૂકવો હોય. એ જે હોય તે. માલિકોને કે હુમલો કરનારને પાછા આવી પોતાનો ખર્ચનો કે ઘૂંટ કરી હાથ કરવાની તક મળી નથી. સિંધુતટસંસ્કૃતિએ તેના પાછલા ભાગમાં હુમલા, પરાજય અને પકડી અનુભવ્યાં હોય છે. આ ધરેણ્યાંમાં પણ સોનાપટ્ટીઓ, આગુબંદ, સોનાની ભુંગળીઓ, ગણબંદ, કમરપટ્ટા, હારમાળા તથા મણકા છે. એમાં એવા રત્નઅલંકાર છે કે જેવા એ યુગના ધરાન તથા મેસેપોટેમિયા-માંથી પણ મળી આવ્યા છે. સિંધુતટસંસ્કૃતિની એક મુદ્રાપારી સુમેરિયામાંથી મળી આવી છે. આ સમજી સાબીત કરે છે કે ભારતને પશ્ચિમએશિયા સાથે બહુ નિકટતા હતી.

ચમુ ડેરામાંથી તો રત્નોના અલંકાર ગનાવનાર ગવેરીની આખી દુકાન મળી આવી છે. એમાં રત્નો કાપવાનાં ચત્રો મળ્યાં છે, કાન-નાકની વાળીઓ મળી આવી છે અને ત્રાંખાના આધના પણ જડી આવ્યા છે. સૂરમો તથા તે બાંજવાની સળીઓ પણ એમાં છે અને ક્ષોર-કર્મ માટેના અસ્ત્રો પણ છે. સિંધુતટસંસ્કૃતિની ઉચ્ચકક્ષા, તેની કારીગરી તથા તેની જહોજલાલીનો ખ્યાલ આ ઉપરથી આપણને જરૂર આવશે.

મળી આવેલી મૃત્તિકામૂર્તિઓમાંથી રમકડાં ક્યાં અને દેવમૂર્તિ ક્યાં એ સમજવું આજ મુશ્કેલ છે. માયું હલાવતાં કરામતી પશુઓની આકૃતિ, બાજ સુધીના મેળાઓમાં પણ લાકડી ઉપર કૂદતો અને બાળકોને ખુશ કરતો રમકડાંનો વાંદરો, માટીનાં નાનકડાં માડાં અને પશુપક્ષી આકારનાં માટીવાસણો પણ બહોં ઉપલબ્ધ થયાં છે. મોટા અવાજ કરતી માટીની સીસોટીઓ, માટીકામ, માટલાં, કુલ્હીઓ, હાંસલાં એ સમજી તુટેલું પુટેલું મળી આવ્યું છે.

આ સધળું આશ્વર્યજનક તો છે જ. પરંતુ એથીયે વધારે આશ્વર્ય-
 જનક દેવદેવીનાં સ્પષ્ટ કહી શકાય એવી મૂર્તિકા
 દેવદેવીની મૂર્તિઓ. મૂર્તિઓ છે. માટીમાંથી બનેલી એ અસંખ્ય
 અને ધર્મભાષ દેવીમૂર્તિઓ પૃથ્વીપૂજા કે શક્તિપૂજનાના ઠાઠ
 વિશિષ્ટ પ્રકારનું સૂચન કરે છે. એક મુદ્રામાં
 ઉપસેલા સ્ત્રીચિત્રમાં સ્ત્રીના પેટમાંથી નીકળતો એક છોડ દર્શાવાયો છે.
 જૂમિને માતા તરીકે માનવાની ધર્મભાવના ત્યારે વ્યાપક હોવી જોઈ એ.
 આ સ્વજો વિષ્ણુની નાભીમાંથી પ્રગટ થતું કમળ તથા કમળમાંથી ઉત્પન્ન
 થતા સર્જક બ્રહ્માનો ખ્યાલ આવ્યા વગર ન જ રહે. આમદેવતાઓ તરીકે
 જોળખાતાં આવાં માટીપૂતળાં ભારતીય ગ્રામોમાં આજ પણ પ્રચલિત
 છે, અને તેમના પૂજારીઓ અધ્યાક્ષય અને ઊતરતી ઠાટિના હોય છે.
 આર્થ અનાર્થના સંસર્ગની આ કથની આજ સુધી જીવંત છે. આજના
 હિંદુધર્મ સાથે પ્રાચીનતાને જોડતી આ આમદેવતાઓની મૂર્તિઓ જ
 માત્ર ભારતીય સંસ્કૃતિના મુલાયમખાની સૂચક છે એમ નહીં. વૈદિક-
 સંસ્કૃતિના પ્રતીક રૂપ યોગી અને સાધુનું દૃશ્ય ખડું કરતી ત્રણ મુખના
 એક પુરુષદેવની આકૃતિ પણ એક મુદ્રા-પાટી ઉપર મળી આવી છે એનાં
 આસન અને ખ્યાનમુદ્રા આર્થસંસ્કાર સાથે સિંદુતટસંસ્કૃતિને સાંકળી
 લે છે. બાજુ એવી જ મુદ્રા ઉપર યોગીની મૂર્તિ આસપાસ એક દાથી,
 એક વાઘ, એક ગેડો અને એક પાડો ચીતરવામાં આવ્યાં છે, અને
 યોગીના પગ પાસે એ હરણુ ઊભાં કરવામાં આવ્યાં છે. શિશુનું પશુપતિ-
 સ્વરૂપ જાણે અહીં સ્પષ્ટ થતું ન હોય ? ચાર પશુઓ જોડે ચાર મુખ
 હોય; પરંતુ મુદ્રા કરવામાં ચાર મુખ અશકય બનવાથી ત્રણ મુખ ફેરી
 કલાકારે સંતોષ માન્યો દેખાય છે. સારનાથ પાસેનો મૌર્ય કલાના
 નમૂના સરખો સ્તંભ હાથી, સિંહ, બચ્ચ અને નાદિનાં પ્રતીક ઉપસાવી
 રહેલો છે. દિવ્યતત્ત્વની પશુપતિ તરીકેની ભાવના સિંદુતટથી મૌર્ય-
 સ્થાપત્યમાં ઊતરી આજના શૈવમાર્ગ સુધી અરખલિત ચાલુ રહી છે
 એવી માન્યતા માત્ર કલ્પનાની રમત ન હોય.

એ જ ધોરણે શિખપૂજન-લિંગપૂજના અવશેષો પણ અહીં મળી આવ્યા છે. આજના શિવપૂજનમાં આવશ્યક યોનિ-લિંગ પ્રતીકમાં એ પ્રાચીન શિખપૂજન જળવાઈ રહેલી માનવામાં આપણે કલ્પનાના જ ધોડા દોડાવતા નથી. ઋગ્વેદમાંનો શિખપૂજકો માટેનો અણુમત્રો અહીં ઉલ્લેખી શકાય.

વૃક્ષપૂજન પણ સિંધુતટસંસ્કૃતિમાં ખરું અને અમૂલ્ય-પીપળા-બહુ પવિત્ર મનાતો હોય એમ સ્પષ્ટ થાય છે. એ સંસ્કૃતિનાં મથકોમાંથી મળી આવેલાં માટીકામ ઉપર પીપળાનાં પાન વિશેષતઃ કોરવામાં આવેલાં મળ્યાં છે. ખરે મોટી ખાંધ અને મળે વશાળ જૂથ લઈ ફરતો સિંધુતટસંસ્કૃતિને વિશિષ્ટ પ્રતીક આપતો નંદિ આજના હિંદુધર્મનું પવિત્ર અને પૂજનીય પ્રાણી છે, અને કાશી સરખાં તીર્થધામમાં તેની અતિ યાત્રાળુઓને કષ્ટજનક કોવા છતાં સ્વતંત્ર અને મુક્ત રહે છે. વિશ્વનાથના મંદિર પાસે યાત્રાળુઓની સાથે છવંત નંદિ ફરતો જ રહે છે ! આર્યોએ સ્વીકારેલા કેટલાય દેવો અને કેટલીયે ધર્મમાન્યતાઓ સંસ્કૃતિઓના સુમેળની રસભરી વાત સાચવી રહે છે ! સાર્વજનિક કે ખાનગી પૂજાર્થળ હજી સિંધુતટસંસ્કૃતિમાં નહીં થઈ શક્યું નથી એ વાત સાથે સાથે યાદ કરવી રહી.

સિંધુતટસંસ્કૃતિની અંત્યેષ્ટિ ક્રિયા સમજી શકાય એવાં સાધનો પણ છેલ્લે છેલ્લે મળી આવ્યાં છે. જથાબંધ મૃતદેહો મોહન-ગે-ડેરા-માંથી મળતાબરોજર એ હાડપિંજરોનો અભ્યાસ કરી થઈ ગયો અને મૃતદેહની વય, જાત, નૃવંશ કટુંબ જેવી હકીકતો પણ સ્પષ્ટતા પામી. આયર્જનિતિના નહીં પરંતુ સુમેર જાતિને મળતા દ્રવિક ઢળના આ માનવીઓ હતા એમ અત્યારે માન્યતા છે. એમાં ઓસ્ટ્રોલોપીક જાતનો માનવી પણ મળી આવ્યો છે જે દ્રવિકો કરતાં આર્યાવર્તનો વધારે પ્રાચીન માનવ ગણી શકાય. આ મૃતદેહો વિધિસહ ક્રિયાપૂર્વક કુદરતી મૃત્યુ પામેલા લાગતા નથી, પરંતુ આકસ્માતમાં કે યુદ્ધમાં હણાયલા માનવો લાગે છે. કેટલાક સમય સુધી એમ પણ માન્યતા હતી કે

સિંધુતટસંસ્કૃતિ મૃતદેહને આજના હિંદુ રિવાજ અનુસાર અમિદાહ કરતી હોતી જોઈએ. પરંતુ ડૉ. વ્હીલર એ માન્યતાને ખોટી પૂરવાર કરી દેહને સ્થાને દેહનો રિવાજ હતો એમ દર્શાવ્યું છે. આજ સુધી લગભગ સત્તાવન દેહસ્થાનો તેમને મળી આવ્યાં છે. એ ઉપરથી એમ ધારે છે કે અન્ય પ્રાચીન સંસ્કૃતિઓની માફક સિંધુતટસંસ્કૃતિમાં મૃતદેહને દાટવામાં આવતા હતા, તેમની સાથે તેમની અંગત વસ્તુઓ પણ દાટવામાં આવતી હતી અને તેમનાં અંગત ધરણાં પણ શય સાથે જ રાખવામાં આવતાં હતાં. બાર દેહસ્થાનોમાં તો મૃતદેહો સાથે હાથાવાળા આવના પણ મૂકવામાં આવેલા હતા. માનવીને પોતાનું સુખ નિહાળવાનો શોખ મૃત્યુ પછી પણ જાણે રહેતો ન હોય ? એક દેહસ્થળે દીવો મૂકેલો મળ્યો છે. આજની હિંદુ અંત્યેષ્ઠિ ક્રિયામાં દીપકનું મુખ્ય સ્થાન હોય છે. એક ખાલિકાનું શય જરૂરી સ્થાનમાં મોઢવાયલું, લાકડના કદનમાં મૂકેલું મળ્યું છે. સુમેરિયન સંસ્કૃતિમાં આ સમયે આવી જ પ્રથા ચાલુ હતી. ડૉ. વ્હીલર એ અગે જન્મે સંસ્કૃતિઓની એકતાનું પણ સૂચન કરે છે. છતાં કેટલાક વિદ્વાનોને કાંઈ કાંઈ સ્થળે પથ્થર કોરેલી ગુફાઓમાં તેમ જ ઈંટથી ચણેલી સ્મશાનભૂમિમાં મૃતદેહોને બાળવામાં આવતા હતા એમ પણ દેખાયું છે ! આજનું રાજદ્વાર જ એકલું નહીં, પણ આજની વિદ્વતાયે એક મતમાં માનતી નથી !

મોહન-જો-ડેરો અને હરપ્પાનાં ખોદકામ એ પણ હકીકત સ્પષ્ટ

કરે છે કે એક ને એક સ્થળે અનેક વાર બા

થર ઉપર થર

શહેરો બંધાયાં હોવાં જોઈએ — અલબત્ત

ઓછુંવધતું અંતર પ્રત્યેક થરમાં રહે ખડું.

નવ ફેરફારો મોહન જો ડેરોમાં અને પાંચથી સાત ફેરફારો હરપ્પામાં

દેખાય છે. છતાં બધા ય થરોમાંથી મળી આવેલાં મકાનોનાં બાંધકામ

એક જ સરખાં, કાંઈ પણ વિશિષ્ટ ફેરફાર વગરનાં, એક જ નમૂનારૂપ

છે. લગભગ નદીઓનાં ખાણી ફરી વળવાને કારણે ફરી ફરી મઠાનો જંધામાં લાગે છે. જે સરકારછાપ પહેલા પડમાં દેખાય છે તે જ છાપ નવમા થરમાં પણ દેખાય છે. પહેલા થરની લિપિ એ જ લગભગ છેલ્લા થરની લિપિ. સિંધુતટસંસ્કૃતિ અતિ સંરક્ષક—Conservative હશે? હિંદવાસીઓને માથે આજ પણ ઘેઘછાલમાં સંરક્ષકપણાનો દોષ મૂકવામાં આવે છે. એ વારસો સિંધુતટસંસ્કૃતિનો તો નહીં હોય? પરંતુ દોષ મૂકાય છે એવી જડ, અધિયાર અને જાક્કી ભારતીયસંસ્કૃતિ ન હતી એમ આપણે આગળ જોઈ સકીશું. પ્રાચીન સંસ્કૃતિઓમાં આજનો યુગ માગે એવા ઝડપી ફેરફારોની શક્યતા જ ન હતી. સિંધુતટસંસ્કૃતિ લગભગ હજાર વર્ષોને પોતાનામાં સમાવતી સંસ્કૃતિ હતી. એ આપણું પ્રથમ ભારતીય મહારાજ્ય હોવાનો પણ સંભવ પૂરેપૂરો દેખાય છે. ભારતીય સંસ્કૃતિના ઇતિહાસમાં હવે સિંધુતટસંસ્કૃતિને સ્થાન આપ્યા વગર ચાલે એમ નથી. હજારો વર્ષના ભારતીયસંસ્કૃતિઅવસાવનું એ પહેલું ઝાત પડ. વીસમી સદીએ આપણને આપેલી એ નૂતન બક્ષિસ એને હવે એક સામગ્રી જોઈ લઈએ.

એને હરખા કે મોહન - જો - ડેરા - હડપ્પા - મોહન જો - હડ -

સંસ્કૃતિ કહેવી, એને દ્રવિડ સંસ્કૃતિ કહેવી,

સિંધુતટ

એને અસુરસંસ્કૃતિ કહેવી કે એને સુમેરિયન

સંસ્કૃતિ કહેવી એનો નિર્ણય હજી થઈ શક્યો

નથી. એને સિંધુતટસંસ્કૃતિ કહેવી અને તેને ભારતીયસંસ્કૃતિના

વિશાળ પટનું પહેલું પડ માનવું એ વધારે ચોક્કસ લાગે છે—જો કે

પાકિસ્તાનમાં આજ જે આઈ મેલો એ જીમિન્ટેજ ભારતીયસંસ્કૃતિ

સાથે જોડાયલા નવા અંગેએ ભારતને સોંપવા દેશે કે કેમ એ નાજુક

પ્રશ્ન છે. એ સંસ્કૃતિની કરોડરજ્જુ સરખી સિંધુ નદી આજ

અસ્તિત્વમાં છે. એ જ સિંધુતટે આર્યપૂર્વજો આવીને વસ્યા હતા

એને એ જ તટ ઉપર તેમણે વેદો અને વેદો ગાયો છે.

પશ્ચિમ દિશામાં ઇરાનની સરહદ સુધી આખા બલુચિસ્તાન તથા અફઘાનિસ્તાનના કેટલાક ભાગને એ સંસ્કૃતિ આવરી રહી હતી. ઉત્તરે અને પૂર્વે એક પાસે હિમાલયની પર્વતિયો એ સંસ્કૃતિને નિહાળી રહી હતી, અને કદાચ જયપુર-ફિરોઝી સુધી લંબાતો રાજપૂતાનાનો કેટલોયે ભાગ એ સંસ્કૃતિની અસર નીચે હોવો જોઈએ. તેની દક્ષિણ સરહદ કચ્છ-કાઠિયાવાડ સુધી લંબાયેલી હતી. દરિયાનો અનુભવ એ સંસ્કૃતિને ખરો.

આ સંસ્કૃતિ ઈસવીસન પૂર્વે ૩૦૦૦ કે ૪૦૦૦ વર્ષ ઉપર અસ્તિત્વમાં આવી. ઈ. સ. પૂર્વે ૧૫૦૦-૨૫૦૦ બહુ નજીક લાગે છે. તેનું સ્વતંત્ર જીવન ઓછામાં ઓછાં હજાર વર્ષ સુધી ચાલ્યું હોવું જોઈએ. કદાચ પ્રાચીનતામાં એ બીજી બાણીતી પ્રાચીન મનાતી સંસ્કૃતિઓ કરતાં આગળ વધી જાય-જો કે પાશ્ચાત્ય વિદ્વાનને પણ પ્રાચીનતા પોતાની બાબુએ એવવાનું મમત્વ આપણા મમત્વ કરતાં ઓછું નથી.

એક સહસ્રાબ્દ સુધી ભારતભૂમિ ઉપર વિસ્તરેલી આ સંસ્કૃતિ નગરસંસ્કૃતિ કહી શકાય. એ નગરસંસ્કૃતિ હોય નહીં તો એનો આટલો વિસ્તાર ન હોઈ શકે એમ અભ્યાસીઓ માને છે. એ સંસ્કૃતિનાં બે ત્રયક : એક હરાપ્પા અને બીજું મોહન જોડે. એ આજનાં નામ. સંસ્કૃતિના અસ્તિત્વકાળે એ કયે નામે ઓળખાતાં હશે એ આપણે જાણતા નથી. હરાપ્પા રાવી નદી ઉપર અને મોહન જોડે સિંધુ નદી ઉપર. બન્ને નગરો વચ્ચે લગભગ ત્રણસો માઈલનું અંતર. એ બન્ને કેન્દ્રસ્થાનેથી રાજસત્તા અને ધર્મસત્તાની લગભગ આખા વિશાળ પ્રદેશને કાબૂમાં રાખતી હતી. વરસાદ આજના કરતાં ત્યારે વધારે પ્રમાણમાં પડતો. ત્યારે અહીં વન હતાં, વનપશુઓ હતાં અને પાંખેલાં પ્રાણીઓ પણ હતાં; કૃષિક્ષેત્રો હતાં, ક્ષેત્રોને જીવંત રાખતાં ગાયકાં હતાં; બહાળક પાક થતો, એના ઉપર શહેરોની આખાદી નભતી અને વધારાનું અનાજ

દેશપરદેશ નિકાસ થતું. સમસિંધુ પ્રદેશની સરિતાઓ તથા મહારાણ, કચ્છ અને ઠાઠિયાવાડનો સમુદ્ર આ સંસ્કૃતિને જલમાર્ગ આપતાં. અફઘાનિસ્તાન, ઇરાન તથા પશ્ચિમ એશિયાની જાણીતી સંસ્કૃતિ-ભૂમિ સુધી લંબાયલા સ્થળમાર્ગો સિંધુતટસંસ્કૃતિની વ્યાપારવણ્યજારને દૂર દૂર સુધી પહોંચાડતા, અને દૂર દેશોની વસ્તુઓ તથા સંસ્કાર આપી વણ્યજારને પાછા લાવતા. સ્થળે સ્થળે વ્યાપારના ઉપયોગમાં આવે એવાં નળરો, કસબાઓ તથા ચાલ્યાં પણ એ સંસ્કૃતિએ સ્થાપેલાં હતાં. મુવત્થુ-ચાંદીનાં ધરેણાં તથા રત્નોના અલંકાર વાપરી શકાય એવી આખાઠી આ સંસ્કૃતિએ પ્રાપ્ત કરેલી હતી. કારીગરીમાં એ પ્રજા આગળ વધેલી હતી એમ ત્યાં મળી આવતાં રમકકાં, મૂર્તિઓ તથા મુદ્રાઓ કહી રહ્યાં છે. વ્યાપારમુલક વજનમાપનાં સાધનો પણ એ સંસ્કૃતિએ જોમાં કર્યાં હતાં.

નમરરચનાં વ્યવસ્થિત, યોજનાબદ્ધ માર્ગોવાળી, આરોગ્યરક્ષણને અમત્વ આપતી, જાહેર સ્નાનાગાર તથા - ક્ષણ - ધર્મવિધિનાં મંદિરથી સુરોપિત અને સંરક્ષણ માટે કિલ્લાકોટથી રક્ષિત હતી. કૃષિનાં ઓળરો સાથે મુદ્દકીય હથિયારો મળી આવ્યાં છે, પરંતુ આ સંસ્કૃતિની મુદ્દ કે રક્ષણવ્યવસ્થાની વિગતો ચોક્કસ સમજાતી નથી.

નૃત્યગીતનો શોખ એ પ્રજામાં હતો. સમાજનો કેઈ વિશિષ્ટ વર્ગ ગીતનૃત્યનો ધંધો લઈ બેસતો હશે ખરો? મુહરચણવનમાં નૃત્યગીતની કલા પ્રવેશી હતી ખરી? ધર્મને અને નૃત્યગીતને કશો સંબંધ હતો કે કેમ? એ પ્રશ્નો હજી ઉત્તર માગી રહ્યા છે. જો કે નર્તકી અને નર્તક બન્નેની મૂર્તિઓ એ સંસ્કૃતિની સંગીત અભિમુખતાનું સ્પષ્ટ સૂચન કરી રહી છે.

એ પ્રજા બણેલી હતી. એને અક્ષરજ્ઞાન હતું. પ્રાચીન પ્રજાઓની માફક ચિત્રલિપિમાંથી આગળ વધી રહેલી એ સંસ્કૃતિ શું લખી ગઈ છે એનું આપણને હજી જ્ઞાન નથી. મુદ્રાપાટી ઉપર કોતરાયલા લેખો

આપણને ધણું ધણું કહી શકે એમ છે. પરંતુ જ્યાં સુધી એ લિપિ આપણે ઉઠેલાં ન શકીએ ત્યાં સુધી સિંધુતટસંસ્કૃતિ આપણે માટે એક ક્ષેત્ર છે. પ્રાચીનસંસ્કૃતિઓની ઊઠેલી ચૂકેલી ઇજ્જત, સુમેર, બાબીલન કે ફોનીશિયાની લિપિમાંથી એક લિપિ સાથે હજી એ લિપિ બાંધેસતી જતી નથી, જો કે બાહી લિપિ સાથે એને સાંકળવાના પ્રયત્ન પણ થાય છે ખરા.

એ સંસ્કૃતિમાં ધર્મસ્થાન કે ધર્મમંદિર રપટ દેખાતાં નથી છતાં તેમાં ધર્મતત્ત્વ સારા પ્રમાણમાં વ્યાપક હતાં. દેવદેવીઓની મૂર્તિઓ મળી છે. એ જોતાં એમ લાગે છે કે શક્તપૂજન-માતૃપૂજનનાં ધર્મપ્રકાર ઠીઠઠીક પ્રસિદ્ધ હશે. સાથે સાથે પ્રકૃતિનાં તરવો તથા વૃક્ષપૂજા પણ ખરી. શિવ-પશુપતિ અને લિંગપૂજના અવશેષો એમ પણ કહી શકે કે સિંધુતટ સંસ્કૃતિદીર્ઘાં કેટલાંક ધર્મતરવો આજનું ભારત હજી સાચવી રહ્યું છે. આજનાં ધરાન, પેલેસ્ટાઈન, સીરીયા, મેસેપોટેમીયા અને ઉત્તર અરબસ્તાન સાથે એ સંસ્કૃતિને સારું ઓળખાણ હતું. એ આખો વિભાગ એક જ સંસ્કૃતિનો વિસ્તાર હોય-કદાચ, અરબપરસ ગાઢ જાંસગં હતો એ યોક્તસ.

વેદકાલ પહેલાંનું પણ ભારતીયસંસ્કૃતિનું એક પડ જીવંત હતું એમ સિંધુતટની શોધખોળે સાબિત થયું. એ સંસ્કૃતિ વિઠસાવનાર પ્રજા કયો હશે? મળી આવેલાં મુર્દાનો અંગઅભ્યાસ કરવાનું પણ શોધકો ચૂક્યા નથી. કહે છે કે એ પ્રજામાં આર્યદેહનાં લક્ષણો દેખાતાં નથી. સેમેટીક અને કવચિત ઓસ્ટ્રોલોઈડ મુખમાપ રપટ થાય છે. વેદમાં ચીજાં નાકવાળા અસુરો વર્ણવાયા છે. સિંધુતટસંસ્કૃતિની પ્રજાનાં નાક ચપટાં અને એટલાં હોય એમ તપાસમાં નીકળી આવ્યું છે. પ્રજાકીય લક્ષણો માનવદેહ ઉપર લાંગા ફાળ સુધી જમાઈ રહે છે એ જેમ એક પક્ષે સાચું છે તેમ એ લક્ષણો સંજોગો બદલાતાં ઝડપથી ફેરફાર પામે છે એ પણ સાચું છે. અત્યારે તો એ માન્યતા છે કે આ પ્રજા આર્યોથી બિન્ન હતી.

સિંધુતટસંસ્કૃતિને આર્યોએ ઉઘલાવી પાડી. ખરેખર શી રીતે એ કાર્ય થયું એ સ્પષ્ટ થતું નથી. આર્ય અને અનાર્ય ધર્મનું તથા બંને વચ્ચેના સુમેળ અને મિશ્રણનું માપ આજ આપણને મળે એમ નથી. છતાં વેદમાંની કેટલીક ન સમજાતી બાબતો સિંધુતટસંસ્કૃતિએ સ્પષ્ટ કરી આપી છે. બંને વચ્ચે યુદ્ધો થયાં છે. સાથે સાથે બંને વચ્ચે સમઘણ સંબંધના સમન્વય પણ થયા હોવા જોઈએ. આર્યોના મહત્વના દેવ ઇન્દ્રની પત્ની શયી પુલોમા અસુરની પુત્રી હતી. આર્ય ભાર્ગવ શુક્રાચાર્ય અસુરોના ગુરુસ્થાને હતા. એ પ્રાચીન કથાનકોમાં સંસ્કૃતિસમન્વયની પ્રક્રિયા સચવાઈ રહી લાગે છે.

એ સંસ્કૃતિમાં રાજાઓ કે રાજવંશો કયા કયા થઈ ગયા, પ્રજા-જીવનની સ્પષ્ટ રચના કેવી હતી, ધર્મગુરુઓ કેણુ હતા, સ્ત્રીઓ કયું સ્થાન ભોગવતી હતી એ મહાપ્રશ્નો હજી ઉકેલવા બાકી છે. આજ તો આપણે એટલું જ જાણી શક્યા છીએ કે વૈદિકસંસ્કૃતિ પહેલાંની આ સિંધુતટસંસ્કૃતિ ભારતીયસંસ્કૃતિનું પ્રથમ સ્તીર્માચિહ્ન બની રહી છે. એણે આપેલો કેટલોક વારસો હજી આપણે ભોગવી રહ્યા છીએ. આપણી વાણીમાં એ સંસ્કૃતિના શબ્દો, વાક્યવળોટો કે ઉચ્ચારણ સચવાઈ રહ્યાં છે ખરાં ? એ સંસ્કૃતિની કયી કયી કથાઓ આપણી કથાઓને સજી રહી છે ? એમાંથી આપણે શું લીધું ? શું ટાળ્યું ? એ સંસ્કૃતિ સાથે આપણને જોડનાર ક્યાં કયી સાંકળો આપણા અજ્ઞાનના જીવનમાં મોજૂદ છે ? એવી કેટલીયે બાબતો નીકળી આવશે કે જે આ ચાર કે પાંચ હજાર વર્ષ ઉપરની સંસ્કૃતિમાંથી આપણે જાળવી રાખી હોય. શિવ તથા શક્તિપૂજનના અલ્પકારા સિંધુતટસંસ્કૃતિમાંથી આપણને સંલગ્નતા છે. વીંટી, અલંકાર, વસ્ત્ર, ખોલી...શામાં એ સંસ્કૃતિની ઝાંપ નહીં પડી હોય ?

બિપિ વંચાસે ત્યારે સિંધુતટસંસ્કૃતિનાં મૂલ્યાંકન કરી કરવાનાં રહેશે; સાથે સાથે આખી ભારતીયસંસ્કૃતિનાં પણ !

વેદકાલ : આર્યઆક્રમણ અને રિથરનિવાસ

સિંધુતટસંસ્કૃતિના અસ્ત સાથે વેદિક સંસ્કૃતિ ઉદય પામે છે એવો હવે મોટા ભાગના અભ્યાસીઓનો મત વેદિક સંસ્કૃતિનો ઉદય છે. સિંધુતટસંસ્કૃતિના અસ્તમાં આર્યો કારણ- જૂત બનાય; પરંતુ કેટલે અંશે એ હજી કહેવું મુશ્કેલ છે, વેદની ઋચ્યઓમાં વર્ણવાયલાં દેવઅશુર કે આર્યઅશુર યુદ્ધોને સમજવા માટે સિંધુતટસંસ્કૃતિને અશુર સંસ્કૃતિ કહી શકાય? આર્યો અને અશુરો વચ્ચેનાં યુદ્ધ અને બન્ને જાતિઓ વચ્ચેનું વૈમનસ્ય વેદમાંથી સ્પષ્ટ નીકળી આવે છે... સાથે સાથે બન્ને જાતિઓના સમન્વયની રેખા પણ દોરતી ચાલી આવે છે. ધન્વ પોતે જ યુદ્ધોમાં અશુરની યુગ્મી શયીનો પતિ!

આર્યો અસથથી જ ભારતવાસી પ્રજા છે કે પરદેશથી આવેલી પ્રજા છે એ વિષે પણ ઠીક ઠીક મતભેદ છે. આર્યો મૂળ ભારત- પશ્ચિમના વિદ્વાનો તો આર્યોને ભારત બહારથી વાસી કે પરદેશી? જ આવેલી પ્રજા તરીકે ઓળખાવે છે. એ સામે કેટલાક ભારતીય વિદ્વાનો આર્યોને ભારત- ના આદિનિવાસી માને છે અને બહારથી આક્રમણ કરી તેઓ અહીં વસ્યા એમ માનવાની ના પાડે છે. છતાં મોટા ભાગના ભારતીય- સંસ્કૃતિના અભ્યાસીઓ પશ્ચિમના વિદ્વાનોની સંભાવનાને જ અનુમોદન આપે છે; એટલે આપણે પણ અહીં એ જ વિચારણા સ્વીકારવી રહી,

આર્યે બહારથી આવેલો પ્રજાવિભાગ હતો, તેમણે ભારતના વાયવ્ય માર્ગે એક અગર એ ટાળામાં ભારત ઉપર આક્રમણ કર્યું હતું, અને તેમની સામે થનારી સ્થાનિક અસુરસંસ્કૃતિ સામે ઝૂકા તેને પરાજિત કરી ભારતમાં સ્થાન અને સત્તા મેળવી લીધાં હતાં એવો મત આપારે આજે થઈ ચૂક્યો છે. એ મત અનુસાર ભાષાના અને માનવવંશ-વિસ્તારના અંકેશ હીક હીક મોઢવી સ્ક્રાપ છે અને ઠેલ્યાપ ભાષાકીય તથા પ્રજાકીય પ્રશ્નો ઉપર એથી અજાણ્યું પડી રહ્યું છે, એટલે બહીં એ સંભવનાને માન્ય કરીને આપણે આગળ ચાલીએ.

જેમ સિદ્ધાન્તસંસ્કૃતિની શોધ એ ભારતીયઇતિહાસમાં બીજાની સદીનો ચમત્કાર મનાય, તેમ આર્યોના સંસ્કૃતના અભ્યાસે આક્રમણનો ઇતિહાસ ઓગણીસમી સદીના ઉપબલ્લેહો વિચાર-અભ્યાસનો એક પરમ બલ્ચ ચમત્કાર માની વિખેલવે સકાય. એ શોધના મૂળમાં પશ્ચિમના વિદ્વાનને સંસ્કૃતભાષાને અભ્યાસ કારણરૂપ હતો. પશ્ચિમની પ્રજાઓએ પ્રથમ પંદરમી સદીથી વ્યાપાર બંધેં હિંદમાં આવી રાજસત્તા પણ સ્થાપવા માંડી હતી, જે ત્યારે સદીમાં એ સાર્વભૌમ બની રહી. સત્તરમીબારમી સદીના એ પરપ્રજાના રાજકીય સંબંધોને અમે હિંદને, હિંદની ભાષાને તથા હિંદીસંસ્કૃતિને ઓળખવાની એ વિજયી પાશ્ચાત્યોને જરૂર પડી. ભારતીયસંસ્કૃતિનું ત્યારે મધ્યજિંદુ સંસ્કૃત ભાષા. આ જ પણ આર્યસંસ્કૃતિનું હાર્દ સમજવા માટે સંસ્કૃતનો અભ્યાસ જરૂરી છે જ. બહારથી સદીના બાંતમાં એક ફ્રેન્ચ પાઠરી કપ્પડોને તથા યુપ્રસિક્ક અંગ્રેજ વિદ્વાન સર વિલીયમ જોન્સને પ્રાચીન સંસ્કૃતના અભ્યાસમાં એમ જણ્યું આબ્યું કે યુરોપની પ્રાચીન-સેડીન તથા ગ્રીકભાષાના પાયારૂપ શબ્દો તથા કેટલીક બાકરણરચના સાથે સંસ્કૃતભાષા બહુ જ સામ્ય ધરાવે છે. આટલું વધારે પડ્યું સામ્ય એક જ કારણે હોઈ શકે. એ ત્યારે

ભાષાઓ એક સામાન્ય મૂળ વાષ્પમાંથી વિકસી હોવી જોઈએ, એ ત્રણે ભાષાઓના મૂળમાં ત્રણેને પોષણ આપતી એક સામાન્ય માતૃભાષા હોવી જોઈએ. અને એ સર્વસામાન્યભાષા વાપરતી પ્રજાના કોઈ ભાગ પૂર્વમાં ગયો હોવો જોઈએ, કોઈ ભાગ પશ્ચિમમાં ગયો હોવો જોઈએ અને કોઈ ભાગ દક્ષિણમાં ગયો હોવો જોઈએ. આમ જતે જતે, ભ્રમણ કરતે કરતે, અમર કોઈ જમિમાં સ્થિરતા પ્રાપ્ત કરતે કરતે તેમજ પોતપોતાની અલગ ભાષાઓ વિકસાવી ખરી, છતાં માનવજાતના આદ્ય સંબંધો દર્શાવનારા શબ્દોનું સરખાપણું એ ત્રણે ભાષામાં ચાલુ રહ્યું.

આ વલણ પ્રાચીન યુગે અને ભાષાઅભ્યાસ વધતો ચાલ્યો. અનેક પશ્ચિમના વિદ્વાનોને પ્રજાના સંચલનોમાં તેમજ

ભાષા-જૂથબંધી
સોધ

ભાષાની સરખામણીમાં ભરે રસ ઉત્પન્ન થયો. અને પછી તો મુખ્ય ઉપરાંત બંડખંડની પેટા-ભાષાઓ અને દેશદેશની રાષ્ટ્રીય ભાષાઓમાં

પણ શબ્દસામ્ય અને મળતા નિયમો જડતા ગયા. અંતે ઓગણીસમી સદીમાં પશ્ચિમના જોષ તથા મેક્સ મુલર સરખા મહાન અભ્યાસીઓએ એમ નક્કી કર્યું કે સંસ્કૃતનું સામ્ય ધરાવતી ભાષાઓના જૂથખાને Indo European - આર્ય યુરોપીય - નામે ઓળખાવું. કારણ એ આણું ભાષાજૂથનું આર્યજમણ પહેલાં વપરાતી સામાન્ય ભાષામાંથી જન્મ્યું હતું. એ આર્ય યુરોપીય ભાષાની સોધમાંથી આર્યો તથા આર્યેતર જાતિઓના ધરમભણનો એક રોમાંચક ઇતિહાસ ઊભો થયો, પ્રાચીન પ્રજાઓના સંપર્કો અને સંધર્ષોની કથનીઓ ગૂંથાઈ, આર્યેતર પ્રજાની સંસ્કૃતિ, ભાષા અને સંચલનોસ્પષ્ટતા ધારણ કરવા લાગ્યાં, દ્રવિડભાષા અને દ્રવિડપ્રજા - કે તેની કલ્પના - જામવત્ વર્ણ, આર્યેતર ભાષાઓનાં જૂથમાં પણ જડી આજ્ઞા, જેમાંથી મુનેર - હેમીલીક તથા સેમેટીક ભાષાઓ ઓળખાઈ અને આર્ય - યુરોપીય જૂથખા

કરતાં પણ વધારે પ્રાચીન પૂરવાર થઈ. આમ આ અભ્યાસનાં અનેક પારણ્યમેમાંથી આર્યો કરતાં પણ જૂની ભાષા અને જૂની સંસ્કૃતિઓનું અસ્તિત્વ સ્વીકાર પામ્યું, અને ભાષા અંગે પ્રજાઓ તથા પ્રજા અંગે સંસ્કૃતિઓના કેંક પ્રદેશો ઉપર અજવાળાં પડ્યાં. આર્ય યુરોપીય ભાષા પણ પાછી એ વિભાગોમાં વહેંચાઈ ગઈ, જેમાંના એક વિભાગને સેન્ટીન Centum સેન્ટમ નામ આપવામાં આવ્યું અને બીજા વિભાગને સંસ્કૃત શતમ્ નામ આપવામાં આવ્યું. જો કે જન્મે અથ તો સોના અંકે તરીકે સરખા જ થાય છે.

આમ આ આર્ય યુરોપીય મૂળ ભાષાની વિચારણામાંથી એક આજ આર્ય-યુરોપીય પ્રજાની પણ સંભવના જાગ્રત આર્ય યુરોપીય થઈ. એ પ્રજા કૃષિસંસ્કૃતિની જૂમિકાએ પ્રજાની સંભાષના પહોંચી હતી; ઘોડા સરખાં જાનવર પાળી તેમને ઉપયોગમાં લેતી હતી; પિતૃધર્મને મહત્ત્વ આપતી સમાજરચના તેણે વિકસાવી હતી; ત્રાંબા તથા કાંસાનો ઉપયોગ તે કરી જાણતી હતી - જો કે હજી લેખાંડો ઉપયોગ તેને જડથી ન હતો; કુદરતનાં સામર્થ્યો અને સર્વોમાંથી પૂજનીય દેવોની કલ્પના તેણે ઉપજાવી હતી અને પૂજનના ધાર્મિક વિધિ પણ તેણે નક્કી કર્યાં હતા.

શબ્દસામ્ય ઉપરથી મત્તા આવા અભ્યાસને અક્ષરશઃ સાચો માની તેમાંથી કદીબદ્ધ અનુમાન કરવાની જૂલ અતિ હોણુવદનાં આપણે ન કરવી જોઈએ. જેમ મૂળ ભાષાના પરિણામ કેટલાક શબ્દો પાછીની ભાષાઓમાં અન્યથા રજા છે તેમ કેટલાક સુત્ર પણ થઈ ગયા છે. મુમસિક સંસ્કૃત વિદ્વાન કીચ આ અભ્યાસમાં રહેલા ભયને ઝેળાવતાં કહે છે કે 'આ શબ્દોની સાક્ષી ઉપર જ માત્ર અવલંબન રાખી

આપણે ચાલીએ તો એમ જ માનવું પડે કે આપણા આર્થ - યુરોપીય પૂર્વજો ધીમે ઓળખતા હતા, પરંતુ દૂધને નહીં; જરૂર બને પગને બાજુતા હતા, પરંતુ વરસાદને કે હાથને લેએ ઓળખતા નહીં ! ' કારણ એ સમ્પ્રદાયો સામ્ય સમવાઈ રહ્યું નથી ! આવાં બેઠકાં અનુમાનને શક્ય બતાવતી નિરર્થક ઝીલુવટ બાબુએ મૂકીએ તો પણ ભાષામાં રહેલું કોઈ પ્રાચીનકાળનું સામ્ય અને ભાષા બોલનારી પ્રજાઓની એકતાના બલુકાર એ ભાષાજૂમખાંમાં સંભળાય ખરા. પેટાભાષાઓ કેટલીયે લુપ્ત થઈ ગઈ અને કેટલીયે વિકાસ પામી ન ઓળખાય એવી બની રહી છે એ પણ બૂલવું ન જોઈએ.

ભાષાની એકતા અનુસાર ઇતકથા, ધર્મવિધિ તથા રીતરિવાજની એકતા પણ કેટલીક છુટી પડેલી પ્રજાઓમાં ભાષા સાથે જડવું મૂળસ્થાનકના સંસ્કાર તરીકે જળવાઈ રહે સંસ્કારઐક્ય. ખરી. હજાંત તરીકે ભારતીય અશ્વમેધ સરખા પણ હજી આજના આલતાઈ પર્વતમાં વસતા પુર્કમાં ચાલુ છે. બારમી સદી સુધી આયરલેન્ડમાં પણ આ રિવાજ જીવંત હતો. આમ ભાષા ઉપરાંત ઇતકથાઓ અને રીતરિવાજોની એકવાક્યતા પ્રાચીન આર્થ - યુરોપીય પ્રજાની સંભાવનાને ટેકા આપી રહી છે.

આ મૂળ આર્થપ્રજાનું અસલ નિવાસસ્થાન કયું ? ક્યાંથી એણે પોતાનાં બમણુ શરૂ કર્યાં ? એમાં પણ મત-આર્યોનું અસલ નિવાસસ્થાન મતાંતર છે. યુરોપના કેટલાક અભ્યાસીઓ આર્યોના મૂળ સ્થાનને ઉત્તરયુરોપમાં પણ મસકી જાય છે; હિંદના કેટલાક અભ્યાસીઓ આ પ્રજાને હિંદ બહાર લઈ જવા દેતા નથી, અને કેદાય લઈ જાય તો આર્યોના આદિ નિવાસસ્થાનને ઉત્તર ધ્રુવપ્રદેશમાં ખેંચી જાય છે.

લોકમાન્ય તિલકની આ સંભાવના અભ્યાસીઓમાં જાણીતી છે. છતાં મોટા ભાગના અભ્યાસીઓનો મત એમ છે કે આર્યપ્રજાનું આદિ નિવાસસ્થાન મુરોપની નદી ડાબુ તથા એશિયાની નદી એકસસની વચ્ચે આવેલા કાંઈ પ્રદેશમાં હોવું જોઈએ. ધીમે ધીમે અભ્યાસથી પ્રદેશની એકસાઈ કરતાં એકસાઈ રક્ષિમાની દક્ષિણનાં મેદાનો અને કારિપખ સમુદ્રનો પૂર્વ ભાગ મૂળ આર્યજાતિના નિવાસસ્થાન તરીકે સ્વીકાર પામે છે. જો કે મૂળ સ્થાનની શોધ એક ઇતિહાસકારના કથન અનુસાર Wild goose chase-જમણી હંસોને પકડવાની રમત સરખી થઈ અને અનિર્ણિત છે.

કુદરતી પરિસ્થિતિ પ્રજાઓને યુગયુગ સુધી એક જ સ્થાને રહેવા ભાગ્યે પ્રેરે. સહીઓ વીલે તેમ તેમ, પ્રજામાં મોટા વધારો થતો જાય તેમ તેમ, ભૂમિમર્યાદા પૂરતું પોષણ ન આપે તેમ તેમ પ્રજાનાં સાહસિક ટોળાં ખસતાં જાય, ફરતાં જાય, આગળ વધતાં જાય, અને બળ હોય તો નવા પ્રદેશો કબજે કરે, જૂની સંસ્કૃતિઓને નમાવે, અને એ જૂની સંસ્કૃતિઓમાંથી ઉપયોગી તરવો મૂકી નૂતન સમાજ-રચના પણ કરે. કદાચ જૂની પ્રજામાં ભળી પણ જાય.

ઈસુપ્રીરત પહેલાંની સોળમી સદીમાંથી કે તેથી પણ પહેલાં વિખ્યાત

શાસનધર હામુરાબીએ સુવ્યવસ્થિત કરેલી

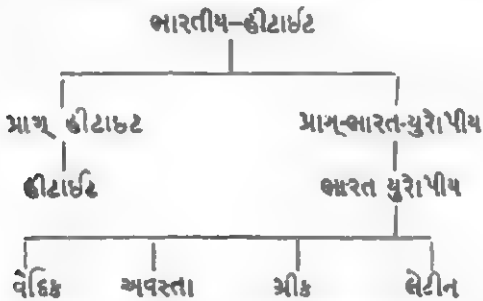
ભ્રમણકથના

જાણીલનની પ્રજા ઉત્તર તરફથી ધસી આવતા

પ્રજાસમૂહ આગળ નમી પડી હતી એ જાણીતી

વાત છે. એ જ ટોળાં ભ્રમણ કરતી આર્યપ્રજાનાં હોય એમ અભ્યાસીઓ માને છે. એ ટોળાંના રાજાઓ આપણે આર્ય પામીએ એવા આર્યસંસ્કૃતિએ સંગ્રહેલા રાજવીઓનાં તથા દેવનાં નામ વાપરતા હતા. એશિયામાઈનોરના બોમ્બાઈમાં નામના સ્થળે થયેલી શોધખોળમાંથી મળી આવેલા ઈસવીસન પૂર્વે ૧૪૦૦ના અરસાના સંધીલેખોમાં રાજાનું નામ ‘દશરથ-પુત્ર’ તરીકે જોળખાવ્યું છે

જ્યને એમાં યાદ કરેલા દેવોમાં 'ઇન્દ્ર', 'મિત્ર', 'વરુણ' તથા 'નાસત્ય' એટલે આર્યનીકુમારના ઉલ્લેખો છે. હીટાઇટ પ્રજા તથા મીટાની પ્રજાના રાજવીઓ વચ્ચે થયેલી યુદ્ધોના એ લેખ છે, જેમને ઇ. સ. પૂર્વે ૧૪૦૦ના અરસામાં મૂકવામાં આવે છે. સુનીતિકુમાર એટરજી જેવા બાળશાસ્ત્રીઓ તો વળી હીટાઇટ બાળાને-હીટાઇટ પ્રજાને-આર્યોના આગ્રસમૂહ પણ ગણાવે છે જેમના મત પ્રમાણે નીચેના બાળાનકશો ધરાવે છે.

મીટાની પ્રજા આર્ય ન હતી છતાં તેણે આર્યસંસ્કૃતિ સ્વીકારી હોય; ઋગ્વેદમાં દર્શાવેલી ધર્મભાવનાને અનુસરતી કાંઈ આર્યટોણી પાસેથી એ સંસ્કાર મીટાની પ્રજાને મળ્યા હોય; ભારતમાંથી પણ એ આર્ય-ટોણી એ બાળુએ આવી હોય; આવી આવી કદપના હજી આ મહત્ત્વના લેખની આસપાસ રચાયા કરે છે. આ સાલ પહેલાં કપારનીયે આર્ય-પ્રજા પોતાનાં બમણામાં નીકળી હતી; ભારતવર્ષમાં એ પહેલાં તો એ પહેાંચી પણ ગઈ હતી. એક મત એમ છે કે પાછળ રહી ગયેલી આર્ય-ટોણીની મન્યતા મીટાની પ્રજાએ ત્યારે સ્વીકારી લીધી હોય. આ લેખ વિવિધ વિચારપ્રેરક બની રહે છે. આર્યપ્રજા જુદે જુદે સ્થળે ફેલાતી હતી એ વાતને જેમ આમાંથી પુષ્ટિ મળે છે તેમ ભારતમાં વસતા આર્યોને સિંધુવદ્ધસંસ્કૃતિની પ્રજા માફક પશ્ચિમ એશિયા સાથે

નિકટનો સંબંધ હોય એ વિચાર પણ આ લેખથી પુષ્ટિ પામે છે. ભારતીય આર્યોના પશ્ચિમ એસિયાની ભૂમિ ઉપરના સૈનિક વિજયના અણુકારને જાણુએ મૂકીએ તોય એ નિકટ સંબંધમાંથી આર્યદેવોની માન્યતા ત્યાં કાઢી કાઢે આર્યોએ ફેલાવી હોય એ સંભવ પણ જાણુએ મૂકાય એમ નથી.

આર્યો-ભારતીય આર્યોના પશ્ચિમ સંપર્કનું ખીણું પણ એક દૃષ્ટાંત આપણને નવાઈ પમાડશે. આર્યો ધોડાને પશ્ચિમ સાથે સંપર્ક ઉપયોગ કરનારી પ્રજા. ધોડાને પાળી તેને ભારવહન માટે અમર ગાડી કે રથે જોડવા માટેનો ઉપયોગ કરતાં આર્યોને આવડતું હતું. આર્યોનાં યુદ્ધમાં અને શત્રુઓમાં ધોડાનો ઉપયોગ થતો. ધોડાનાં મંડલ ફેરવવામાં સંસ્કૃત શબ્દ 'આવર્તન'નો ઉપયોગ થતો. જે 'એકાવર્તન', 'પંચાવર્તન', 'સપ્તાવર્તન' સરખા શબ્દમાં જોડાઈ એક, પાંચ કે સાત મંડલફેરણી માટે વપરાય. આ જ શબ્દ અને એ જ અર્થમાં મીટાની યોદ્ધા વાપરતા એમ તેમની અશ્વશાસ્ત્રની એક પોથીમાં લખાયેલું છે. આવા આર્યશબ્દો પશ્ચિમ એસિયામાં વેરાયલા પડ્યા હોય એમાં આર્ય-સંસ્કારની વ્યાપકતાનો અણુકાર સંભળાય છે. અશ્વમેધ યજ્ઞ સરખો યજ્ઞ પ્રાચીન કાળમાં ઉત્તર યુરોપના કેટલાક પ્રદેશોમાં માન્ય હતો. રશિયાની પશ્ચિમે નાનકડો પ્રદેશ લીથુઆનીયાને નામે જાણખાય છે. એ પ્રદેશમાં તામિ-તાપિ (?), નેમના-યમૂના (?), ઝોગતી-સરસ્વતી (?) નર્થુદે-નર્મદા (?) નામની નદીઓ આ જ પણ છે. આ પ્રજાની કેટલીક કામો કુરુ, પુરુ, યાદવ, સુદેવ જેવાં નામે જાણખાય છે. એમના દેવોમાં પણ ઇન્દ્ર, વરુણ, પુરંડના જેવાં નામો છે. આપણને આ હકીકત ચમત્કારે લાગે. પરંતુ એ અભ્યાસીઓએ મહેનત કરી શોધેલી હકીકત છે, જે આર્યોની પ્રાચીનતા અને વિસ્તારનો ખ્યાલ આપી રહી છે.

ભારતવર્ષની નજીક આવીએ તો પારસીઓનો 'અવસ્તા' ગ્રંથ આર્યોના અથર્વવેદની બહુ પાસે સ્થાપિત કરાવે અને ભારત-વર્ષ દષ્ટિએ આવે છે. આમ આર્ય સ્પષ્ટો અને ભાષાના અવશેષો પણ આર્યોના આદિ નિવાસ-સ્થાનને પશ્ચિમ એશિયાની ઉત્તરનાં મેદાનો તરફ નક્કી કરવામાં સહાયજૂત બનાવાય છે. એ નિવાસસ્થાનેથી આર્યોના સમૂહો નીકળી પૂર્વપશ્ચિમ તરફ ફેલાયા, ત્રીસરોમ તેમણે વસાવ્યાં, ધરાન તથા ભારતમાં પણ તેમણે સ્થાયી નિવાસ કર્યો અને ઉચ્ચ પ્રકારની સંસ્કૃતિઓ ખીલવી. એ આર્યોનો એક સંસ્કૃતિશાલ તે વેદિકસંસ્કૃતિ.

આર્યોનો ભારતપ્રવેશ ક્યારે ? એમાં પણ ભારે મતભેદ છે. ઇ. સ. પૂર્વે ૨૫૦૦થી ૩૦૦૦ સુધીનો યુગ એ આર્ય-આર્યોનો પ્રથમ ભારતપ્રવેશ પ્રવેશની અવધ પશ્ચિમના મતે મહાપ્રથમ પશ્ચિમના અભ્યાસીઓનું એક વલણ અને ખાસ ખ્યાનમાં રાખવા સરખું છે. જેમ હિંદુ અભ્યાસીઓ આર્યઆક્રમણને, આર્યોના પ્રથમ મહાગ્રંથ ઋગ્વેદને ઇસુ પૂર્વની અનેક સદીઓ આગળ લઈ જવા મથે છે તેમ પશ્ચિમના અભ્યાસીઓ એ સંસ્કૃતિને જેમ અને તેમ ઇસુપૂર્વની બહુ પાસેની સદીઓમાં જોયી લાવવા મથે છે. રખેને વેદકાલીન સંસ્કૃતિ ઇશ્ટ-ભાષીલન સરખી તેમને મતે માનેલી અતિ પુરાતન સંસ્કૃતિઓ કરતાં પ્રાચીનતામાં આગળ તો વધી નહીં જાય એવો કમ સેવતા પશ્ચિમના પુરાતત્ત્વવેદો આર્યઆક્રમણને ઇ. સ. પૂર્વે ૨૫૦૦થી આગળ લઈ જઈ શકતા નથી. હજી આપણી વિદ્યતા પણ પશ્ચિમની વિદ્યતાનો છેડો પકડીને જ ચાલે છે એટલે આપણે પણ એ જ મર્યાદા આગળ રમણું રથું.

વેદ - ઋગ્વેદ એ આર્ય - યુરોપીયભાષાનો - આખી આર્યસંસ્કૃતિનો

જૂનામાં જૂનો અદ્ભુતગ્રંથ - આર્યઆક્રમણ

ઋગ્વેદનો રચના- પછી ૪ એ તો રચાયતે ? ઋગ્વેદમાં મૂળ

કાળ આર્યનિવાસનાં સંભારણાં રજાં હશે, તોય એ

નિવાસ કે ભ્રમણના ઉલ્લેખો હજી પકડાયા

નથી. ભારતમાં ઋગ્વેદની ઝોડવણી થતાં પાંચસો-હજાર વર્ષ વીતી ગયાં હોય એવી માન્યતા સેવાય છે. તેમાં પણ હંદવિભાગ જૂનામાં જૂનો હોઈ પ્રથમ રચાયો અને મન્ત્રસંહિતાવિભાગ ત્યાર પછી રચાયો એવી પણ ચર્ચાઓ ચાલે છે. ઋગ્વેદની રચનાકાલની ચર્ચામાં ઈ. સ. પૂર્વે ૧૨૦૦થી ૨૦૦૦ સુધીની મર્યાદા અંકાર છે. પરંતુ એ બધા મતમતાંતરો અને ચર્ચાઓનો વિચાર કર્યા પછી અંતે વિન્ડરનિદર નામના અભ્યાસીનું કથન અતિમ મત તરીકે સ્વીકારવું અનુકૂળ લાગે છે. એ વિદ્વાન કહે છે :

‘ વેદના કાલને નક્કી કરી આપતાં સાધનો વિચારતાં વેદકાલને ઉપરની બાજુએ એક અનિશ્ચિત X - ક્ષ - થી શરૂ કરી ઈ. સ. પૂર્વે ૫૦૦ વર્ષના નીચલા ગાળા સુધી લાવવો પડશે. ઈ. સ. પૂર્વે ૧૨૦૦થી ૫૦૦, ૧૫૦૦થી ૫૦૦ અને ૨૦૦૦થી ૫૦૦ સુધીની સીમાઓ દોરાઈ છે, પરંતુ તે પુરવાર થતી નથી. નવી શોધખોળ તો આગ્રહાળને બીજી દરતાં ત્રીજી સહસ્રાબ્દી તરફ અને અતિમ સમયની ઈ. સ. પૂર્વે ૫૦૦ની બહુનાને ઈ. સ. પૂર્વે ૮૦૦ તરફ વધારે ખેંચી જાય છે. ’

આમ વેદકાલ ઈ. સ. પૂર્વે ૨૦૦૦થી ઈ. સ. પૂર્વે ૮૦૦ સુધીનો ગણવો દાલ યે અ મનાય છે. કાલચર્ચાના મહત્વની ખરી છતાં તે વિશે અતિમ નિશ્ચય કરવો કેટલો મુશ્કેલ છે એ આપણે જોઈ ગયા. મતભેદથી પર થઈ આપણે માની સમજાવે કે ઈ. સ. પૂર્વે ૨૫૦૦માં આર્યઆક્રમણ શરૂ થયાં, પાંચસો વર્ષનાં આક્રમણ પછી ઈ. સ. પૂર્વે ૨૦૦૦ના અરસામાં આર્યો ભારતવર્ષમાં સ્થિર થયા, ઈ. સ. પૂર્વે ૧૫૦૦થી

તેમણે પોતાનો વિસ્તાર વધારવા માંઓ, પરંતુ સ્થિર થતાં અરોબર ઈ. સ. પૂર્વે ૨૦૦૦થી ઋગ્વેદની રચના શરૂ કરી અને ઈ. સ. પૂર્વે ૮૦૦ સુધીમાં આખું વેદસાહિત્ય રચાઈ વર્તમાન સ્વરૂપ ધારણ કરી રહ્યું. કાલનિર્ણયમાં શંકા અને મતભેદ હોય ત્યાં સદી એ સદી આવી-યાઈ કરવામાં કૃપણ બનવાની જરૂર નથી ! આ કાલગણનામાં ભૂતતરચાસ, જ્યોતિષ ઋતુઉલ્લેખ તથા સાહિત્યની દૃષ્ટિને ઉપયોગ થયે છે એ જાણવું ન જોઈએ.

વેદ અંગે બીજો પણ એક મહત્ત્વનો ઝઘડો ચાલ્યા કરે છે. વૈદિક-

કાલમાં લિખિતભાષા - લિપિ હતી જ નહીં

લિપિ

એવો એક જમ વિદ્વાનોમાં સેવાય છે. એ

જમને મહત્ત્વ આપવું હોય તો આપણે એને

મત રહીશું. ઈસુ પૂર્વની ત્રીજી સદી પહેલાં હિન્દમાં લિખિતભાષા હતી એવો પ્રત્યક્ષ પુરાવો હજી મળ્યો નથી; એ પહેલાંનો કોઈ શિલાલેખ, મૂર્તિકાલેખ કે તાડપત્ર પણ મળી આવ્યાં નથી - સિવાય કે સિંધુતટ-અંસ્કૃતિના અણ્ણિકલ્પા મુદ્રાલેખો. આમ અશોકમૌર્યના ઈ. સ. પૂર્વે ત્રીજી સદીમાં કોતરાયેલા શિલાલેખો અને વેદરચનાયુગ વચ્ચે લખાયેલો કોઈ પણ લેખ મળી આવ્યો નથી એ સાચી વાત. ભારતીય આમેહવામાં પ્રાચીનલેખો કે ગ્રંથો લાંબા કાળસુધી ટકી ન શકે એવો વિદ્વાનોનો મત તો છે જ. તો પછી ઈસવીસન પૂર્વની ત્રીજી સદી પહેલાં રચાઈ ચૂકેલું વૈદિક તેમ જ બૌદ્ધ તથા જૈનસાહિત્ય આવું કયાંથી ? ટક્યું કયાંથી ? આપણે માત્ર વેદને જ વળગીને ચાલીએ, એ વેદગ્રંથો માત્ર મુખપાટવથી - શ્રદ્ધાસ્ત - સ્મૃતિના જળે જ ટકી રહ્યા એમ પશ્ચાત્ય વિદ્વાનો માને છે. ચાર વેદમાંનો આદ્યઋગ્વેદ, મંડુકાપાના ઈતીહાસ તથા ઓડીસી નામનાં એ મહાકાવ્યો બેમાં કરીએ તેનાથી પણ ચાર વેદમાંનો એક આદ્ય ઋગ્વેદ વધારે મોટો છે ! વેદની સામ્વર્ણીમાં મુખપાઠે મોટો જામ મળ્યો છે એની પણ ના પડાય એમ નથી. આર્યોને મન વેદ

ઈશ્વરપ્રણીત છે. ઈશ્વરપ્રણીત શબ્દના ઉચ્ચારણ તથા અર્થની વિશુદ્ધિ અર્થે આર્યસંસ્કૃતિએ ભારેમાં ભારે કાળજી રાખી છે. પદ, ક્રમ, જટા તથા ધનને નામે આર્યોમાં પ્રચલિત વેદપદનની શૈલી વેદના લગભગ એકેએક અક્ષરને કે શબ્દને પ્રાચીન કાળથી આજ સુધી એક જ રચણે રાખી સકી છે એ યાદશક્તિનો અમર મુખપાટ્યોલીનો એક મહાવિજય છે. નવાઈ જેવું લાગશે છતાં એ સત્ય છે કે ત્રણ હજાર વર્ષ ઉપર જે વેદ હતા તે જ વેદ મોટે ભાગે આજ સુધી સચવાઈ રહ્યા છે - ઉચ્ચારણ-આધાતમાં તેમ જ અર્થમાં. આવો પ્રાચીન, સળંગ, ત્રણચાર હજાર વર્ષ સુધી જીવંત રહેલો માન્યમંથ જગતભરના સાહિત્યમાં ખીજે એક પણ નથી.

આર્યોને ત્યારે લિપિ આવડતી ન હતી એમ કહી તેમના ઉપર એક પ્રકારનું અભણપણું છાપવાના પ્રયત્ન સંબંધમાં એટલું કહી શકાય કે લિખિતભાષા હોવી એ સંસ્કૃતિનું એક ચિહ્ન જરૂર છે; છતાં લિખિત-ભાષા સિવાય સંસ્કાર કે કેળવણી ન જ હોય એવી માન્યતા પણ પૂર્ણતઃ સાચી નથી એમ આ વેદની સાચવણી કહી આપે છે - જો આપણે વેદકાળને લિપિરહિત માનવો હોય તો. સળળ ભક્તિભાવપૂર્વક ઈશ્વર-પ્રણીત શબ્દને સ્મૃતિમાં સેકાઓ સુધી સાચવી રાખનાર પ્રજા એક અલિખિતસ્થિતિમાં લાંબા કાળ સુધી રહી હતી એમ માનવું પ્રથમદર્શને મુશ્કેલ જરૂર થઈ પડે છે વેદિકસંસ્કૃતિ સાથે ધર્ષણમાં આવેલી સંકુત-સંસ્કૃતિ પાસે લિપિ હતી. વેદિક સંસ્કૃતિની પરિચિત ઇજ્ઞા, સુમેર કે બાબીલનની સંસ્કૃતિઓમાં લિપિ હતી. ગ્રીકોની સરખી અન્-આર્યભૂત વેદિક દેવોનો સ્વીકાર કરી તેમને એવી કાંઈ હમે પોતાના લેખમાં ઉતારે કે જેથી વેદના લઘુદીર્ઘ ઉચ્ચારો પણ એ લેખમાં જળવાઈ રહે. છતાં એમ માનવું કે આટલા સંપર્કે પણ વેદિક આર્યો લિખિતભાષા વિદ્યાવા હતા ત્યારે વિદ્વાતાને પણ પૂર્વગ્રહ અને આગ્રહ હોય છે એટલું જ કહેવું બસ થશે. ધણા ભારતીય વિદ્વાનોએ તો વેદકાલીન અક્ષરશાળના પુરાવા

પણ આપ્યા છે. ડૉ. ભાંડારકરની જે રચણ માન્યતા છે કે ઋગ્વેદકાલમાં અક્ષરચાન હતું. પછીના યુગમાં પ્રચલિત થયેલી બ્રાહ્મીલિપિ એ વેદકાલીન પ્રાચીન લિપિમાંથી જ વિકાસ પામી છે, અને એ પ્રાચીન લિપિના ઇશ્વારા હૈદરાબાદ પાસેની પ્રાચીન સમાધિઓ ઉપર સહેજ સચવાયલા અક્ષરોમાં ઓળખી શકાય છે એમ ફેટલાઈ અભ્યાસીઓ માને છે. સિંધુતટસંસ્કૃતિની લિપિ સાથે બ્રાહ્મીલિપિને સંબંધ છે એવી પણ એક માન્યતા છે ખરી.

અહીં આપણે હવે જોઈ જઈએ કે પશ્ચિમના વિદ્વાનોના સંસ્કૃત અભ્યાસે કયી કયી નવી ક્રાન્તિકારી વાતો

સંસ્કૃત અભ્યાસે આપણને શીખવી :

ઉપભવેલી વિચાર-

ક્રાન્તિની સંજ્ઞાવ- (૧) આર્યોનું મૂળ નિવાસસ્થાન પશ્ચિમ - નાઓ.

મધ્ય - એશિયામાં હતું જ્યાંથી તેમનાં બ્રમણ શરૂ થયાં. એ બ્રમણનું એક

પરિણામ તે વૈદિક સંસ્કૃતિ અને આર્યોનો ભારતનિવાસ.

(૨) આર્યોના બ્રાહ્મ નિવાસસ્થાનની પ્રચલિત ભાષાનાં ચિહ્નો આર્ય-સમૂહની વિવિધ સ્થળે વેરાયણી જતોની ભાષાઓમાં સચવાઈ રહ્યાં છે. વૈદિક સંસ્કૃત એ મૂળ ભાષાની બહુ પાસે હતું. એ ભાષા આજ તો આર્ય-યુરોપીય Indo-European ભાષા કહેવાય છે.

(૩) ભારતીય આર્યોની માફક ગ્રીક, રોમન, જર્મન, ઇંગ્લીશ, ડચ, સ્કેન્ડિનેવીયન, સ્પેનીશ, ફ્રેન્ચ, રશિયન તથા જલર્જેરિયન ભાષાઓ બોલતી પ્રજા તથા અવસ્તા, પહેલવી તેમ જ વર્તમાન ફારસી ભાષા બોલતી ઇરાની પ્રજા - પારસીઓ સહ - આર્યબ્રમણનાં જ પરિણામ ગણી શકાય. સંસ્કૃત ભાષાના અભ્યાસે માત્ર એ ભાષાઓનું જ નહીં પરંતુ એ ભાષાઓ બોલતી પ્રજાઓનું ભાંકુંપણું સિદ્ધ થયું.

- (૪) આર્ય પ્રભા માફક બીજી પ્રભાઓ પણ પ્રાચીન યુગમાં મહત્વ ધારણ કરી રહી હતી અને તેમણે વિશિષ્ટ સંસ્કૃતિઓ પણ ખીલવી હતી, જેમાં આપણે ઇજિપ્ત, બાબીલન, સુમેર, ચીન વગેરેને ગણાવી શકીએ. ઈરાની સંસ્કૃતિ પણ આર્યોની જ પ્રાચીન સંસ્કૃતિ ગણી શકાય.
- (૫) આર્યોના આવતાં પહેલાં દ્રવિડ પ્રભા ભારતવર્ષમાં વસાહત કરી ચૂકી હતી - તેની પહેલાંની બખર સંસ્કૃતિઓ ઉપર સરસાક્ર મેળવીને. દ્રવિડ ભાષા અને સંસ્કારની કેટલીક છાપ સંસ્કૃત ભાષા તથા આર્ય સંસ્કૃતિએ પણ ઝીંધી છે.
- (૬) સિંધુતટસંસ્કૃતિ પણ દ્રવિડ સંસ્કૃતિનું સ્પષ્ટ થયેલું સ્વરૂપ તો નહીં હોય? પ્રશ્ન પ્રશ્ન રૂપે જ હજી રહ્યો છે. સિંધુતટલિપિનો ઉકેલ આ પ્રશ્નનો ઉત્તર આપી શકશે.
- (૭) એ પ્રાચીન યુગમાં આપણે ધારીએ એના કરતાં સંસ્કૃતિઓના સંપર્ક વધારે માઠ હતા અને એશિયા, આફ્રિકા તથા યુરોપના કેટલાક પ્રદેશો પરસ્પર વધારે ભણીતા હતા.

પશ્ચિમની વિદ્વાનો આ ફળો બહુ કિંમતી છે. સંસ્કૃત ભાષાનું જ્ઞાન અન્ય ભાષાઓના ઉકેલમાં જ માત્ર સમાયું નહીં, પરંતુ પ્રભાઓના સંબંધસંચલન સમજવાની ચાવી બની રહ્યું. ભાષાશાસ્ત્ર અને નૃપ-શવિદ્યાને સંસ્કૃત અભ્યાસે જબરો વેગ આપ્યો અને કેટલાય અધારામાં ઈતિહાસનું અજવાળું પડી રહ્યું.

વેદના અર્થ સિવાય વેદિક યુગની આર્ય સંસ્કૃતિના કશા જ અવશેષો

મળી આવ્યા નથી - બિહારના રમજાનમાંથી

આર્ય આક્રમણના

મળી આવેલા સુવર્ણપાન ઉપર મેતરાયલી એક

પુરાણ.

દેવાની આંગી સિવાય, એ આંગીને બહુ જૂનો

નહિં એવો વેદિક અવશેષ ગણવામાં આવે છે.

સિંધુતટસંસ્કૃતિના અવશેષે આયર્ અસુર વર્ષણોના વૈદિક ઉલ્લેખોને ટેકો આપી રહ્યા છે. આર્યોનો મુખ્ય ભાગ ભારતમાં પ્રવેશ પાચ્યે અફઘાનિસ્તાનના ભારતીય હરવાળ સરખા ખેતર અને ખેલનધાટના માર્ગે. ચિત્રાલ તથા ગીલગીટનો માર્ગ પણ ખીજા આક્રમણ અર્થે સ્વયંવાયો છે. અને પુરાણોને મહત્વ આપનાર પાછાંટર સરખા અબાસીઓ તો પ્રમાણે આયર્સંસ્કૃતિનું કેન્દ્ર માની આર્યોનાં આક્રમણોના વળી ત્રીજો માર્ગ તિબેટ-નેપાળના ધાટમાં કલ્પે છે! ખીજા આક્રમણમાં આર્યો સાથે ઓઝો ધણી ઓછી હતી અને એ જોટ પૂરી પાડવા માટેનો બહુ પતિત્વનો રિવાજ દ્રોપદી અને પાંચ પાંડવોના લમ સંબંધમાં રપટ કરાય છે.

વેદ જ જેનો એક માત્ર પુરાવો મણી ઘટાય એ પ્રાચીન સંસ્કૃતિના સ્થાપકો મુખ્યત્વે અફઘાનિસ્તાનમાંથી ભારતીય ભારતમાં આયર્- દ્વાર ખોલી પ્રથમ સપ્ત સિંધુના પ્રદેશમાં વિસ્તાર આબ્યા. ત્યાં સ્થિર થયા. સ્થિર થતાં થતાં યુદ્ધો પણ તેમને કરવા પડ્યાં અને મોબૂદ સંસ્કૃતિનો સમન્વય પણ કરવો પડ્યો. આમ પ્રથમ તો અફઘાનિસ્તાનનો પૂર્વ ભાગ તથા પંજાબ-સપ્ત સિંધુનો પ્રદેશ ભારતીય આર્યોનું નિવાસ-સ્થાન બન્યાં. ઋગ્વેદમાં ગવાવલી સિંધુ, સરસ્વતી તથા હરદ્વતીને કિનારે કિનારે રથપાયલાં થાણાં આગળ વધી ગંગાચમુનાના પ્રદેશમાં પણ પથરાવા લાગ્યાં. ઋગ્વેદનો પાછલો કાળ ગંગાચમુનાને ઐગળખતો હતો. યજુર્વેદમાં ગંગાતટના પ્રદેશોનો વિસ્તૃત પરિચય દેખાય છે. મધ્ય ભારત અને રાજપૂતાના તરફ પણ તેમનાં પરિભ્રમણ શરૂ થઈ ચૂક્યાં લાગે છે. દરિયામાર્ગે-સિંધુ કે-આજની સુપ્ત સરસ્વતીને માર્ગે આર્યોનાં સાહસિક મંડળો નર્મદાતાપી સુધી ભ્રમણ કરી ચૂક્યાં હોય એમાં નવાઈ નહીં. બ્રાહ્મણમંથામાં વિંધ્ય પર્વતની પાર વસતી જતોના પણ ઉલ્લેખ છે. આમ ચાર વેદથી ઉપત્રિષદના કાળ સુધીમાં આખો

ભારતવર્ષ-દક્ષિણ પથ સુદાંત-આર્યોને પરિચિત ધર્મ વૃક્ષો હતો અને આર્યસંસ્કૃતિનો વિસ્તાર પણ ઉત્તર ભારતમાં અચૂક થયો હતો. રામાયણની કથા આખા દક્ષિણ ભારતના આર્યસંસ્કૃતિકરણની કથા છે. ઉત્તરમાં ફેલાયેલી આર્યસંસ્કૃતિને દક્ષિણમાં ફેલાતાં વધારે વાર લાગી નહીં હોય. ઋગ્વેદમાં 'દક્ષિણપદ' નો ઉલ્લેખ છે જ. આર્ય ન ગણાતી આન્ધ્ર, સર્વર, પુલીન્દ, તથા મુશીક જાતિઓએ પોતાને કહી જનાર્ય માની નથી અને તેમણે બ્રાહ્મણયુગથી જ આર્ય સંસ્કારો સ્વીકૃતિ માંગ્યા હોય એ સંભવિત છે. દક્ષિણ ભારત સાથે સિંધુતટ-સંસ્કૃતિને પણ વ્યાપારસંબંધો હતા અને પશ્ચિમ એશિયા તથા ઈજિપ્તને પણ વ્યાપારસંબંધ હતા. મોહન-જો-ડેરોનાં ધરણાંનું સુવર્ણ માર્કસારથી આવ્યું હોય અને ત્યાંના અલંકારમાં જડેલાં રત્નો નીલગિરિમાંથી મળ્યાં હોય એવી પણ એક માન્યતા છે જે એટલું તો દર્શાવી આપે કે સિંધુતટ પર એ પછી આવેલા આર્યોને દક્ષિણ ભારત છોડ અભણો પ્રદેશ તો ન જ રહે.

આર્યસંસ્કૃતિના આજ પાયા સરખા, આર્યસંસ્કૃતિના પ્રથમ પુરાવા સરખા વેદને આપણે સદૃજ ઓળખી શકીએ. આનિ પ્રાચીન સંસ્કૃતમાં રચાયેલા વેદ મી આલંદકર મુત્તમ મત અનુસાર ઈ. સ. પૂર્વે ૧૦૦૦ વર્ષ સુધીમાં તો રચાઈને આજની દોરે મોઢવાઈ વૃક્ષા હતા. હિંદુધર્મને નામે પરદેશીઓએ ઓળખાવેલા અને ભારતવાસી આર્યોએ પણ એ જ નામે હવે અપનાવી લીધેલા ધર્મને પાળનાર આર્યોના સંસ્કાર તથા ધર્મનો આજ મંથ તે વેદ. વેદનો અર્થસંજ્ઞા થાય છે અને તેના જ અવલંબનમાંથી બ્રાહ્મણ, આરણ્યક તથા ઉપનિષદ સાથે વેદને શ્રુતિને નામે ઓળખવામાં આવે છે, જે ઉપરથી પણ વેદ લિખિત હોવા કરતાં ઠણુંપરંપરા - શ્રુતિપરંપરાથી જ સ્વયંવાચ એમ અનુમાન કરવાનું સુલભ બની ગયું છે.

મૂળ વેદ એક; પરંતુ આર્યોના મહત્વભર્યા વ્યક્તિગત તથા સામાજિક ધર્મવિધિયત્તમાં હોતા, અધ્યર્થ, દિગ્ગતા અનં બ્રહ્મા એ ચાર ઋત્વિગ્ને ભાગ લેતા હોવાથી ચારેને ઉપયોગી થઈ પડે એવા વેદના ચાર વિભાગ પડ્યા, જે (૧) ઋગ્વેદ, (૨) સામવેદ, (૩) યજુર્વેદ અને (૪) અથર્વવેદને નામે ઓળખાયા. એ ચારે વેદના મંત્રો સંહિતાને નામે પ્રસિદ્ધ છે. પરંતુ એ પ્રત્યેક વેદની સંહિતાન જોડાયેલા બ્રાહ્મણ, આરણ્યક તથા ઉપનિષદના વિભાગો શ્રુતિમાં સમાઈ જઈ વેદનું અંગ બની રહે છે. ત્રણ વેદ પ્રથમ માન્ય હતા, જેમાં અથર્વવેદ કેટલાક સમય પછી રથાન પામ્યો હોય એમ લાગે છે. ઋગ્વેદની રચના જૂનામાં જૂની. સામવેદ તો ઋગ્વેદનો સંગીત હિતારો જ કહી શકાય. યજુર્વેદમાં લગભગ અડધો ભાગ ઋગ્વેદમાંથી લીધો છે અને અડધા નવા ભાગમાં ગદ્યરચના છે. યજુ અને કર્મકાંડ ઉપર યજુર્વેદમાં બહુ ભાર મૂકાયો છે, ઋગ્વેદમાં મંત્રોચ્ચાર તથા પ્રાર્થનાઓ છે, જ્યારે અથર્વવેદમાં કામણ, મારણ, મોહન જેવા જાદુમંત્રો અને વશીકરણની ક્રિયાઓ પણ આપવામાં આવી છે. ભારતીયસંસ્કૃતિમાં પ્રવેશ પામતા વહેમ અને તંત્રની - કદાચ વેદ-પૂર્વયુગની - ધટના ત્રણ વેદમાં ન લેવાયેલી અથર્વમાં દાખલ થઈ હોય એવો પણ એક મત છે. ઇસવીસન પૂર્વે ૨૦૦૦થી ૧૦૦૦ સુધીમાં ચારે વેદ તથા કેટલાંક બ્રાહ્મણ, આરણ્યક તથા ઉપનિષદો ગોઠવાઈ ગયાં, જે કે બ્રહ્મણ, આરણ્યક તથા ખાસ કરીને ઉપનિષદોની રચના ત્યાર પછી પણ ખસો વધે સુધી ચાલુ રહી ખરી. એ ચારે વેદ આજ સુધી આર્યસંસ્કૃતિના મધ્યબિંદુ તરીકે રહ્યા છે. વેદમાં આર્યો ભારે ગૌરવ લે છે, ઇશ્વરપ્રણીત ગણી તેનું ભારે સન્માન કરે છે અને યાનમાત્રના સારરૂપે તેને મૂલ્યવે છે.

એ વેદ-શ્રુતિમાંથી વેદકાળની રહેણીકરણી અને સાંસ્કૃતિક સ્થિતિનો પણ તામ કાઢી શકાય એમ છે. વૈદિક સંસ્કૃતિનો આરંભકાળ તો તદ્દન

સાઠાઈભર્યો, ગ્રામક્ષેત્ર સાથે સંકલિત અને કૃષિજીવી હોય એમ લાગે છે. કાષ્ટ અને વાંસનાં મકાનો બાંધી રહેતા વેદકાળનું જીવન આર્ય-પૂર્વજોના વસવાટનો ખ્યાલ અંશતઃ ગ્રામમાં અને તીર્થક્ષેત્રોમાં હજી પણ આવી શકે. એમના વસવાટ ક્ષેત્રરૂપે ઓળખાતા, જે વિભાગમાં કૃષિ, ધર્મ-કાર્યના મુખ્ય અંગ સરખા હોય તથા યજ્ઞ, યુદ્ધકલા, વેદાભ્યાસ અને જરૂરી કલા કારીગરીમાં શિક્ષણનાં કુટુંબો ગોઠવાઈ જતાં. એવા ગોઠવાઈ મળેલા ગૃહસમૂહથી શોભતાં ક્ષેત્રો જળાશય સમીપ અને નદીકિનારે જ વિકસતાં.

એ ક્ષેત્રનિવાસી આર્યોનું મુખ્ય ખાણ લક્ષણ તે તેમનું કોટુમ્બિક જીવન કહી શકાય. આર્યોની કુટુંબવ્યવસ્થા ધસાતી, ફેરવાતી, જ્ઞાન સ્વરૂપ ધારણ કરતી હજી પણ ભારતીય જીવનસરણીનો મુખ્ય ભાગ બની રહી છે—જો કે હવે પ્રાચીન કુટુંબવ્યવસ્થા પલટાઈ જવાના કમમાં છે. પતિપત્નીના સંબંધો વેદકાલમાં અતિ કુમળા, પરસ્પર માનભર્યા અને ભવ્ય હતા. સ્ત્રીઓ પડકારમાં રહેતી નહીં. ધર્મકાર્યમાં પત્ની પતિ સાથે જ સરખો ભાગ લેતી. પત્ની વમરના યજ્ઞ અને અન્ય ધર્મકાર્યો અધુરાં મનાતાં. સહાઓ, પરિવહો, ઉત્સવો અને યજ્ઞોમાં સ્ત્રી પુરુષની જોડમાં જ રહેતી અને તેને પરિવહોમાં બોલવાનો તથા ચર્ચા કરવાનો અધિકાર હતો. સ્ત્રીકેળવણી પણ વ્યાપક અને પુરુષકેળવણી સરખી જ હતી. વિધિવસ, અપાલા, લોપામુદ્રા, તથા ધોષા સરખી મહાન સન્મારીઓમાંના કેટલીકે તો વેદના મન્ત્રો પણ રચ્યા છે. યાજ્ઞવલ્ક્યની પત્ની મૈત્રેયી તથા યાજ્ઞવલ્ક્ય સાથે બર રાજસભામાં વિવાહ કરનાર માર્જી સરખી બ્રહ્મવાદિનીઓનો એ યુગ હતો એમ કહીએ તો ચાલે. સ્ત્રીઓ શિક્ષકા બની શકતી હતી.

છાંદોગ્ય ઉપનિષદના એક ઉલ્લેખ હિપર વેદકાલીન અભ્યાસનું માપ આવી શકે એમ છે. એક પ્રાચીન ભારતીય અભ્યાસી કહે છે :

‘મેં’ નહીં, સામ, યજુર્ તથા અથર્વવેદનો અભ્યાસ કર્યો છે; પંચમ-
વેદ સરખી ઇતિહાસપુરાણની કથાઓ કું સમજી વાંચી ગયો છું;
વ્યાકરણ, ગણિત, જ્યોતિષ, વંશાવળીઓ, ન્યાય તથા તર્ક, અર્થશાસ્ત્ર,
ધર્મશાસ્ત્ર, જાદુઈમન્ત્રવિદ્યા, મુદ્રકલા, ખગોળ, સર્વ પાળવાની
જાણખરકલા તેમ જ લલિત કલાઓનો મેં ઊંડો અભ્યાસ કર્યો છે.’
આમાંનું પા ભાગનું જ્ઞાન પણ આ જ આપણું હોય તો આપણે
મહા વિદ્વાન બની પૂજાર્થએ !

જો કે પુરુષો એક કરતાં વધારે પત્નીઓ કરી શકતા, છતાં
કોટુમ્બિક વાતાવરણ પરસ્પરના મધુર અને વહાલભાવો સંબંધથી
પ્રદુષિત રહેતું. કુટુંબ એ સમાજનો ખયો; કુટુંબજન્યમાંથી જાતિ-
વૈસદ્ય સ્થપાતું અને એમાંથી પરાક્રમી પુરુષોનાં દોષો રાજકીય
સંઘર્ષો પછી બિપત્તી આવતાં. ઋગ્વેદકાલમાં પણ ભારત, મત્સ્ય, કીવી,
ત્રિસુ, દ્રુપદ, યદુ, પુરુ, દ્રુણ અને અનુ નામના આર્યજાતિસંઘો
જળીતા હતા. સમાજની રાજ્યબંધનતા વંશપરંપરાના રાજવીપદનાં
- Monarchical, આગેવાન કુટુંબોની રાજમંડળીનાં - Oligar-
chical અને લોકમતથી ચુંટાયેલા નેતાઓના રાજ્યઅમલ -
Democracyનાં સ્વરૂપ ધારણ કરતી હતી. રાજપુરુષનું સન્માન
મણું થતું, છતાં રાજસત્તા અખર્ષિત મળ્યાતી નહીં. લોકરુચિ અને
લોકમતની મર્યાદા રાજવીઓને, સર્વ રાજ્યકર્તાઓને સ્વીકારવી પડતી
હતી. લોકમત દર્શાવનારી સમીક્ષાઓ અને સભાઓ જરૂર પડે ત્યારે
મળતી, એમાં છૂટથી ચર્ચા કરવામાં આવતી, અને અંતે સર્વાનુમતે
કરાવ ઉપર આવવાની — મતભેદોની ધાર ધસી નાખી સહુ સંમત
થાય એવા નિશ્ચય ઉપર આવવાની કીકીક કાળજી રહેતી. ઋગ્વેદમાં
આ વલણનો પડેલો પડ્યો આજ પણ સાંભળવા યોગ્ય છે.
“ભેમ ભગો ! સહ-વાક્ય ઉચ્ચારો ! તમારાં મન એકવાદી - સંવાદી
બનો ! એક જ - સર્વસામાન્ય ઉદ્દેશ હું તમારી પાસે મૂકું છું -

તમારો સંકલ્પ એક અને એકરૂપ હો ! તમારાં મન પણ એકરૂપ — સંવાદી હો ! સહુના વિચારો સંકલિત એકતામય બના, જેથી સહુ સુખપૂર્વક, આનંદપૂર્વક સહમત બની રહે !”

આજની — વર્તમાનયુગની — અનેક મતભેદોમાંથી એક સર ઉપભવવા મથતી સમિતિઓ, સભાઓ, પાર્લમેંટો, મિલનોતો પકષો અહીં પડતો લાગે છે ? લોકમત, બહુમત એ પશ્ચિમની સંસ્કૃતિનો જ ધ્વજરો છે એવી માન્યતાને દૂર કરે એવા પુરાવા વેદકાળથી માંડી છેક ઈંગ્લેન્ડના આગમન સુધી આપણને ભારતીયસંસ્કૃતિમાંથી મળી આવે એમ છે, અને એનાં મૂળ આમ ઋગ્વેદમાં પડેલાં જોઈ શકાય છે.

સજાનું કામ પૂર્ણ થયે બેગા થયેલા પ્રતિનિધિઓ જમતા, વાર્તાલાપ કરતા અને આનંદનું વાતાવરણ છતાનું. વેદકાલમાં માંસ-ભક્ષણની છૂટ હતી એમ કેટલીક ઋચાઓ ઉપરથી જણાઈ આવે છે. સાથે સાથે વનસ્પતિઆહાર ઉપર વધારે ભાર ખરો. દૂધ, ઘી, માખણ, દહીં, ફળ, શેરડી એ સર્વનો ખાદ્યપદાર્થ તરીકે ઉપયોગ થતો. પીણામાં આજ આપણને માદક લાગે એવા સોમ અને સુરાનો ઉપયોગ થતો. સોમરસ તો એક દેવની પ્રતિષ્ઠા પામ્યો હતો, એની જતાવટનો મહા-વિધિ હતો, અને એનું પાન એક મહાન સામાજિક ક્રિયા બની રહેલી. સોમરસ આજ લો બૂલાઈ ગયેલું પીણું છે. હિમાલયના સુબલગ્ન શિખર ઉપર સોમવૃક્ષીનું સ્થાન ઉદ્દેશ્ય પામે છે. એ શિખર કુંડું એ આજ ખગર પડતી નથી. કાસ્મીરની દક્ષિણ પશ્ચિમે એ પહાડ આવ્યો હોય એવી અભ્યાસીઓની માન્યતા છે.

ધર્મકાર્ય, કૃષિ, ગોપાલન, વણકામ, સુધારીકામ, રંમાટકામ, શુદ્ધારીકામ, સુવર્ણધત્તર, ઝવેરાત અને ધર્મકાર્ય જેવા ધંધા તે સમયે અસ્તિત્વમાં આવ્યા હતા. સામાન્યતઃ ધણાં કામો હાથે કરી

લેવાની ત્યારે પદ્ધતિ હતી, જે કે આવડતમાંથી વિશિષ્ટ ધંધો કરનાર વર્ગે પણ ધીમે ધીમે ઊભા થતા જતા હતા.

ધર્મકાર્ય કરનાર ગુરુવર્ગ પણ વિશિષ્ટતા ધારણ કરતો જતો હતો, જે કે ધર્મકાર્યમાં સર્વ વર્ણુ બાગ લેતી હતી. પ્રાર્થના, મંત્રોચ્ચાર અને વિધિ-કુશલ બ્રાહ્મણો માત્ર ધર્મકાર્ય ઉપરાંત રોગનિવારણનું કાર્ય પણ કરતા, જેમાં ઔષધિ ઉપરાંત વળગાડ અને દેવની અવકૃપા ટાળવાની મંત્રક્રિયાઓ પણ આવી જતી. અથર્વવેદમાં મંત્રતંત્રનું બાહુલ્ય આપણે ગાંધ્યુ જ છે. શિક્ષણનું મહાકાર્ય પણ બ્રાહ્મણોનું જ. લિપિ હતી કે નહીં એ ચર્ચાનિ બાબતુએ રાખી આપણે એટલું જરૂર કહી શકીએ કે વેદિક યુગનું શિક્ષણ ઉચ્ચ પ્રકારનું હતું અને બ્યાપક પણ હતું. સ્ત્રીઓ ધર્મકાર્યમાં ભાગ લેતી હોય, છંદમંત્રની રચના કરતી હોય, અને સામાજિકતામાં ચર્ચા કરી શકતી હોય ત્યાં સંસ્કાર-કક્ષા ઉચ્ચ હોવી જોઈ એ.

આર્યોનો બ્યાપાર પણ વિસ્તૃત હતો. એકલા નદીમાર્ગે જ નહીં પરંતુ સમુદ્રમાર્ગેનું પણ વેદકાળમાં આર્યોને જ્ઞાન હતું. વેદમાં વર્ણુન પામેલા પણીઓ સમુદ્ર પાર કરનારા બ્યાપારીઓ હતા, અને તેમના પરદેશ વસવાટમાંથી શીનીશિયન સરખી સમુદ્ર શોખીન બ્યાપારીપ્રજા ઉત્પન્ન થઈ એવી પણ એક સંભાવના છે. ઇજીપ્ત તથા પશ્ચિમ એશિયા સાથે સ્થળમાર્ગ અને સમુદ્રમાર્ગે બાંધેલો સિંધુતટસંસ્કૃતિનો ભારતીય સંબંધ આર્યોએ વેદકાલમાં ચાલુ રાખ્યો હતો એ સંભવ અમાન્ય માય એવો નથી.

અલણી નાણું અને સિદ્ધા પણ એ યુગે જોવા હતા. નિષ્ક, શતમાન, પદ, કિનાલ અને હિરણ્યપિંડ સરખા ઉલ્લેખો નાણાંનું સૂચન કરે છે, જે કે મોટે ભાગે અંદર અંદરનો વ્યવહાર વસ્તુઓના બદલાને સ્વરૂપે થતો. ગ્રામ એ મહત્ત્વનું અલણી નાણું; એ કાનમાં પણ

અપાય અને વસ્તુની કિંમત રૂપે પણ અપાય. વ્યાજની પ્રથા પણ ત્યારે હતી એમ લાગે છે.

સિંધુતટસંસ્કૃતિમાં જેમ ચોર્ષ નોધાયું છે તેમ વેદકાલમાં પણ ચોરીના ગુના બનતા ખરા એવું આસ્વાસન આજના ચોરો લઈ શકે એમ છે. અલ્પિકાવ્યવસાય ખરા; પણ ધણો ઓછો; નીતિવધનો જડ નહીં છતાં ભત્તીયસંત્રાંધની વિશુદ્ધિનો આયદ તો ખરા જ. પાસાની રમતો, રથની દરીદ્રાર્થ તથા ગીતનૃત્ય અને મૃગયાનો શોખ વેદિકપ્રજને હતો. આનંદપ્રભેદ સાથે આર્યોની નૈતિક ભાવના ઊંચા પ્રકારની હતી. કજુસ સંત્રહખોરોને આર્યો ધિક્કારતા. જ્ઞાનમાં હાથ સંકોચનાર માનવી આર્યોના હારખને પાત્ર બનતો. જરૂર પ્રસંગે માગી સહાય ન આપતો માનવી તિરસ્કૃત ગણાતો. ખોટી સાક્ષી પૂરવાની, જૂઠું બોલવાની વેદકાલીન આર્યોને મના હતી. અતિધિસત્કાર એ આર્ચા મૃદુસ્થનું મુખ્ય લક્ષણ. જાદુ, મેદી વિદ્યા, વર્ષાકરણ, આઓની બોળવણી તથા અભિચારને પાપ માની તેમનાથી દૂર રહેવા આર્યો મથતા. ધર્મકાષ્ઠ, ધર્માચાર અને ધર્મવિધિનો આર્યોને ચુસ્ત આગ્રહ હતો. નાહવું, ધોવું, પવિત્ર સ્વચ્છ રહેવું એવા દેહાચાર તેમની દેહનિર્મળતા સાધતા. યજ્ઞ એ તેમની મોટામાં મોટી ધાર્મિક ક્રિયા-વ્યક્તિગત તેમ જ સામાજિક. હોમ અને યજ્ઞનું સ્વરૂપ તથા તેની પાછળ રહેલી ભાવના એ વેદિક આર્યોની ધર્મવિશિષ્ટતા. હજી પણ-આ જ પણ-આજની વીસમી સદીના મધ્યકાલમાં પણ-વેદિક હોમકવન તથા યજ્ઞ યજ્ઞ રહે છે, જો કે તેમનું પ્રમાણ ધણું ઘટી ગયું છે અને તેના પ્રકારમાં પાછલાં મુગબલોએ ધણો ફેરફાર કરી નાખ્યો છે. યજ્ઞમાં મોટે ભાગે તો અનાજ, ઘી, ક્ષીર જેવા પદાર્થોની આકૃતિ અપાતી. જીવનાં પ્રાણીઓ-અથ, અજ, પાડો તથા આખસો-પણ જલી તરીકે વધેરાતાં. માથે મુકાં આકૃતિ બનતી એવા ઉલ્લેખ મળી આવે છે. યજ્ઞનું સ્વરૂપ સમજવા માટે યજ્ઞની પાછળ રહેલી એ ભાવના આપણે સમજવી

જોઈએ : (૧) દેવની યાચના-માગેલી જરૂરી વસ્તુ દેવ પ્રસન્ન થઈ ને આપે એ અર્થે યજ્ઞઃ અથવા (૨) વમરમાગ્યે આપેલી અનુકૂળતામાં દેવની થયેલી કૃપા પ્રત્યે આભારજ્ઞતાનું પ્રદર્શન. દુસ્મનો સામે વિજય મેળવવાની માગણી પણ યજ્ઞના કારણરૂપે હોય, અને વિજય મળ્યા પછીના આભારની માગણીનું પ્રદર્શન પણ યજ્ઞમાં હોય. પોતાની સારામાં સારી, કીમતીમાં કીમતી મિલકત-વસ્તુ-પ્રાણી-કદી પોતાની જાત-દેવાર્પણ થાય એ યજ્ઞની ભાવના.

સાથે સાથે યજ્ઞમાં વિશ્વવ્યાપી અગત્ય યજ્ઞરૂપના સ્વીકારની આધ્યાત્મિક ભાવના પણ રહેલી હતી એ તત્ત્વ-યજ્ઞને સમજવામાં આપણે વિસરવું ન જોઈએ. રાત્રિદિવસને ધડનાર, દિવાસંખ્યાને સર્જનાર, વરસાદને વરસાવનાર, ભૂમિમાંથી અન્ન ઉત્પન્નનાર, અનેક સુખની દાતા અને કષ્ટોની નિવારણકાર કોઈ સર્વવ્યાપી શક્તિ પ્રતિ આભિમુખ થવાની ભાવના એ યજ્ઞમાં રહી હતી. વળી આખો ઉત્પત્તિ, રચિતિ તથા લયનો વિશ્વક્રમ પણ કોઈ વિરાટ મહાપરમી ક્રિયા છે તેનું પ્રતીક નાનકડો માનવી પોતાના યજ્ઞમાં ઊભું કરે છે એવી સંભાવના પણ વૈદિક આર્યોમાં જન્મત થઈ હતી. આર્યો અનેક દેવોનું યજ્ઞનપૂજન કરતા હતા એ ખરું. પરંતુ એ દેવો અને દેવીઓ વ્યાપક અદ્વિતીય શક્તિ-દુકડા હતા તથા માનવી માટે અદ્વિતીય પહોંચવાના પુલ સરખા હતા એવી ભાવના અનેક સ્તોત્રો અને ઋચાઓમાંથી સ્પષ્ટ થયા વગર રહેતી નથી. સર્જન અને સર્જક અંગે મહાનમાં મહાન ચિંતન-ઉદ્બુધન સરખી વેદાન્ત ક્ષિણસૂરીનાં બીજ આમ વેદમન્ત્રોમાં તેમ વેદે પોષેલી યજ્ઞક્રિયામાં દેખાઈ આવે છે.

અને વેદમાં સ્તવાયલા અનેક દેવો આજ પણ હિંદુધર્મમાં વિવિધ રૂપાન્તરો પામી ધાર્મિક જનતાના હૃદયમાં જીવંત રહેલા છે.

કુદરતનું અદ્ભુત દશ્ય કે અદ્ભુત સત્ત્વ આયોનિ મન દેવ બની જતું,
અને દેવ બનનાં યજ્ઞપૂજનની પાત્રતા મેળવતું.

વેદમાં દેવતા દેવોનાં સ્વરૂપ પણ ધ્યાનમાં લેવા સરખા
છે. વૈદિક નિરૂક્તકાર ચારે દેવોના ત્રણ વર્ગ

પાડ્યા છે : (૧) પૃથ્વીમાં વસતા દેવ=પૃથ્વી, અગ્નિ, બૃહસ્પતિ
તથા સોમ સરખા દેવ; (૨) વાતાવરણમાં વસતા દેવ=ઇન્દ્ર, રુદ્ર,
મરુત, વાયુ તથા પર્જન્ય સરખા દેવ; અને (૩) સ્વર્ગમાં વસતા—
આકાશવાસી દેવ=ઘૌ, વરુણ, ઉપસૂ, અશ્વિન, સૂર્ય, સવિતર તથા
વિષ્ણુ સરખા દેવ. દેવોમાં ખાસ નાનામોટાનો ક્રમ દેખાતો નથી.
કેટલાક દેવોની સ્તુતિ વધારે પ્રમાણમાં થયેલી છે. ઋગ્વેદમાં ઇન્દ્ર-
સ્તુતિ લગભગ ચોથો ભાગ રોકે છે, છતાં એક સૂક્તમાં કહ્યું છે તેમ
'હે દેવતાઓ ! આપમાંથી કોઈ દેવ નાનો નથી...આપ સર્વ ખરેખર
મહાન છો' એ ભાવનાથી પ્રેરાયેલો. આર્યોનો ધર્મ તેમની પાસે એક
રથળે ઉચ્ચાર કરાવે છે તેમ 'દેવો બિન નથી; એ તો એક અને
સમાન છે. મન્ત્રદૃષ્ટાઓ એ એકને વિવિધ ઢંગે વણુવે છે એટલું જ.'
આ વૈદિક દેવોનું વૈદિક ક્ષિણસૂરીને જડેલું રહસ્ય અસંખ્ય દેવોની
વિવેચના કરતી વખતે યાદ રહેવું જોઈએ.

વેદની કવિતામાં મહાન, પવિત્ર અને કવિત્વમય ભાવ ભર્યા છે,
જે પરદેશી વિચારકોને રહસ્ય સાથે સમજવા જરા કઠિન પડે. કર્મ,
ઉપાસના-ભક્તિ તથા જ્ઞાનની ત્રણ સંસ્કારધારાઓ સમસ્ત ભારતીય-
સંસ્કૃતિમાં વહેતી રહી છે એ સર્વનાં મૂળ આમ વેદમાં મળી આવે છે.
ભારતીયસંસ્કૃતિના મૂળ સ્રોતસમા વેદનું આર્યસંસ્કૃતિમાં બહુમાન
છે એનું મુખ્ય કારણ જ એ કે આજ સુધી-પાંચ હજાર વર્ષ સુધી-
આર્યસંસ્કૃતિએ વેદમાંથી પોપણ મેળવ્યું છે, વેદના કેટલાક સંપ્રદાય
બુધ્ધાઈ ગયા હશે, કેટલા પ વૈદિક રીતરિવાજો ન ઝોળખાય એવા અધ્યાર્ધ
ગયા હશે, કેટલી યે માન્યતાઓ ન સમજાય એવી જૂની બની ગઈ હશે,

છતાં ભારતીયસંસ્કૃતિના એક મોટામાં મોટા વિભાગે તો વેદને આદ્ય પ્રમાણુ માની આચારનાં, દિવસૂરીનાં, સંપ્રદાયોનાં અને સામાજિક પ્રવૃત્તિઓનાં પરિવર્તનો અને ક્રાન્તિઓ વચ્ચે વેદઆદ્યાની મર્યાદા રાખવાનો મહાપ્રયત્ન કર્યો છે. કદાચ તેથી જ એ સામાજિક પરિવર્તનો, વિચારક્રાન્તિ અને માન્યતાવિપ્લવો ભારતીયસમાજમાં ગ્રામ્ય ગણાયાં છે. વેદને પ્રમાણુ માનીને ચાલનાર વિચારો, આચારો તથા સંપ્રદાયો ભારતીયસંસ્કૃતિનું મોટામાં મોટું બલ બની રહ્યાં છે. છતાં કદી કદી વેદમન્ત્રો અને કવિતામાં બલિષ્ઠતાનો પણ આરોપ થાય છે ખરો !

વેદમાં શંકા ઉદ્ભવનાર, વેદના પ્રમાણુને ન સ્વીકારનાર, વેદને નિઃશ્ચય ગણનાર વિચાર તથા આચારસરણી

વેદવિરોધ ભારતીયસંસ્કૃતિએ નથી જોઈ એમ રખે કાંઈ માની લે. જોઈ અને જૈનમાર્ગને નામે ઓળખાતા ભારતીયસંસ્કૃતિએ ઉપજવેલા ધર્મમાર્ગ, વેદ તથા વેદને અનુચરતી સમાજબ્યવસ્થા સામેનાં પ્રયત્ન બંડ છે એમ એક રીતે કહી શકાય. દેહથી વિભિન્ન આત્મા છે જ નહીં એવી માન્યતાનો પ્રચાર કરનાર નાસ્તિક ચાર્વાક મત ભારતીયસંસ્કૃતિની જ પેદાશ છે. એટલે ભારતીય સંસ્કૃતિ ઉપર વારંવાર કરવામાં આવેલો અધ્ધ-અધાનો આક્ષેપ સર્વાંશે સાચો નથી. એકાદ કાળનું આચારવિચારનું બંધીયારપણું આખી ભારતીયસંસ્કૃતિના લક્ષણ તરીકે માનનાર બૂલ કરે છે. વેદકાળથી આમળ વધતાં રાત્ર્યે, સમાજે, ધર્મે અને એ સર્વના સંહાર સરખી સંસ્કૃતિએ ફેટકેટતાં મહાસંઘર્ષનો મતિમાન કર્યાં એનો વિચાર કરીશું તો ભારતીયસંસ્કૃતિ ઉપરની અધ્ધઅધાનો આરોપ હળવો બનશે.

વેદપ્રસ્તારયુગ

વેદની સંહિતા પછીના, વેદ સાથે જ મહાર્ષિ શુક્રેલા, મુતિ-
 મૂમખામાં સંહિતા સાથે જ સ્થાન પામી
 બ્રાહ્મણ્યમથે: શુક્રેલા, (૧) બ્રાહ્મણ, (૨) આરણ્યક તથા
 (૩) ઉપનિષદને વેદવિસ્તાર તરીકે જ
 ઓળખી જવાં ઠીક પડશે, જેથી વૈદિક યુગની બૌદ્ધિક તેમ જ
 આધ્યાત્મિક શક્તિને આપણને ખ્યાલ આવી જશે. એ ત્રણેય મથે વેદનું
 જ અંગ ગણાય, છતાં એ મંત્ર સંહિતાર્થી નિરાળા વિભાગો કે આપણે
 જોઈ મયા તેમ ઋગ્વેદસંહિતાના સાદા યજો યજુર્વેદસંહિતામાં
 વિસ્તાર અને મહત્ત્વ પામ્યા. અયર્વેદમાં તે અભિચારપ્રયોગો સુધી
 પણ આર્યો ઉતરી ગયા-જો કે તે પ્રત્યે ભારે સહભાવ ન હતો. વેદના
 યજ્ઞકાર્યને ત્રીણવટથી સમજાવતાં વિવેચનોને આપણે બ્રાહ્મણ્યમંથ
 તરીકે ઓળખીશું. વરા એ ધર્મજીવનનું વ્યક્તિગત અને સાર્વજનિક
 મહત્ત્વનું અંગ હતું. એટલે યજ્ઞ કેમ કરવા, યજ્ઞક્રિયાનો અર્થ શો,
 સામુદાયિક યજ્ઞ ક્રિયા અને વ્યક્તિગત ગૃહસ્થે કરવાના યજ્ઞો કયા, બન્નેમાં
 ભેદ શો અને વિધિ શો; આ બધું બ્રાહ્મણ્યમથેમાં સમજાવ્યું છે. એમાં
 યજ્ઞાના દેવોની તેમ જ યજ્ઞર્થે નિર્મિત યજેશ્વા દિવસો તથા ઋતુઓના
 મહિમાની પણ સમજ આપવામાં આવી છે. વૈદિક યજ્ઞના રહસ્યને તથા
 આચારવિધિને સમજાવનાર મંથતે બ્રાહ્મણ્યમંથ એ સમજ અંગે શબ્દોની
 વ્યુત્પત્તિઓ પણ તેમાં આપાઈ છે, ખ્યાન જેણે એવી આખ્યાયિકાઓ
 પણ તેમાં ઉતરી છે અને યજ્ઞરહસ્ય વિશે વિચારો અને ચિંતન-

કલ્પિકાઓ પણ એમાં મળી રહે છે. વૈદિક આચારનો મુખ્ય ભાગ તે યજ્ઞ; એ યજ્ઞને અર્થ આપવાનો પ્રયત્ન તે બ્રાહ્મણ્યગ્રંથ. આજ કદાચ નિરર્થક લાગતા યજ્ઞોનો મહિમા ત્યારે થયો હતો. યજ્ઞકાર્ય ત્રિશે કેવા ભવ્ય વિચારો થયા છે એ જોવા ભગવદ્ગીતા તરફ દૃષ્ટિ નાખવી. આર્યસમાજના સ્થાપક મહર્ષિ દયાનંદે ઓગણીસમી સદીમાં પોતાના ધર્મ ઉત્થાન કાર્યમાં યજ્ઞને આપેલું મહત્ત્વ વિસરાય એમ નથી. આજના વીસમી સદીના યુગમાં માંધીજીએ પણ યજ્ઞની ભાવનાને વર્તમાનમાં ધટાવવા કરેલો પ્રયાસ ભારતીયજીવનમાં યજ્ઞભાવનાનું સ્થાન દર્શાવે છે. એટલે યજ્ઞ માત્ર જડકર્મ નહિં, પરંતુ વ્યક્તિગત તથા સામુદાયીક સ્વાર્પણ કર્મનો પ્રકાર બની જતો હતો.

બ્રાહ્મણ્યગ્રંથ પછીનો વેદવિસ્તાર તે આરણ્યક. આરણ્યકોમાં કેટલાંક સ્વતંત્ર વિભાગ બને એવાં છે; અતે કેટલાંક બ્રાહ્મણ્યગ્રંથો સાથે સેગમેળ થઈ ગયેલાં પણ છે. વેદના આચારને જેમ બ્રાહ્મણ્યગ્રંથ સમજાવે છે તેમ વેદના વિચાર-ચિંતન ભાગને સમજાવવાની શરૂઆત આરણ્યકો કરે છે, જેનું અંતિમ શિખર ઉપનિષદોમાં આપણે નિહાળીએ છીએ. અરણ્યમાં, વસતીરહિત એકાંતમાં ઋષિમુનિઓએ કરેલા ચિંતન ઉપરથી જે તત્ત્વજ્ઞાન સમજાયું તેને, અધિકારપ્રાપ્તિ પછી સમજાયેલા રહસ્યને આરણ્યક નામે આર્યોએ ઓળખવા માંડ્યું. એમાં એકલું તત્ત્વચિંતન નહિં; આચારભાગ, યજ્ઞભાગ એમાં ખરો. પરંતુ આરણ્યકમાં તત્ત્વચિંતનની શરૂઆત થઈ ગઈ.

એ વૈદિક તત્ત્વચિંતનની પરિપૂર્ણતા ઉપનિષદમાં થઈ. ઉપનિષદ-
 નો શબ્દાર્થ 'ગુરુ પાસે જઈ, તેમના ચરણ
 ઉપનિષદ પાસે ખેસી પ્રાપ્ત કરવાની વિદ્યા' થાય છે.
 આર્યસંસ્કૃતિના સ્પષ્ટ ભાવિ વિકાસનું બીજ તે
 ઉપનિષદ કેટલાક ઉપનિષદોમાં જ્ઞાનનું પ્રાધાન્ય છે, કેટલાંકમાં યોગની

પ્રક્રિયા બતાવેલી છે, કેટલાંકમાં વિરામનો જ ઉપદેશ થયો છે, અને કેટલાંકમાં ભક્તિનો મહિમા મવાયો છે. જ્ઞાનપ્રધાન ઉપનિષદોને કાલક્રમ અનુસાર પ્રાચીનમાં પ્રાચીન માનવામાં આવે છે. સંહિતામાંથી ઉપનિષદ સુધીમાં ચિંતનનો કેટલો વિકાસ થયો તે સમજવા આપણે વૈદિક ઋચાની પ્રાર્થના જોઈએ. વેદઋચા માટે છે :

‘અમને અન્ન આપો, અમને વીરપુત્રો આપો, અમારાં પશુઓને સુખી કરો.’

ઉપનિષદો કહે છે :

‘આખી પૃથ્વી સુવર્ણથી ભરી દેવાય તો શુ? ધનમય પૃથ્વીમાંથી અમૃતત્વ પ્રાપ્ત થાય છે?... બ્રહ્મ એ સદૃશ તત્ત્વરૂપે સર્વમાં વસી રહે છે; એ સર્વનો આત્મા છે; એ સત્ય છે. એ આત્મા તે તું પોતે છે.’

વૈદિક યુગના ચિંતનવલણમાંથી જે તત્ત્વશાખાઓ પ્રગટી એ ભારતીયસંસ્કૃતિનું બળ્ય ગૌરવ બની રહે છે. દેવોની જિર્મિર્કરી પ્રાર્થનાથી આમળ વધી આર્યો ચિંતન તરફ વળ્યા, અને સત્ય - બ્રહ્મ - જ્ઞાન - સુખ - વિશ્વ - મૃત્યુ - મુક્તિ વગેરે મૂઢ પ્રશ્નો સંબંધમાં વધારે શાસ્ત્રીય અને વધારે તર્કયુક્ત વિચારસરણીઓ તેમને હાથ લાગવા માંડી કર્મ અને વિધિને ત્યાગ્ય તેમણે મણ્યાં નહીં, પરંતુ એક પાસ જેમ આચારઆચર અને તેની નિષિદ્ધતા વધતાં આત્મા તેમ બીજી પાસ જ્ઞાન ઉપર પલ્લુ એટલો જ ભાર મૂકતો ગયો. ઋગ્વેદકાલથી જ આર્યસંસ્કૃતિમાં કર્મકાંડ અને જ્ઞાનકાંડના પ્રવાહો જુદા પડતા દેખાય છે. પરંતુ વેદકાલ પૂરો થતા પહેલાં તો જ્ઞાનમાર્ગે વળેલી આર્યપ્રતિભા બન્ન ઉપનિષદોની રચના કરી લાવી. ઉપનિષદોનો સમૂહ એ આર્ય તત્ત્વજ્ઞાનનું એક મહાશિખર.

બ્રાહ્મણ, આરણ્યક અને ઉપનિષદોના રચનાકાલ કયો? કાલ-

નિર્ણયની બાબતમાં આપણે અનુમાન જ કરવાનાં રહે છે. ઈ. સ. પૂર્વે ૧૦૦૦ સુધીમાં વેદરચના પૂરી થઈ એમ માનીએ તો એ યુગના પાછલા ભાગમાં બ્રાહ્મણો, આરણ્યકો તથા ઉપનિષદો રચાવાં ક્યારનાં શક થઈ ગયાં હોવાં જોઈએ. સામાન્યતઃ ઈ. સ. પૂર્વે ૮૦૦ સુધીમાં વેદશાસ્ત્ર પૂરો થાય એમ મનાય છે. તેમાં મુખ્ય ઉપનિષદોની રચના બાવી જાય. ઉપનિષદોમાં બહુ દ્વિંમતભર્યાં તત્ત્વચિંતનો થયાં છે. પૃથ્વી શરૂ થાય એ છેલ્લે પાટલે જઈને પણ એસી શકે. બ્રહ્મની શોધમાં પડેલી જિજ્ઞાસા એક બાજુએ વ્યાપક બ્રહ્મને ઓળખી લાવી; બીજી બાજુએ ‘તત્ત્વમસિ’ - તે - બ્રહ્મ - તું જ છે - એવી સંભાવના લઈ આવી; ત્રીજી પાસે બ્રહ્મ - ઈશ્વર - છે કે નહીં તેની જ શંકા ઉપજાવી લાવી. જેમ ઉપનિષદનું ચિંતન ઈશ્વરને સ્પર્શે છે તેમ એ ચિંતન ઈશ્વરને ધુમ્મસ પણ માનવા પ્રેરાય છે. એટલે વૈદિક યુગમાં પણ-વેદમાર્ગ - આસ્તિકમાર્ગ - માં શંકા ઉપજાવનારા સ્વભાવ-વાદ અગર લોકાયતવાદ સરખા નારિતક માર્ગનાં બીજ વવાઈ ચૂક્યાં હોવાં જોઈએ. એટલે ઈ. સ. પૂર્વે ૮૦૦ સુધીમાં ઉપનિષદનું તત્ત્વ-ચિંતન હિચ્ચ શિખરે પહોંચ્યું તેમ વેદમાં અગ્રદા દ્વિપક્ષ કરતું તત્ત્વચિંતન પણ જન્મ પામ્યું. જોતમણુદના જન્મ પહેલાં તો મુખ્ય ઉપનિષદો રચાઈ ચૂક્યાં હતાં અને વેદનં અસતતા કરવાની વિચાર પ્રજ્વાલિકા પણ શરૂ થઈ ગઈ હતી. એટલે ઉપનિષદોનો મોટો ભાગ ઈ. સ. પૂર્વે ૮૦૦ પહેલાં રચાઈ ચૂક્યો હતો.

ઉપનિષદની સંખ્યા નક્કી થઈ શકી નથી. વેદમાંથી વિકસેલું તત્ત્વજ્ઞાન તે ઉપનિષદ. બસો જેટલી સંખ્યા-ઉપનિષદનું તત્ત્વજ્ઞાન માં ઉપનિષદો હાથ લાગ્યાં છે. ઈ. સ. પૂર્વે ૮૦૦ની બાંહેલી નીચલી મર્યાદા પછી પણ કેટલાંક ઉપનિષદો રચાયાં છે, જેની સાગિતી મુસ્લિમ યુગમાં - એટલે ઈ. સ.ની તેરમી સદી પછી - રચાયેલું ‘અલ્લોપનિષદ’ આપે એમ છે.

ઉપનિષદમાં મુખ્યત્વે વ્યક્તિસમષ્ટિના સંબંધ, જીવનમરણની સમાલોચના, બ્રહ્મ, ઈશ્વર, જીવ અને દેહનાં સ્વરૂપલક્ષણો જેવા સર્વકાલીન બબ્બ પ્રશ્નોની ચર્ચા કરેલી છે. ઉપનિષદની દિલસૂદીએ આખી આર્યસંસ્કૃતિને સ્પષ્ટ આધ્યાત્મિક રંગે રંગી છે એ કદી ન બૂધાય એવું સત્ય છે. એટલું જ નહીં, એમાં રહેલાં ઉત્તમ વિચાર-ઉદ્બુદો, ભૂદિ તથા કલ્પનાની યતનભર્યા હાથ અને ચિંતનનાં અદ્ભુત ઊંડાણોએ પશ્ચિમની સંસ્કૃતિના અનેક વિચારોને ચકિત કરી નાખ્યા છે. એમાંથી માત્ર શોપનહાઉર સરખાં જર્મન દિલસૂદ ઉપર ઉપનિષદે કરેલી અસર એના જ શબ્દોમાં સાંભળીએ. સાહજહાનના પુત્ર દારાએ ફારસીમાં ઉપનિષદનું ભાષાંતર કરેલું, જેમાંથી લેટીન-ગ્રીકમાં ઉતારેલી ઉપનિષદની નકલ વાંચી શોપનહાઉરથી બોલી જવાયું: ‘આ અનોડ ગ્રંથે આત્માના ઊંડાણને કલાવી નાખ્યાં છે. એના એકેએક વાક્યમાંથી ઊંડા, અપૂર્વ અને ઉત્તમ વિચારો ભરી ગઈ છે. આખી પૃથ્વી ઉપર ઉપનિષદ સરખો ઉત્તમ અને લાભદાયક બીજો અભ્યાસ જ નથી. મારા જીવનનું ઉપનિષદ એ જ આશ્વાસન; મારા મૃત્યુનું પણ એ જ આશ્વાસન બની રહેશે.’

વૈદિક જીવનનાં આમ એ પાસાં: કર્મકાંડમાં ગળે આર્યજીવનની પળેપળ મૂંઝાઈ જતી હોય એમ એક પાસ લાગે છે; બીજી પાસ એ જ આર્યજીવન અહિં વ્રજસ્મિ સરખા અન્ય કોઈ પણ દિલસૂદીએ નહીં ઉચ્ચારેલા ઉદ્બુદને પડાંએ છે. કર્મકાંડની જટિલતા સામેનું એ બંડ પણ હોય. કર્મકાંડ એક બાબુએ વિકસ્યું; ચિંતન બીજી પાસ; ત્રીજી પાસ કર્મ અને ચિંતનની વચ્ચે દેહકષ્ટ અને મનસંવમનની કોઈ પણ અગ્નણી પ્રગળે નવાઈ લાગે એવી તપશ્ચર્યા અને યોગક્રિયાઓ અવસ્થિત થતી જતી હતી. કર્મકાંડની જટિલતાને તથા અતિ દેહ-કષ્ટભરી તપશ્ચર્યાને અર્થ આપતી ઉપનિષદની દિલસૂદી આમળ આપણે વેદકાળને અટકાવી દઈએ તો ય વેદની અસર ભયમત રહેતી આજ મુઘી ચાલી આવે છે.

ઈ. સ. પૂર્વે બે હજારથી એક હજાર સુધીની વેદરચનાની દસ સદીઓ આમ તો મોટો સમયગાળો ગણાય.

હજાર વર્ષેની વેદ- મુસ્લિમ તથા ઈંગ્રેજ રાજવહીવટ મળીને પણ એટલી સદીઓ થતી નથી. એટલા કાળમાં જેમ જેમ ચારે વેદ ગોઠવાતા આપ્યા તેમ તેમ,

બ્રાહ્મણ, ઉપનિષદ તથા આરણ્યકો આકાર લેતાં ગયાં તેમ તેમ આર્યોનાં ભ્રમણવિસ્તાર પણ વધતા જાય એ સ્વાભાવિક છે. સમસિંધુ, કુરુપાંચાલ તથા ગંગાપ્રમુતાના દ્વિપવાહી પ્રદેશોમાંથી આગળ વધી રહેલી વૈદિક સંસ્કૃતિ આખા ભારતવર્ષ ઉપર પથરાઈ જાય, એમાં નવા નવા પ્રદેશો અને પ્રજાઓ સાથે સંપર્કો બંધાય, નવી નવી પ્રાંતીય અને લોકભાષાઓ સાથે સંપર્ક સધાય, ઉચ્ચારણો બદલાય અને દેશકાળનં અનુસરતા રીતરિવાજો પણ આર્યસંસ્કૃતિમાં પ્રવેશ પામતા જાય. ગંગાકનારે વસતો આર્ય દ્વિવસમાં ત્રણચાર વાર સ્નાન કરી શકે; મારવાડના રણમાં આર્યસંસ્કૃતિનો સંદેશ લઈ જનાર ઋષિ ત્રણચાર વાર સ્નાનનો આગ્રહ ન રાખી શકે. હોમમાં બત્તી માટે પાડો વધેરવાનો ન મળે તો અગ્નિથી ચણાવણું પડે, અને અગ્નિ પશુ હાથ ન લાગે ત્યાં કુખાંડ - કોળું જ વધેરણું બસ થઈ જાય. આમ આચાર તથા ભાષા સ્વાભાવિક રીતે જ ફેરફાર પામે છે. ભાષાનાં કલેવરો પણ બદલાયે જાય છે, સમયનો પ્રવાહ મૂળ ભાષાને જૂની બનાવે છે, તેમાં નવીન શબ્દો અને વાક્યવળોટો પ્રવેશ પામી જૂની ભાષાને આણુ ભાષાથી ત્રિપુટી પાડી દે છે, અને નવીન ધ્વનિતી ભાષા એવો ઘાટ ધારણ કરે છે કે જે સામાન્યતઃ જૂની ભાષાથી જૂદો જ લાગે. વૈદિક ભાષાને પણ એ કાળગળ લાગુ પડે જ. વળી વિવિધ પ્રદેશોમાં પ્રાકૃત ભાષાઓ પણ ધૃત સ્વરૂપ ધારણ કરતી જતી હતી. એટલે ભાષાને ફેરવતા સમયપ્રવાહ સામે ઈશ્વરપ્રણીત વેદનો ભાષા, ઉચ્ચારણ, તથા અર્થમાં ફેરફાર ન પામે એ અર્થે ધાર્મિક વર્ગો ભગીરથ પ્રવૃત્ત

કરે એ સ્વાભાવિક છે. વેદિક મંત્રસાહિત્ય તો હતું જ. એ ગોઠવાયે જતું હતું. તેના અંતિમ ગોઠવણી વેદવ્યાસે - વ્યાસ દેવાપતે કરી, ન્યાર પત્ની એમાં ઠાંઈ પણ ફેરફાર થવાનો સંભવ થતી ગયો.

હજાર પંદરસો વર્ષના માળામાં વેદિક મંત્રોની વિશુદ્ધિ કદાચ સાચવી રખાય; પરંતુ લોકભાષા અમર પુરોહિત-બ્રાહ્મણ- સાહિત્યભાષા તો બદલાયા જ કરે. વેદને જર્મ ગોઠવી રહેતામાં તો વેદની ભાષા જૂની બની ગઈ, એટલે જૂની વેદભાષા સમજવા માટે વિશિષ્ટ શિક્ષણની જરૂર ઉત્પન્ન થઈ, તથા વેદિક મંત્રોને સમજનાર તેમ જ સમજાવનાર એક વિશિષ્ટ શિક્ષક કે પુરોહિતવર્ગ જન્મો થયો, જેમાંથી પ્રબળ બ્રાહ્મણ કોમ જન્મી. વેદના સ્વરોચ્ચાર કરવામાં, વેદના અર્થ કરવામાં, વેદનું કર્મકાણ્ડ યથાસ્થિત સમજવામાં, વેદમાં દર્શાવેલી કાલગણનાને સાર્થક કરવામાં, તેમ જ વેદના જંદમાનને તેની પ્રાચીન મીતદમે માવામાં આવા વિશિષ્ટ વિદ્વાનવર્ગની જરૂર ઉત્પન્ન થવા વખર રહે નહીં - જે ઇશ્વરપ્રસૂત વેદધર્મનું પાલન કરવું હોય તો.

હવે વેદમંત્રોમાં યજ્ઞ ઉમેરા, ધટાડા, સુધારા કે વધારા અગ્રહ્ય બની ગયા. મંત્રસંહિતામંત્રોની પવિત્રતાનો એવો મુદ્દ બ્યાસ અજ્ઞાસીઓમાં પેસી ગયો કે વેદના મંત્રોમાં, વેદમંત્રોના ઉચ્ચારણમાં જરાય છૂટછાટ મૂકી સકાય કે ભઈ સકાય જ નહીં. અણીશુદ્ધ, ઉચ્ચારશુદ્ધ વેદાધ્યયનનો આગ્રહ બાજ સુધી સચવાઈ રહ્યો છે. એ આગ્રહને પરિણામે વેદિક સાહિત્યને વિવિધ દમે ઉઠેલી વેદાંગપદ્ધતિ વિદ્યસ પામી, જેના નીચે પ્રમાણે છ વિભાગો પ્રમાણ બની ગયા :

૧ શિક્ષા - વેદના સ્વરસંહિત ઉચ્ચાર સીખવતી પદ્ધતિ - એ પાણ્ડિનીની રચના કહેવાય છે.

- ૨ કલ્પ - યજ્ઞ, હોમ, તથા અન્ય ક્રિયાવિધિ દર્શાવતો ગ્રંથ-સમૂહ. એના અનેક રચયિતા.
- ૩ વ્યાકરણ - આખી વેદની ભાષારચના સમજાવતો ગ્રંથ પણ પાણિનિએ રચ્યો છે. બીજે પાણિનિ જુદા હશે ?
- ૪ છંદ - વેદિક ગાન-ત્રો, કાવ્યો, છંદોના મેળ તથા ગીતલઘુ સમજાવતો ગ્રંથ. પિંગળમુનિની રચના મનાય છે.
- ૫ જ્યોતિષ - આચારવિધિ અંગે કાલગણના તથા નક્ષત્રાદિનો ઉપયોગ સમજાવતો આ ગ્રંથવિભાગ ગર્ગ્યાચાર્યે રચ્યો છે.
- ૬ નિરુક્ત - જૂના બની ગયેલા છતાં જાણુવા યોગ્ય અને કઠિન અર્થવાળા વેદિક શબ્દોનો વ્યુત્પત્તિસહ અર્થ સમજાવતો ગ્રંથ યાજ્ઞકમુનિની રચના ગણાય છે.

વેદાંગગ્રંથો તે વેદને સમજાવનારી, વેદના વિવિધ આકારોને અર્થ આપનારી દીપિકાઓ કહી શકાય. વેદકાલીન સંસ્કૃતિને સમજવામાં આ છંદો પદ્ધતિઓ સીધી આક્રંકતરી રીતે બહુ જ ઉપયોગી થઈ પડે એમ છે. વેદ પ્રાચીન ગની જવાથી તેમને ઓળખાવનાર આ ગ્રંથો પણ આપણે માટે તો પ્રાચીન ગ્રંથો છે. વેદાંગના રચયિતાઓનાં નામ પ્રાતઃકિત છે છતાં એ પ્રતિષ્ઠિત પુરુષોએ પણ પોતાની રચનાના આધારમાં પોતાનાથી યે પ્રાચીન વિદ્વાનોની પ્રજ્ઞાલિકાઓના ઉલ્લેખ કર્યા છે. એટલે વેદાંગરચના પણ પ્રાચીન પરંપરામાંથી ચાલી આવી અતિમ સ્વરૂપ પામેલી છે. વળી શિક્ષા તથા કર્મપરિભાગના ગ્રંથોની એટલી વિવિધ વિપુલતા છે કે વેદના ઉચ્ચારણમાં તેમ જ તેના કર્મકાણ્ડમાં અનેકાનેક શાખાઓ રપટ્ટ વિસ્તાર પામી છે, જે વિવિધતા અને વિપુલતા સૂચવે છે કે સ્થલ અને કાલને મહત્ત્વ આપી આચાર-વિચારમાં ફેરફાર કરવાની વૃત્તિ આર્ય વિદ્વાનોએ સતત સેવી છે.

આ ત્રયોનો મોટો ભાગ સૂત્ર રૂપે રચાયેલો છે, જે ઉપર પાછી ટીકાઓ આવશ્યક બની છે. સૂત્ર એટલે દોરો. વેદાંત-સૂત્રચંદો. ચોડાચોડા પણ સૂત્રક શબ્દોને ખૂંચી અદ્વૈતાક્ષરી રહસ્યપૂર્ણ વાક્યોમાં અંધરચના થયેલી હોવાથી એ સૂત્રમંથો તરીકે ઓળખાય છે અને એના રચનાકાલને સૂત્રયુગ તરીકે પણ ઓળખાવવાનો પ્રયત્ન થયો છે. ભાષા અને સાહિત્યની દૃષ્ટિએ આ સૂત્રમંથોની વિશિષ્ટ રચના એક અદ્વૈત શૈલી-પ્રકાર છે. વૈદિકો ઉપરાંત બૌદ્ધો તથા જૈનોએ પણ સૂત્રરચનાનો આશ્રય લીધો છે. વેદાંતના સમયને વેદનાં અતિમ અવસ્થાનાં તેમ જ વેદના પુનરાવલોકનના સમય ગણી શકાય. સાહિતાયો ઉપનિષદ સુધીનો શ્રુતિસંપુટ સૂત્રકાલમાં અંતિમ અવસ્થા પામે છે, જે અવસ્થા હજી સુધી ભારતીયસંસ્કૃતિ સાચવી રહી છે.

આ સૂત્રયુગમાંથી સમય જતાં સ્મૃતિયુગ જન્મ્યો. અંગત તેમ જ સામાજિક આચારવ્યવહારને વૈદિકવિશુદ્ધ સ્મૃતિયુગનો આરંભ આપવાના આ પ્રયત્નમાં આકરણ, હંદ, જ્યોતિષ તથા નિરુક્ત વિભાગો અતિ જાઓચ બની ભાષા તથા મથુનાના વિદ્વદ્ ભાગે વજ્યા. પરંતુ શિક્ષા અને ખાસ કરીને કદપવિભાગ અવહાર તથા આચાર ઉપર જ ભાર મૂકતા હોવાથી તેમના વિભાગોએ વિશિષ્ટ મહત્ત્વ ધારણ કર્યું. શિક્ષાના તો કેટલાક વિભાગો હુપ્ત થયા અને રહ્યા તે માત્ર પોતાની ઉચ્ચારણ શાખાને નામે જ ઓળખવા પૂરતું મહત્ત્વ ધારણ કરી રહ્યા; પરંતુ કદપવિભાગે તો આચાર અંગે નિદિશસ્વરૂપ ધારણ કર્યું. કદપસૂત્રોના ત્રણ વિભાગ થયા : (૧) શ્રોતસૂત્ર, (૨) મુજસૂત્ર અને (૩) ધર્મસૂત્ર. શ્રોતસૂત્રમાં શ્રુતિ-વેદના આધારે રચાતી યજ્ઞક્રિયાઓ કેમ કરવી તેનાં રૂપરૂપ સૂચનો છે. મુજરૂપે મુજમાં કરવાની ધાર્મિક ક્રિયાઓ અને સંસ્કારોનું વિવરણ મુજસૂત્રો કરે છે. ધર્મસૂત્રને સામાજિક ધર્મવિવરણ કહી શકાય.

જ્ઞાતિ તથા વર્ણને અનુલક્ષીને ઉપરિચિત થતા વર્ણાશ્રમધર્મ તેમ જ વારસો તથા લેણદેણ સરખા લૌકિક વ્યવહાર અને કાયદારાહની વ્યવસ્થા ધર્મસૂત્રમાં ઉલ્લેખ પામે છે. ધર્મસૂત્રોને સામયાચારિકસૂત્રો પણ કહેવામાં આવે છે જે ઉપરથી એમાં સમયાનુસાર આચારનો પાલનવિધિ ઉપદેશો છે એમ સહજ જણાઈ આવશે.

આ ધર્મસૂત્રોમાંથી સમય જતાં શ્લોકબદ્ધ વિશાળ સ્મૃતિઓ રચાઈ; જેમને આપણે સ્થલાકાલ અનુસાર રચાયેલી ધર્મસૂત્ર અને સ્મૃતિ નિયમાવલિઓ કહી શકીશું. સ્મૃતિઓ પાંચ વર્ણી યથા. પરંતુ વધારે પ્રમાણભૂત મનાતી સ્મૃતિઓમાં મનુસ્મૃતિ, યાજ્ઞવલ્કયસ્મૃતિ અને પરાશરસ્મૃતિ ગણાય છે. એ સ્મૃતિકાલ ઇસવીસનની આસપાસથી વહેલો કલ્પવામાં આવતો નથી, જિહટ ઇસવીસન પછી તેને લઈ જવાનું વલણ રહે છે. છતાં વિકાસસંકલના સમજવા માટે સૂત્રયુગમાંથી વિકાસ પામેલી સ્મૃતિ-શ્રેણિનો અહીં જ ઉલ્લેખ કરી લીધે છે.

શ્રુતિ અને સ્મૃતિ એ ભારતીયસંસ્કૃતિનાં આચારવિધાન. બન્ને વચ્ચેનો મુખ્ય ભેદ અહીં સમજી લઈએ. શ્રુતિ શ્રુતિસ્મૃતિના ભેદ એટલે ચારે વેદ તથા તેમનાં અંગભૂત બ્રાહ્મણ, આરણ્યક તથા ઉપનિષદ. એ ચારે વેદિક યરને સમજમાં ઉતારવાનો એ પછી થયેલો પ્રયત્ન તે વેદાંગ. વેદાંગકાલ એટલે સૂત્રકાલ. એ સૂત્રસમૂહમાંના કલ્પસૂત્રે સર્ગવેલાં ધર્મસૂત્રોમાંથી વિષયવાર આધારોસહ લગભગ પ્રકરણરચનામાં શ્લોકબદ્ધ કરેલા વ્યવહારનિર્ણયોને સ્મૃતિ કહી શકીએ. શ્રુતિ અને સ્મૃતિ વચ્ચેના નિરોધમાં શ્રુતિ વધારે પ્રમાણભૂત મન્યુષ્ય. શ્રુતિ ઇશ્વરપ્રણીત; જ્યારે સ્મૃતિ તો માત્ર પ્રજાની, પ્રજાના યુરુજનોની સ્મૃતિ - યાદમાં રહી ગયેલાં આચારવિચાર જ કહેવાય. શ્રુતિ-વેદમાં વ્યક્ત ન થયા હોય એવા કેટલાય પ્રાચીન આચારવિચાર સ્મૃતિઓમાં પ્રજાની યાદને આધારે સ્થાન પામે

છે. વળી સ્મૃતિગ્રંથોમાં કુસાચાર, લોકાચાર અને દેશાચારની ભિન્નતા પણ સચવાઈ રહી છે. સંભવિત છે કે આર્યોના ભારત આગમન પૂર્વના કેટલાક રિવાજો સ્મૃતિમાં જળવાઈ રહ્યા હોય. આમ સ્મૃતિવિભાગ અનેક દૃષ્ટિએ અભ્યાસીઓને ઉપયોગી થઈ પડે એમ છે - જે કે બન્નેના વિરોધમાં શ્રુતના પ્રેરતા તો ખરી જ.

આ દ્રષ્ટિસૂત્રો - ધર્મસૂત્રો - સામયાચારિક સૂત્રોની સાથે ભારતીય વિચારને જળરજસ્ત કોક આપનાર દર્શન-દર્શનસૂત્રો : સૂત્રોનાં પણ અહીં જ ઉલ્લેખ કરી લઈએ. વેદનાં એ પાસાં : ધર્મકાણ્ડ અને જ્ઞાનકાણ્ડ.

પૈંદક ધર્મકાણ્ડ વિકાસ પામતું પામતું આશ્ચર્ય થોમાં થઈ વેદાંગનાં દ્રષ્ટિસૂત્રોને અંતે સ્મૃતિ સુધી લઈ જાય છે એ આપણે જોયું. વેદનો જ્ઞાનકાણ્ડ ઉપનિષદમાં થઈ દર્શનસૂત્રોમાં જિતરી એક એવો વિચારધોધ જીપજાવે છે કે જેમાંથી જુદી જુદી આસ્તિક નાંરતક વિચારશ્રેણીઓ વહી રહી અને અંમાંથી ભારતીય અંતનપ્રતિભા સર્વાંગે ખીલી નીકળી. એ ખીલાવટમાંથી અનેક ધર્મમાર્ગો નીકળ્યા, અનેક વિચારશ્રેણીઓ વિકાસ પામી અને ભારતીયસંસ્કૃતિને સજીવન રાખતું નૂતન જથ્થું પણ મળ્યું. શુદ્ધવેદવની ભવ્ય પરંપરાસરખાં દર્શનસૂત્રો - ષડ્દર્શનો - ને આપણે અહીં પિછાની લેઈએ. ષડ્દર્શનો એ ભારતીયસંસ્કૃતિનું શુદ્ધિગૌરવ છે. મોક્ષ એ માનવીનું અંતિમ ધ્યેય. એનું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવાના ઉપનિષદે કરેલા વિચારોમાંથી જાગેલી બ્યવસ્થિત સંભાવનાઓ અને સ્થિર પ્રણાલિકાઓ જીભી કરનાર છ તત્ત્વજ્ઞાનશાખાઓ નીચે પ્રમાણે ઉલ્લેખી શકાય :

૧ સાંખ્ય	- બ્યવસ્થિત કરનાર કપિલ.
૨ યોગ	- પદ્મતિસર ગોઠવનાર પતંજલિ.
૩ ન્યાય	- સંકલિત કરનાર ગોતમ.

૪ વૈશેષિક - અંતિમ પ્રતિપાદન કરનાર કણ્વાદ.

૫ પૂર્વમીમાંસા - આકાર આપનાર જૈમિનિ.

૬ ઉત્તરમીમાંસા- વેદાન્ત - અઘાસૂત્રરૂપે એકત્ર કરનાર વ્યાસ.

સુતશૈલીમાં સંગ્રહાયેલાં આ દર્શનો આર્ય બુદ્ધિયાપદ્મ અને વિચાર-
જિંડાણનો ઉત્કૃષ્ટ નમૂનો છે. આર્ય ચિંતન ક્યાં ક્યાં જીવનને સ્પર્શે છે,
વિશ્વનાં અગમ્ય સત્યોને ઉકેલવા ક્યી ક્યી કૂંચીઓ શોધે છે, અંત
અથાગ વિચારસાગરમાં કેટલે જિંડાણે પહોંચી શકે છે એનો તાત્ત્વ લેવા
માટે આ પદ્ધતિનો જીડતો પરિચય પણ ખસ થઈ પડે એમ છે. એ
છએ પ્રણાલિકાઓનો સમન્વય ભગવદ્ગીતામાં થયો છે. એમાંથી
ઉત્તરમીમાંસા - વેદાન્તે - આખા આર્યજીવન ઉપર જૂંસાય નહીં એવી
ભાવ્ય છાપ પાડી ઈસુની આઠમી સદીથી શંકરે શરૂ કરેલી આચાર્ય-
બ્રાહ્મણે શક્ય બનાવી છે. પદ્ધતિન એ ભારતીયસંસ્કૃતિનું મહાન
ચિંતનપદ્ધ.

આમ એક પાસ કર્મકાણ્ડ અને વિધિ બ્યવસ્થિત બનતાં હતાં-
સાથે સાથે અત્યંત જાટલ પણ બનતાં હતાં.

આશ્રમ બ્યવસ્થા બીજી પાસ અન્ય પ્રજાઓને વિવિધ લાગે
એવી તપશ્ચર્યા વિકસતી જતી હતી. ત્રીજી પાસ

ઉપનિષદમાં સમાપદ્યા ચિંતનમાંથી વેદને અનુલક્ષીને અગર વેદનો
વિરોધ કરીને - મોટે ભાગે વેદને અનુકૂલ ઝોક આપીને જાગેલાં વિચાર-
સરણીઓમાંથી પદ્ધતિનો ચિંતનવૃત્તિને સંયમિત બનાવતાં હતાં અને
ચોથી પાસ આખા સમાજને આવરી લેતી વર્ણ-આશ્રમ બ્યવસ્થા
સમાજ-ચોકકું બની કર્મ તથા ચિંતનના વિકાસનું સ્થાયી સ્થાપત્ય
બની રહેતી હતી. આર્ય સંસ્કૃતિના ખાલ શરીર સરખી વર્ણાશ્રમ-
બ્યવસ્થા પરદેશી સમાજશાસ્ત્રીઓને બામોઢમાં નાખી દે છે. વર્ણમાંથી
આજની વમોવાતી જડ માતિસંસ્થા ઉદ્ભવી એવો પણ આરોપ

વર્ણ ઉપર મૂકવામાં આવ્યો છે. વર્ણાશ્રમવ્યવસ્થાને બહુ તટસ્થતા-
પૂર્વક નિહાળવાની જરૂર છે. શાંતસંસ્થાને જડ, આર્યસંસ્કૃતિનું
અનિવાર્ય અને અપરિહાર્ય અંગ માનતા પહેલાં એ વ્યવસ્થાએ સાધેલી
સામાજિક સુદૃઢતા અને સંસ્કૃતિ સુરક્ષણનો ક્યાસ કરવાની બહુ
જરૂર છે. આશ્રમ તો સ્વાભાવિક રીતે વ્યક્તિજીવનનો નૈસર્ગિક
વિભાગ બની રહે છે. પાંચઠ વર્ષથી વીસઆવીસ વર્ષ સુધીના
વિદ્યાભ્યાસ તથા શરીર અને ચારિત્ર્યધર્મોત્તર બ્રહ્મચર્યાશ્રમનો જ
પડધો કહી શકાય; એ પછીનો ગૃહસ્થાશ્રમ આજ પણ માનવીને
કુટુંબપોષણ અને સમાજસેવામાં પ્રેરે છે. એને ગૃહસ્થાશ્રમ નામ
આપવાથી ખ્રિસ્તીઓ કે મુસલમાનો હિંદુધર્મમાં વટધાર્જ જતા નથી.
આજના બ્યાપારી, વકીલ, ડોક્ટરો તથા પ્રધાનો ઝડપથી નિવૃત્ત થતા
નથી એ ખરું; છતાં સરકારે-દુનિયાબરની સરકારે-પોતાની સેવક-
શ્રેણીને પંચાવનછપ્પન વર્ષે ફરજિયાત નિવૃત્તિ આપવાનું ધોરણ
સ્વીકારી વાનપ્રસ્થાશ્રમને જ એક પ્રકારનું માન આપ્યું છે એમ કહીએ
તો ચાલે. રીઠા રાજદ્વારી નેતાઓને છપ્પન વર્ષે ફરજિયાત નિવૃત્તિ
અપાય તો દુનિયા વધારે દુઃખી નહીં જ થાય. વળી શહેરોના ઉમ
ગતિમાન જીવન કરતાં નિવૃત્તિ મામજીવનને, વનપ્રસ્થાનને જ વધારે
આવકારે છે એ ચારે પાસ નિહાળ્યા પછી વાનપ્રસ્થ ચપ્પધી ગભરાઈ
ઊઠવાની જરૂર નથી. વાનપ્રસ્થ સ્થિતિનો અંતિમ આકાર તે સંન્યસ્ત-
દુન્યવી વસ્તુઓમાંથી વૃત્તિઓને સંપૂર્ણ રીતે પાછી વાળવાની ક્રિયા.
માનવી પોતે સંન્યસ્ત ધારણ ન કરે તો મૃત્યુ અંતિમ સંન્યસ્ત આપે
છે ! સંન્યસ્ત આજ પણ આર્યજીવનનું એક વંદનીય દર્શન છે.
વર્ણાશ્રમ નામથી ચમકી ઊઠવાની જરૂર નથી. કુદસ્તી રીતે જ થતાં
શારીરિક અને માનસિક પરિવર્તનોનો સ્વીકાર અને તેને અનુસરતી
જીવનરચના એ જ આશ્રમવ્યવસ્થા. માનસ અને દેહના પરિવર્તનની
સ્વાભાવિક કક્ષાઓનો સ્વીકાર તથા તેને અનુકૂલ જીવનરચના એનું

નામ આશ્રમન્યવસ્થા. એ કુદરતી વ્યવસ્થાને આર્થ સંસ્કૃતિએ પોતાનું આંગ બનાવી રાજાસાવિકતાને જ સ્વીકારો છે. આજ વર્ણની સાથે આશ્રમન્યવસ્થા અત્યંત પાતળી પડી ગઈ છે; છતાં ભારતીય કથાઓ એટલું તો કહે છે કે આશ્રમધર્મના પાલન અર્થે પૂર્વે રાજવીઓ રાજપાટ છોડી વનમાં વસતા હતા. યુધિષ્ઠિરથી માંડી કેટલાંયે દૃષ્ટાંતો આપણને મળી આવે એમ છે.

આશ્રમ સાથે જોડાયેલી આર્થ સંસ્કૃતિના એક બાજુ ચિહ્ન સરખી વર્ણવ્યવસ્થા પણ બાપણું અહીં સહજ વર્ણવ્યવસ્થા અને વિચારી લઈએ. વર્ણવ્યવસ્થા, જેમાંથી યાતિસંસ્કૃતિ આજની અત્યંત વખોડાતી યાતિસંસ્કૃતિ બની ગઈ છે એ, ચલસવરૂપે વેદકાળમાં ખરી. જૂની

દ્રવિડ કે અન્ય ભારતીયસંસ્કૃતિ કે બર્બરવસ્થા સામે આક્રમણ કરનાર આર્યો ભારત બહારથી અહીં આવ્યા એ સંભાવના આર્થ અને અનાર્થના ભેદ જરૂર સમજાવી શકે. આર્થ નહીં તે, આર્યોના સામનો કરે તે અનાર્થ. આર્યોના પક્ષે ઊભા રહેતા પ્રકાશિત દેવો એ કુદરતનાં બળ પણ હોય, અને...અને...આર્યોની કોઈ લેજસ્વી, પ્રગતિશીલ, અત્યંત સાહસિક અને સંસ્કારી અમણી ટોળીઓ પણ હોય, જેના આગેવાનોએ પછીના આર્યોની કલ્પનામાં દેવનું મહત્ત્વ ધારણ કરી લીધું હોય. આજની shock brigades, suicide squads તથા cultural squads - દુશ્મન સૈન્યોને કંપ ઉપજાવતા પ્રહારો કરતી, કેસરિયાં કરતી અને સંસ્કાર દ્વારા અસર ઉપજાવતી ટુકડીઓની રચના આજની ટાઈબિની યુદ્ધમીમાંસમાં થઈ ચૂકી છે. એવી કોઈ બન્ધ સાહસિક ટોળીઓના નેતાઓની સ્મૃતિ દેવમાં ફેરવાઈ બધ એ સંજ્ઞાવત છે. શિવાજીને દેવ માનતા કેકે રાષ્ટ્રપ્રેમી માનવીઓ મળી આવે છે. એ દેવના વિરોધી તે દાનવો - જે આ રીતે આર્યોના પણ વિરોધી બની રહે. એ દાનવો એ જ અસુરો. અસુરોની કલ્પના

કરતી વખતે આપણે બૂઠવું ન જોઈ એ કે પ્રાચીન માન્યતા અનુસાર સુર અને અસુર એક જ પિતાનાં સંતાન છે. એમાં આર્યોના એક એવા મતભેદનું દર્શન થાય છે કે જેમાં અવસ્તા યુગના ઇરાની આર્યો અને ભારતમાં વસેલા આર્યોના કોઈ ઝઘડાનો પડઘો સંભળાય. આપણા માન્ય દેવતાને વેદકાળની શરૂઆતમાં ‘અસુર’ તરીકે સંબોધ્યો છે એ પણ ચાહ રાખવા સરખું છે. યુદ્ધમાં પકડાતા જ્ઞાનવો દ્વિધુઓ-દાસ બની જાય. આર્યો અને અનાર્યોના રંગમાં-વર્ણમાં ફેર. એટલે વર્ણનો મૂળ અર્થ તો રંગ : આર્ય અનાર્યની ઓળખ અર્થે સ્વાભાવિક રીતે જ ઉપયોગમાં આવે. સપ્તસિંધુથી દક્ષિણપથ સુધીનો આર્ય વિસ્તાર એથી યે પ્રાચીન વસવાટો સાથે ભારે ધર્મણું ઊભાં કરે એ સ્વાભાવિક છે. આર્યસંસ્કૃતિનાં શાંતિભર્યાં સાધનો પ્રાચીન પ્રગ્ળને પણ આકર્ષક લાગતાં એ ખરું. સાંસ્કૃતિક ઢંપે પરિવર્તનનો સ્વીકાર કરનારને આર્યસમૂહમાં સ્થાન મળતું એ નિઃસંશય. કદાચ શૂદ્ર તરીકેનો સ્વીકાર પણ તેમને આર્ય વ્યવસ્થામાં ભેળવી દેતો હતો. પરંતુ એ પરિવર્તનો એકલાં શાંતિભર્યાં સાધનો દ્વારા જ થતાં હતાં એમ બનતું નહીં. આર્યોની સંસ્કૃતિનો સામનો કરનાર પ્રગ્ળને પહોડો અને વનપટ્ટેશોમાં પણ નિવાસ શોધવો પડ્યો. પરાઈ સંસ્કૃતિમાંથી આર્યસંસ્કૃતિમાં બળતા શૂદ્ર સમાજે કદાચ આર્યોમાં અંદર અંદર પણ વર્ણવ્યવસ્થા ઉપજાવી હોય એ સંભવિત છે. આર્યોના દ્વિજમાં-બ્રાહ્મણ, ક્ષત્રિય તથા વેશ્યમાં-પ્રથમ ભારે રંગફેર નહીં હોય. શ્રી. આનંદચંદ્ર ખૂન વર્ણને ધંધાનો રંગ માને છે. વળી આર્યોના વર્ણભેદ તો ધણા કાળ સુધી કુમળા, એકમાંથી બીજામાં જઈ સકાય એવા, લગ્ન અને ભોજન-વ્યવહાર અરસપરસ થઈ શકે એવા પારદર્શક હતા એમ ઇતિહાસ-દૃષ્ટાંતો આપી રહે છે. પરંતુ ઔદ્ધ અને જૈનમાર્ગની અવેદિક અસર સામેના એક ઉપચાર તરીકે વર્ણવ્યવસ્થામાં પ્રવેશી ચૂકેલા આમહ શાંતિમાં ફેરવાતો ફેરવાતો મુસ્લીમ સરખી મારકણી સંસ્કૃતિ સામે

અમકાતાં એક રક્ષણવ્યૂહમાં ફેરવાઈ ગયો, અને એ જ રક્ષણવ્યૂહ, ધણી વાર બન્યું છે તેમ, રક્ષણ શોધનારને જ રૂંધતી દીવાલરૂપ બની ગયો. આમ સામાજિકદર્શન ધર્મ શકે છે. વળી ગ્રાતિસંસ્થા એ દ્રવિક સંસ્કૃતિના સ્વીકારમાંથી આર્યોએ ઊપજાવી એમ પણ કોઈકોઈ અભ્યાસીઓ કહે છે ખરા.

વેદકાલમાં આર્યોના ચાર વર્ણ સ્પષ્ટ થતા જતા હતા એ તો સુપ્રસિદ્ધ પુરુષસૂક્ત ઉપરથી જણાઈ આવે છે :

ब्राह्मणोऽस्यमुखमासीद्ब्राह्म राक्षस्यः कृतः ।

ऊरु तदस्य यद् वैश्यः पदभ्यां शूद्रो अजायत ॥

બ્રાહ્મણ એ યજ્ઞ પુરુષ-વિરાટ પુરુષના મુખથી, ક્ષત્રિય હાથમાંથી, વૈશ્ય ઊરમાંથી અને પદમાંથી શૂદ્ર ઉત્પન્ન થયો.

મહાભારતમાંનો અરદ્ધાજ ભૂયુ સંવાદ પણ વર્ણબેદ સમજવા માટે ઉપયોગી ધર્મ પાઠ્યે :

न विद्योषोस्ति वर्णानां सर्वं ब्रह्ममिदं जगत् ।

ब्राह्मणाः पूर्वसृष्टा हि कर्मभिर्वर्णतांगतः ॥

વર્ણમાં કોઈ વિશેષતા, વિશિષ્ટતા, બેદ નથી. આ આખું જગત બ્રહ્મનું-બ્રાહ્મણરૂપે જ બનેલું છે. પૂર્વે સર્જ બ્રાહ્મણ તરફે જ સર્જના હતા; પછી કર્મે કરી એમનામાં વર્ણો ઊભા થયા. આમ કર્મ-ધર્મે જ વર્ણના મૂળમાં રહેલો લાગે છે. સામાજિક પ્રથમાવસ્થામાં કદાચ એક જ માણસ-એકનો એક માણસ-ધર્મક્રિયા કરી શકે, શરૂઆતથી કરી લઈવા જાય, વ્યાપારધંધામાં પડે અને જરૂરી દેહગ્રમ માગતાં કાર્યો પણ ઉપાડી લે. પરંતુ વસતી વધતાં, કાર્યોની વિપુલતા વધતાં, કામની વહેંચણીમાં વધારે સુગમતા નજરે આવતાં અમુક કાર્ય માટે અમુક વર્ગ જ ઉપયોગમાં લેવાય, એમાંથી તે વર્ગ એ કાર્ય અંગે નિબળાત

બની જાય અને તેની જ દ્વારા કામ લેવાનું સરળ અને, જેમાંથી વર્ણ અને વર્ણમાંથી યાતિરચના થાય એ સ્વાભાવિક છે. ધર્મક્રિયા કરી, જ્ઞાન ફેલાવી સહુનું શિક્ષણકામ કરનાર બ્રાહ્મણ અને; દેહને કસી મુદ્ધપ્રવૃત્તિમાં કુચળતા મેળવનાર ક્ષત્રિય અને; કૃષિ, બાપાર, આર્થિક અવહારમાં જ રોકાઈ નિપુણતા મેળવનાર વૈશ્ય કહેવાય; અને શારીરિક શ્રમમાંથી જ આર્થવિકા ઉપજવનાર શૂદ્ર બની રહે એ સ્વાભાવિક સામાજિક ગોઠવણ માનવીને ભારતમાં જ નહીં પણ બીજે બધે ગોઠી ગઈ છે. એ ક્રમ વૈદિકકાલમાં અત્યુદ્ધીનાલ બની ગયો ન હતો. ધન્વ સરખો આયંદેવ અમુર પુત્રોમાની પુત્રો શર્ચાને પરણે; વિશ્વામિત્ર સરખો ક્ષત્રિય આયોના મહાન ગાયત્રીમન્ત્રનો મન્ત્રદષ્ટા બ્રાહ્મણ બની શકે; જમદગ્ન સરખો બ્ર.હ્મણ કે અવવન સરખો તપસ્વી એક રાજકન્યાને પરણી શકે; વાલ્મીકિ સરખો શૂદ્ર મહામુનિ બની ક્ષત્રિય સીતાને પોતાના આશ્રમમાં રાખી તેના પુત્રો લવકુશને રાજા-પારંગત બનાવે; શુક્રાચાર્ય સરખો ભાર્ગવ બ્રાહ્મણ અમુરોનું ગુરુપદ સ્વીકારે; આવાં આવાં દૃષ્ટાંતો આપણને સ્પષ્ટતાથી કહી રજાં છે કે વેદકાલીન વર્ણભેદ એ મૂલ્યગત-જન્મગત-ભેદો ન હતા; કર્મ-ધર્મા ભેદના એ મૂલ્યક હતા. અને જે કે જન્મગત વાતાવરણ વર્ણ-ધર્મા-કર્મના ઔશ્વ્યમાં ઉપયોગી ભાવ બજવે છે એ ખરું; છતાં વર્ણ માત્ર જન્મસંદ યાતિ ન હતો એટલું વેદકાલીન વર્ણલક્ષણ સમજવું યોગ્ય થશે.

સૂત્રયુગમાં અને ત્યાર પછી લાંબા કાળ સુધી યાતિ - વર્ણ - જન્મ પ્રાપ્ત નહીં, પરંતુ સંસ્કારપ્રાપ્ત હતી એમ સ્પષ્ટ દેખાઈ આવે છે. સૂત્રયુગથી યાતિને જન્મનું બંધારણ બાપવાની સરખાતે ઘર્ષલાગે છે, છતાં આજન્મ બ્રાહ્મણ ન હોય તે બ્રાહ્મણ ઘર્ષ શકે જ નહીં એવો નિષેધ ત્યારે ન હતો. બોજનઅવહાર અને લગ્નઅવહાર યાતિવર્ણમાં - યાતિકુટુંબોમાં અનુકૂળ પડે એટલે તે વધારે પ્રચલિત થાય એ સહજ છે.

પરંતુ વર્ણ બહારનાં ભોજન કે લગ્નનો નિષેધ પળાતો દેખાતો નથી. લગ્નના પ્રકારો અને પ્રસંગો જોતાં આંતરવર્ણલગ્ન સારા પ્રમાણમાં થતાં હતાં. ઉચ્ચવર્ણો જિતરતી વર્ણ સાથે લગ્ન કરે એમાંથી ધીમે ધીમે નવી યાતિઓ અને નવાં સમાજવર્તુલો ઊભાં થતાં જતાં હતાં એ ખરું. યાતિનો અર્થ જ યાત - જળીતો માનવસમૂહ. અલગત એ શૂદ્રોના ધર્મઆધિકાર ઉપર ધીમે ધીમે તરાપ પડવાની શરૂઆત થઈ હતી. યજ્ઞના અગ્નિનો સ્પર્શ કરવાની શૂદ્રોને મના થતી હતી; વેદોચ્ચાર પણ તેમની પાત્રતા બહાર જતો હતો. આવા આવા પ્રતિજઘ્નો આચારના અતિ આગ્રહમાં ડોકિયાં કરી જતા હતા, પરંતુ એવા પ્રતિજઘ્નો કડક કે બાપક બન્યા લાગતા નથી.

મહત્વ ધારણ કરવા લાગેલી જડ બનતી યાતિઓનું મહત્વ ત્યાર પછી

બૌદ્ધ અને જૈનમાર્ગે ઘટાડી નાખ્યું. ઈસવીસન-

શક, હુણ

ની છઠી સદી સુધી તો પરદેશીઓને આર્ય-

સંસ્કાર આપવામાં આવતા હતા. ક્ષત્રિયો અને

ગુર્જરપ્રતિહારો પરદેશી હોય તો તેમનો આર્યત્વસ્વીકાર યાતિવંધનની પ્રાચીનતાને જરાય ટેકા આપતો નથી. વૈદિક ધર્મીઓમાં પણ ત્યાર પછી યાતિ અભેદ સંસ્થા લાંબા સમય સુધી ન હતી. સિંધનો બ્રાહ્મણ મહારાજ અય ક્ષત્રિય વિધવા મહારાણીને પરણ્યો હતો એ ઘટના આઠમી સદીના પ્રભાતકાળે બની હતી. યાતિસંસ્થા અને તે દ્વારા ઉપજેલું બ્રાહ્મણોનું મહત્વ અત્યંત કડવા ટીકાને પાત્ર બન્યાં છે એ ખરું. પરંતુ એકતી ટીકા આવી સામાજિક ઘટનાનું રહસ્ય બાગ્યે જ સમજવી શકે. આજ યાતિસંસ્થાના પાયા હાલી ગયા છે. કહાય એ સંસ્થા લાંબો સમય હવે ટકી નહીં શકે. પરંતુ આજની કીણાયેલી યાતિસંસ્થા સર્વદા આજ છે એવી હતી અને બ્રાહ્મણોને મહત્વ અપાત્ત સિવાય તેણે બીજું કશું જ કાર્ય કર્યું નથી એમ કહેવું એ લાંબા સમય સુધી સ્વીકાર પામેલી સંસ્થાના સંરક્ષક કાર્યને ન સમજવા

સરખું છે. આખી માનવજાતને ધર્યામમાં ફેરવી નાખવાની જેહાદ ધર્મ ભારતવર્ષમાં ધરેલી ધર્યામીસંસ્કૃતિ સામે ભારતીયઆર્યસંસ્કૃતિ સજીવન રહી શકી એમાં શ્રાતિનો ફાળો છેક ફેંકી દેવા જેવો નથી. શ્રાતિ અને ધર્મરહિત ભારતના આજના શાસનમાં મધ્યસ્થ સરકારથી માંડી મોટા કામની પ્રાન્તીય સરકારોના મુખ્ય પ્રધાનો શ્રાતિભેદ ટાળવા મથતા બહારો છે એ બૂલવા સરખું નથી. એ જ વર્ગોવાયલી શ્રાતિસંસ્થા પોતાની જરૂરિયાત ધટતાં પોતાનું વિલીનીકરણ કેવી સુગમતાથી કરી રહે છે એ નિહાળવા વીસમી સદીના આચારવિચારનો અભ્યાસ બહુ માર્ગદર્શક બની રહે એમ છે.

માતૃસ્તોમ યજ્ઞો અને ઉલ્લેખ આવસ્થક છે. આર્યવ્યવસ્થાની બહાર રહેલાઓને એ યજ્ઞના ચાર વિધિ અનુસાર આર્યવ્યવસ્થામાં લાવી શકાતા હતા. પરસંસ્કૃતિને અપનાવી લેવાનો આર્યપ્રયોગ એ માતૃસ્તોમનો વિધિ.

શ્રાતિસંસ્થા માનવામાં આવે છે એવી કડક સતત હોય તો આર્ય-સંસ્કૃતિનો પરબૂમિ વિસ્તાર ઉઠશે નહીં એવો ઠાપડો બની રહે. બાલી દિપના લિંદુઓના ચાર વર્ણ કડક શ્રાતિસંસ્થામાંથી ઉદ્ધાન્યા નથી.

વેદ પછીના વેદપ્રસ્તારયુગમાં આર્યસંસ્કૃતિ સ્થિર બની, વિસ્તૃત બની અને કદાચ આજના ભરતખંડની સીમા ઉલ્લંઘવાનું કાર્ય પણ તેણે આ જ યુગમાં શરૂ કર્યું. સંસ્કાર ફેલાવી રહેલા બ્રાહ્મણો, વિજ્ઞાની શાસ્ત્રીઓ, વ્યાપારવણજ અર્થે દેશપરદેશ ખેડતા વેસ્થો અને મહેનતુ શૂદ્રોએ મળી ભરતખંડમાં આબાદી અને શાન્તિ વધારી, કલાકૃતિને વેગ આપ્યો અને કૃષિ, વ્યાપાર તથા ઉદ્યોગમાં ઉત્તીર્ણ સાધી ભારતીય-સંસ્કૃતિને આઠર્ષક બનાવી.

હીઓની રિયલિ સર્વદા સમાજકક્ષાની પારાશીશી બની રહે છે. નારીપ્રતિષ્ઠા ઉપર જ સંસ્કૃતિની પ્રતિષ્ઠા અવલંબી રહે છે. માતા

અને પત્ની તરફે સ્ત્રીનું સ્થાન માનભયું હતું. વેદકાલીન ધર્મવાદીની-
ઓ કરતાં સીતા, કુંતા, દ્રૌપદી કે ગાંધારીનું સ્થાન બાએ બિતરતું હોય.
શંકરની આઠમી સદી સુધી મંડનમિશ્રની પત્ની શાસ્ત્રાર્થમાં મધ્યસ્થ
બની શકી હતી એ બહુમતી કથા છે.

સૂત્રો - આચાર તેમ જ દર્શનસૂત્રો - તથા રામાયણ - મહાભારત
સુધીનો આ વેદપ્રરતારયુગ. એમાં આર્ય-

સમયકલ્પના

સંસ્કૃતિ ભારતવર્ષમાં સ્થિર થઈ, વિસ્તાર
પામી અને વિજયી બની ભારત બહાર પણ

તેણે પગ મૂકવા માંડ્યા. મહાભારત પહેલું રચાયું કે રામાયણ : આજ
એ નામે ઝાળખાતી કૃતિઓ આપણને મળે છે એવા જ રૂપમાં ત્યારે
હતી કે જુદા રૂપમાં : કેટલાં ઉપનિષદો આ કાળમાં રચાયાં અને કેટલાં
ગ્રાંથીન વેદયુગમાં રચાયાં : ષડ્દશનોની ફિલસૂફી માટે પાર્શ્વભૂમિ કથી :
એ ફિલસૂફી બૌદ્ધયુગની સમકાલીન વિચારસરણી કે તે પછીની : આવા
આવા ફૂટ પ્રશ્નો ઉપર વિદ્વાનો એક મત થતા નથી. એક મત જેનો થાય
એ વિદ્વાન જ નહીં ! વિદ્વાનો એક મત થાય કે નહીં છતાં મતમતાંતરના
દોહનમાંથી એટલું તો તરી આવે છે કે :

(૧) ઇસવીસન પૂર્વે ૨૫૦૦ - ૩૦૦૦થી આર્યપ્રવેશ ભારતમાં શરૂ
થયો. મધ્ય પશ્ચિમ એશિયાના કોઈ વિભાગમાંથી આર્યોનાં ભ્રમણ
પૂર્વ, પશ્ચિમ, દક્ષિણ તરફ શરૂ થયાં, જેમાં પૌર્વાત્યભ્રમણ
ભારતમાં આવી અટક્યું, જેમાંથી ભારતીયસંસ્કૃતિએ આજ
સુધીનું ચિરંજીવી જીવન મેળવ્યું.

(૨) આર્યપ્રજાની એકતાના અવશેષ સંસ્કૃત, અવસ્તા, ગ્રીક, રોમન,
જેવી ભાષાઓમાં મળી આવે છે. આર્યોનાં ભ્રમણમાં મૂલ
સ્થાનની કેટલીક કથાઓ તેમ જ માન્યતાઓ પણ વેરાવશી
આર્યજાતમાં સચવાઈ રહી.

- (૩) ઇસવીસન પૂર્વે ૨૦૦૦થી ૧૦૦૦ સુધીમાં ચારે વેદરચના વ્યવસ્થિત અને મર્મ; બ્રાહ્મણ, આરણ્યક તથા ઉપનિષદમાંનાં કેટલાંક વેદના વ્યવસ્થાકાળમાં રચાઈ રહ્યાં. એ વેદકાલ.
- (૪) ઇસવીસન પૂર્વે ૧૦૦૦થી ૬૦૦ સુધીમાં વેદાંગ તથા પદ્ધતિઓની રચના થઈ ચૂકી. કદાચ પદ્ધતિસૂત્રો એ પછીથી રચાયેલાં હોય તોય એમાંનું તત્ત્વજ્ઞાન એ અરસામાં જ વિકસિત થયું હતું.
- (૫) મહાભારત, રામાયણ તથા પુરાણના મંથેનું કેન્દ્ર એ જ યુગમાં— ઇસવીસન પૂર્વે ૬૦૦ સુધીમાં નક્કી થઈ ગયું હતું— જો કે અંતિમ રચના પછીનાં વર્ષોમાં થઈ હોય.
- (૬) ઇસવીસન પૂર્વે ૧૦૦૦થી ૬૦૦ સુધીના કાળને વેદપ્રસ્તારયુગ કહી શકાય. વેદકાલમાં આર્યો ઉત્તર ભારતને ઓળખતા હતા; વેદપ્રસ્તારકાલે લગભગ આખા ભારતને તેમણે ઓળખ્યું. કદાચ ભારત બહાર પણ આર્યસંસ્કૃતિનાં સંચલન શરૂ થયાં હોય.
- (૭) વર્ણાશ્રમ ધર્મ અને સંસ્કારભાવના વેદિક સંસ્કૃતિનાં બાહ્યઅંગો અને ગયાં. વર્ણુ દહી કડક શાંતિમાં પરિણામ પામ્યો ન હતો.
- (૮) ભારતીયસંસ્કૃતિને જ્ઞાનનું એક એવું પોષણ આ યુગમાં મળ્યું કે જે તેને અનેક ક્રાંતિઓમાં જીવંત રાખી શક્યું.

વેદિક પ્રસ્તારયુગ પૂરો થાય છે તે જ અરસામાં ઇતિહાસ આપણી સંસ્કૃતિમાં પ્રવેશ કરે છે. એ પહેલાંનો વેદિક યુગની બાંધેલ ઇતિહાસ સાલવારીમાં અનુમાન સિવાય કશું જ વધારે સ્પષ્ટ કહેતો નથી. પછીના યુગમાં તારીખોના આંકડા આછાપાતળા પણ મળે છે. વેદિક પ્રસ્તારયુગમાંથી ઇતિહાસ ઇશારો કરે અમર ન કરે છતાં એ આપણને એક ઐતિહાસિક સત્ય આપી જાય છે. વેદમાંથી વિકસતી

શિલસૂરી તે બ્યાપક પ્રકાર અને પ્રકારમાં અનુભવાતું સમગ્ર સૃષ્ટિનું - માનવસૃષ્ટિનું પણ - અમરત્વભર્યું એકથ. એમાંથી વહેતી વિચાર-શ્રેણિઓએ - નારિતક વિચારશ્રેણિઓએ પણ - ભારતીય જીવનમાં અહિંસા, ત્યાગ, ચિંતન અને વિશ્વમધુત્વ ઉપર મૂકેલો ભાર હજી પણ ચાલુ જ છે. ભારતીયસંસ્કૃતિનું એ અવિનાશી તત્ત્વ ગૌતમથી ગાંધી સુધી, યાજ્ઞવલ્કયથી ટાગોર સુધી અને વિશ્વામિત્રથી અરવિંદ ધોષ સુધી જીવંત રહેલું છે. આ જ યુગની સંસ્કૃતિએ આપેલું જ્ઞાન પશ્ચિમના વર્તમાન-વિચારોને પણ હલાવી રહ્યું છે. વિજ્ઞાનની શોધખોળ, અણુપરમાણુ-ની શક્તિ, સાપેક્ષવાદ - relativity, મનોધર્મવિજ્ઞાનનાં અન્વેષણ તથા દુરબીનોમાંથી દેખાતાં - અને વધારે તો ન દેખાતાં - ખગોળમાં શહેરાતાં અનંતકોટિ અઘ્માદુરે પાશ્ચિમાત્યોને વેદમાંથી વહી આવેલી, ઉપનિષદે સંગ્રહેલી અને પદ્ધર્શનોએ અવસ્થિત કરેલી ભારતીય-શિલસૂરી તરફ ધીમે ધીમે વાળી રહે છે. એ દરમિયાન ભારતીયસંસ્કૃતિના વિચારઉદ્બુદનો નાનોસૂનો યજ્ઞ ન કહેવાય.

ઈતિહાસનો સ્પષ્ટ ઇશારો નિહાળતા પહેલાં ઇતિહાસને ગમે એવું આ યુગનું રાજકારણ પણ સદજ જોઈ જવું યોગ્ય થશે. એ સિવાય આ યુગનું ચિત્ર પરિપૂર્ણ ન થાય.

વેદકાલીન રાજ્યવ્યવસ્થા

આર્યોના પ્રસરણ અંગે ઉત્તર ભારત તે સંપૂર્ણપણે આર્ય જની
મયો અને દક્ષિણમાં આર્યત્વના પ્રચારકો અને
રાજ્યોની ગાંબી વિજેતાઓ આગળ વધતા જ આસ્થા એટલી
ભૂમિકા આપણે વેદકાલમાં નીહાળી. એ
પરિસ્થિતિમાંથી નવાં નવાં રાજ્યો પણ જિભાં ક્ષતાં આસ્થાં અને પ્રાંતો
પણ એકમ જની સ્પષ્ટ આકાર ધારણ કરવા લાગ્યા એ જૂલણું ન
જોઈ એ. કુરુ, પાંચાલ, કાશી, કોશલ, વિદેહ જેવાં રાજ્યો પણ
આર્યવર્તમાં સ્થપાવા લાગ્યાં. આર્યોનું સ્થાન હવે માત્ર પંજાબમાં જ
સંકેતાર્થ રહ્યું નહીં, પરંતુ પૂર્વ અને મધ્યભારત પણ આર્યસંસ્કૃતિ-
નાં કેન્દ્રોને ખીલાવતાં આસ્થાં. સિંધુ અને સરસ્વતી ઉપરાંત ગંગા
અને યમુના પણ આર્યોનાં પવિત્ર તીર્થવેદ અને વેદપ્રસ્તારકાળમાં જ
જની રહ્યાં. ઇતિહાસ સમજવા માટે મહાભારત, રામાયણ તથા પુરાણો
મણાં ઉપયોગી નીવડે છે. પ્રાચીન સંસ્કૃતિનો એ ઇતિહાસવિજ્ઞાન.

અતિ-કુટુંબ જૂથમાંથી રાજ્યો સ્થપાવા લાગ્યાં અને રાજ્ય-
વ્યવસ્થા સંસ્કારવર્ધનનું એક મહત્ત્વનું તત્ત્વ
સામ્રાજ્યભાવના જની રહી. રાજ્યોની રચનામાંથી પાછાં રાજ્ય-
ધર્મણો આર્યોમાં જ જિભાં ક્ષતાં આસ્થાં અને
અંતે રાજકીયક્ષેત્રમાં સામ્રાજ્ય - સમ્રાટની ભાવના દૃઢ થતી ચાલી.
અશ્વમેધ અને રાજસૂયયજ્ઞ એ સામ્રાજ્યનાં - મહારાજ્યનાં સૂચક

ધર્મકાર્યો છે, અને એ ભાવના આર્યોમાં એટલી ગંધી પ્રબળ બની ગઈ હતી કે તેના ઉલ્લેખો અનેક મળી આવે છે. હજી આજ સુધી દૃષ્ટિએ પડતા અનેક રાજ્યધડતરની માફક પાછલા વૈદિક યુગમાં સામ્રાજ્યનું સ્વરૂપ સર્વ રાજ્યધર્તાઓનું આઠર્થણ બની રહ્યું. હવે નાનાંમોટાં રાજ્યો અસ્તિત્વમાં આવ્યાં; અરસપરસ ઉપરીપણાને માટે આવાં રાજ્યો ધર્ષણમાં આવ્યા કરતાં; અને કોઈ પ્રતાપી વિજેતાના મહારાજ્યની કદી કદી સત્તા સ્વીકારી પોતાનું અસ્તિત્વ સંભાળી પણ રાખતાં હતાં. આમ રાજકીયવિકાસ શરૂ થઈ ગયો : રાજ્ય, મહારાજ્ય અને સામ્રાજ્ય : રાજ્ય, મહારાજ્ય, મહારાજાધરાજ્ય અને સમ્રાટ કે સર્વભોમ રાજ્યી : એવા રાજકીય આકાર ભારતે હવે ઓળખવા માંડ્યો.

આવા મહારાજ્યોના ઉલ્લેખ બ્રહ્મણકાળથી શરૂ થાય છે. શત-
પથ બ્રાહ્મણમાં અશ્વમેધ યજ્ઞ કરનાર એ
શતપથ બ્રાહ્મણમાં ભરતવંશીય મહારાજ્યઓનાં નામ આવે છે :
સમ્રાટો. ભરત દોશ્યંતી અને બીજા સત્તાનીક સમ્રાજીત.
એ જ બ્રાહ્મણકાળમાં વળી કાશ્યપના
મહારાજ પર, ઐહવાકું પુરુકુત્સ, આયોગ્ય મહારાજ મરુત અન્વિક્ષિત,
પાંચાલના કૈવ્ય તથા સેન સમ્રાજી, મર્યોના રાજ્ય બ્વસન દ્વેતવાન-
તથા રિવકન રાજ્ય અપભ યાજ્ઞતુરના ઉલ્લેખો છે કે જેમણે અશ્વમેધ
યજ્ઞ કર્યા હતા. ચૈતરીય બ્રાહ્મણમાં પણ ખરે અશ્વમેધ કરી ચૂકેલા
રાજ્યોના ઉલ્લેખ છે.

આ યુગના રાજકીય ઇતિહાસને અથ ઇતિ ઓળખવો મુશ્કેલ
છે. પ્રાચીન યમા છે, પુરાણોમાં વંશાવળીઓ
પુરાણોની વંશાવળી અપેક્ષી છે, રાજ્યોના જીવનખંડ વર્ણવાયા
છે અને વિદ્વાનોએ — ખાસ કરી પાઈન્ટર —
ઇતિહાસઓકડું ગોઠવવા મથન કર્યું છે. મહારાજ્યો અને મહારાજ

ઝોની દંતકથાઓ પણ સારા પ્રમાણમાં પ્રચલિત છે. એમાંથી સીસસીલાગ્રંથ ઇતિહાસ ઉકેલતાં અનેક મુશ્કેલીઓ નડે એમ છે. છતાં કથાઓ અને દંતકથાઓ પ્રાચીન ઇતિહાસના સાચા બલુકાર ઘણી વાર સાચવી રાખે છે. એ દૃષ્ટિએ આપણે આ યુગના રાજકીય ઇતિહાસને સદૃશ જોઈ લઈએ.

પ્રાચીન ભારતના રાજવંશોનું મૂળ વૈવસ્વત મનુ સુધી લંબાવાય છે.

મનુ

મનુના નવ પુત્રો અને એક પુત્રી. જસ્તખંડનું રાજ્ય મનુએ તેમની વચ્ચે વહેંચી દીધું. મનુનો વડીલ પુત્ર ઇક્ષ્વાકુ. અયોધ્યામાં સુપ્રસિદ્ધ સૂર્યવંશીય રાજતંત્ર સ્થાપનાર રાજવીઓનાં ઇક્ષ્વાકુ પૂર્વજ. કાલીદાસના રઘુવંશ નામક મહાકાવ્યમાં પણ એ રાજવંશની કથા પ્રાચિત મયેલી છે.

ઇક્ષ્વાકુના એક પુત્ર નામી - નામીના વંશજોએ વિદેહમાં રાજ્ય સ્થાપ્યું જેની રાજધાની મીથીલા નગરીમાં હતી.

રાજવંશો

નેમીના પુત્ર મીથીએ મીથીલા નગર વસાવ્યું.

મનુની પુત્રી હસાનો પુત્ર પુરુરવસ એલ. એણે પ્રતિજ્ઞાન - અલ્હાબાદમાં રાજ્ય સ્થાપ્યું. એની બીજી શાખાઓએ કાન્ધકુબજ - કનોજ તથા જનપરસમાં રાજ્યો સ્થાપ્યાં. પુરુરવાના વંશમાં નડુપનો પુત્ર યયાતી મહાન રાજવી થઈ ગયો. એણે અનેક વિજયો મેળવ્યા અને તેની મથુના 'સમાજ'માં થઈ ચૂકી. યયાતીએ પોતાનું જાસ્તીય-રાજ્ય પોતાના પાંચ પુત્રોને વહેંચી આપ્યું. યદુ, વૃષ્ણ, કુટુ, અનુ અને પુરુ નામના પાંચ પુત્રોએ પોતાના રાજવંશો ચલાવ્યા.

યદુના વંશજોએ રાજ્ય વિસ્તાર્યું અને તેઓ બે જાતમાં વહેંચાઈ ગયા; એક યાદવો કહેવાયા અને બીજા હેહયો.

યદુવંશ

યાદવોના મહારાજ્યે પુરુ અને કુટુના વંશજોને હરાવી પંચજન બણી ધોલ્યા. આ પુરુરવાના

વંશજો ચંદ્રવંશીય મણ્યાવા. આમ જો મહા રાજવંશોમાં ભારતનાં રાજકુટુંબો વહેંચાઈ ગયાં અને લાંબા સમય સુધી ભરતખંડનો ઇતિહાસ જો સુવંશ તથા ચંદ્રવંશની ચઢતી પડતીની ગાથા ગની રહ્યો.

હવે અયોધ્યામાં યુવનાથ અને તેનો પુત્ર માંધાતા મહાન રાજવીઓ થયા. માંધાતા તો ‘સત્રાજ’ પણ બન્યો અને ચક્રવર્તી મોટાઈના અભિમાનનું પ્રતીક બની આજ પણ ગુજરાતી ભાષામાં જીવંત રહ્યો છે. તેના અનેકાનેક વિજયોમાંથી એક વિજયને પરિણામે દ્રુહ્યવંશીય માંધાત્ર નામક રાજાને સિંધુની પાર લાગી જઈ અફઘાનિસ્તાનમાં રાજ્ય સ્થાપ્યું પડ્યું, જે પછીથી તેના નામથી જ લાંબા સમય સુધી ઓળખાતું રહ્યું. હિમાલયથી નર્મદા સુધી માંધાતાએ વિજય મેળવ્યો હાજે છે.

જો પછી ચક્રવર્તીય દૈહ્ય રાજ્ય પ્રસિદ્ધિમાં આવે છે. જો વંશના અર્જુન કાર્તવીર્યે પણ હિમાલયથી નર્મદા કાર્તવીર્ય અને સુમીનું મહારાજ્ય સ્થાપ્યું. સહ્યાર્જુનને નામે પરશુરામ પંકાયણ જો રાજવીનો સત્તામહ પ્રાપ્ત્યે ઉપર લઈ કરી ચૂક્યો. રીચીક ઓર્ડ નામના સુપ્રસિદ્ધ ભાર્ગવ બ્રાહ્મણ-ઋષિ સાથે કાન્યકુબ્જના ગાંધી રાજાની કન્યાનું લગ્ન થયું. ઓર્ડના પુત્ર જમદગ્નિ, જેમનું લગ્ન અયોધ્યાની એક રાજકુમારી સાથે થયું હતું. ખીજ બહેન કાર્તવીર્ય અર્જુન સાથે પરણી હતી. બ્રાહ્મણો અને ક્ષત્રિયોમાં અસ્પર્શ લગ્ન થતાં હતાં તેનું આ એક સુપ્રસિદ્ધ દૃષ્ટાંત.

ગાંધીના પુત્ર વિશ્વરથને બ્રાહ્મણ્ય-મહર્ષિપદનો મોહ થયો. રાજ્ય છોડી કઠિન તપશ્ચર્યા કરી ક્ષત્રિય વિશ્વરથ વિશ્વામિત્ર સુપ્રસિદ્ધ વિશ્વામિત્ર મુનિ તરીકે પંકાયો. આ પ્રસંગ પણ વર્ણવ્યવસ્થા સમજવા માટે ધ્યાનમાં રાખવા સરખો છે.

અગ્નિને અને જમદગ્નિ વચ્ચે ઝગડો થતાં અગ્નિને જમદગ્નિનો લથ કયો પરશુરામ તરફ ભારતીયસંસ્કૃતિમાં વિષ્ણુના ચર્ચ ચૂકેલા રામ જમદગ્નિના પુત્ર એમણે અગ્નિને નાશ કયો, અને મહાંધ ક્ષત્રિયોને સંહાર્યો.

છતાં, હેહયોને ફટકો પડ્યાં છતાં, તેમની રાજ્યવૃદ્ધિ થતી ચાલી, અને અંતે તેમણે અયોધ્યાના રાજાને જંગલમાં (વિવિધ રાજ્યો) ભગાડી મૂક્યો. અયોધ્યાનો બાલરાજ સગર મોટો થયો અને તેણે હેહયોને મારી હાંવી પાછું અયોધ્યાને કીર્તિવંત કયું. સગરના મહારાજ્યની સ્થાપનાકાળે નાનાંનાનાં રાજ્યો અસ્તિત્વમાં હતાં. વિદેહ, વૈશાલી, આદ્ય સરખાં રાજ્યો પૂર્વમાં હતાં. મધ્ય પ્રદેશમાં કાશી રાજ્ય હતું. વિદર્ભમાં યાદવો રાજ્ય કરતા હતા.

સગરના મૃત્યુ પછી વિદર્ભના યાદવો ઝગડવા. તેમની એક શાખાના અગ્રણી ગ્રીહીએ યમુનાની દક્ષિણે ગ્રેહી રાજ્ય સ્થાપ્યું. આદવો અંજમાં રાજ્ય કરતા હતા. બહી નામના અંજ રાજ્યએ વળી પોતાના મહા રાજ્યને પાંચ પુત્રોમાં વહેંચી દીધું, જેમનાં નામ ઉપરથી અંજ, વંગ-અંજ, કલિંગ, મુદ્ગમ અને પોન્દ્ર રાજ્યો સ્થપાયાં.

સગરના મૃત્યુ પછી દુશ્યન્તે પૌરવ રાજ્યને વિસ્તાર્યું. દુશ્યન્ત અને શકુન્તલાનો પ્રેમપ્રસંગ ભારતીય કવિઓને બહુ કવિતા અપી શક્યો છે. એ દુશ્યન્તનો પુત્ર પરાક્રમી ભરત-જેના નામ ઉપરથી આર્યાવર્તને ભરતખંડનું નામ મળ્યું એમ પણ કહેવાય છે. એ આકર્ષકની પાંચમી પેઢીએ થયેલા હસ્તીને હરિતનાપુર વસાવ્યું, જે હરિતનાપુર ભારતીયઇતિહાસનું એક મહાન રાજકીય કેન્દ્ર બની શક્યું.

વળી અયોધ્યાના ભગીરથે ગંગાના પ્રવાહને ઝોક આપી અમરકીર્તિ સંપાદન કરી. કેટલીક પેઢીએ થયેલા દ્વિલોપ, રધુ, બળ, હારથ અને

રામે સૂર્યવંશની કીર્તિ ફેલાવી. રઘુવંશી - રાધવ રામ તો આર્યસંસ્કૃતિ સાથે જડેલી એક પરમ ભવ્ય અનંત પરમ દિવ્ય ભાવના બની રહ્યા છે. રામાયણના રામ નાયક. એમણે આર્યોના દક્ષિણવિજય સૈનિકદર્પિએ તેમ જ સંસ્કારદર્પિએ પૂર્ણપણે સિદ્ધ કર્યો. રામ પછી પાંડુ અયોધ્યા ઇતિહાસમાં નીચે ઊતરી ગય છે અને યાદવોનું એક જૂથ પ્રસિદ્ધ પામે છે. મધુ યાદવે યમુનાના પ્રદેશથી દ્વારકા સુધી યાદવોની સત્તા વધારી. યાદવવંશી સાત્વતના એક પુત્ર અંધકે મથુરામાં અને બીજા પુત્ર વૃષ્ણિએ દ્વારકામાં રાજધાની રચાવી. કૃષ્ણનું મથુરાંથી દ્વારકા થયેલું પ્રયાણ આમ આકસ્મિક નહીં પરંતુ સકારણ સમજી શકાય એવું છે.

બીજી પાસ પૌરવ રાજવી કુરુએ હસ્તિનાપુરને પ્રસિદ્ધ કરી પોતાના મુખ્ય પ્રદેશને કુરુક્ષેત્રનું નામ પણ આપ્યું. કૌરવપાંડવ એના જ વંશજો તે કૌરવો-જેમાં પાંડુસહ પાંડવોનો પણ સમાવેશ થાય. પ્રતીપ અંત જ્ઞાન્તનુ સરખા પ્રતાપી રાજાઓએ કુરુ રાજ્યનો વિસ્તાર વધાર્યો. જ્ઞાન્તનુની ત્રીજી પેઢીએ અંધ ધૃતરાષ્ટ્ર અને પાંડુરાગી પાંડુ જન્મ્યા. ધૃતરાષ્ટ્રના સો પુત્રો કૌરવો કહેવાયા અને પાંડુના પાંચ પુત્રો પાંડવ. પાંડવોને રાજ્યમાં ભાગ ન આપવા હિંમત ધૃતરાષ્ટ્રના પુત્ર દુર્યોધનની કુટિલ નીતિમાંથી મહાભયંકર મહાભારત યુદ્ધ રચાયું.

કુરુવંશની એક સાખામાં હિરણ્યકેશી વૃહદ્રથે મગધમાં રાજગાદી રચાવી જેમાં જરાસંધ નામે સુવંશ્યાત યુદ્ધવીર જન્મ્યો, અને જરાસંધે મથુરાના યાદવ કંસને પોતાની પુત્રી લક્ષ્મણા આપી પોતાનો પક્ષ મજબૂત કર્યો. આમ મહાભારત સમયે પાંડવકૌરવો વચ્ચેના ઝઘડા ચાલ્યા કરતા હતા. મથુરામાં કંસને મારી કૃષ્ણે કંસના પિતાને રાજગાદી આપી જરાસંધ સામેની દુસ્મનાવટ વહોરી લીધી. કાલ્યણવનની સહાય લઈ જરાસંધે યાદવોને દ્વારકા જઈ વસવા ફરજ પાડી, જ્યાં

કૃષ્ણની આજેવાની નીચે યાદવોએ પણ ભારે સત્તા જમાવી. કૃષ્ણ એ યુગના મહાન મુત્સદ્દી, ફિલસૂફ અને યોદ્ધા. એમનું જીવન રામની માફક આખી આર્યસંસ્કૃતિનો મહત્વનો ભાગ બની રહ્યું છે. અનેક કષ્ટો સહન કરતા પાંડવોએ અંતે કૃષ્ણની સહાય વડે ધૌરવો સામે યુદ્ધ પોકાર્યું. જરાસંધ તો તે પહેલાં જ કૃષ્ણની યુક્તિથી માર્યો ગયો હતો. આર્યાવર્તના રાજવિઓ બંને પક્ષે વહેંચાઈ ગયા અને કુરુક્ષેત્રના મહાન-માં ખૂનખાર યુદ્ધ થયું જે મહાભારતના યુદ્ધ તરીકે હજી આર્યસંસ્કૃતિ ઉપર ચરંજીવી છાપ મૂકી ગયું છે. રામનું રાવણ સાથેનું યુદ્ધ, અને મહાભારતનું નામે ઓળખાયેલું પાંડવકોરવો વચ્ચેનું યુદ્ધ એ બંને પ્રસંગોએ આર્યસંસ્કૃતિ ઉપર જેવી છાપ પાડી છે તેવી બીજા કોઈ પ્રસંગે પાડી નથી. વેદમાં વર્ણવાયેલું દાશરાય યુદ્ધ તો લોકકલ્પનાએ ન્દોક્ષરમૂર્તિએ વિસારી પણ દીધું છે.

યુદ્ધમાં પાંડવો જીત્યા અને વડીલ યુધિષ્ઠિરે હસ્તિનાપુરનું રાજ્ય હાથમાં લીધું. થોડે વર્ષે યાદવો અંદર અંદર લડી નાશ પામ્યા; કૃષ્ણનો પણ દેહાંત થયો; રાજ્યમાં સુખ ન જોઈ શકેલા પાંડવોએ માઠી ઊંડી પૌત્ર પરીક્ષિતને સોંપી સ્વર્ગારોહણ કર્યું. ક્ષત્રિયકુટુંબોના ભારે સંહારની અસર માઠી થઈ. પરીક્ષિત બન નામસત્ર કરી નાગપ્રજાની દુસ્મનાવટ વહોરી ભેનાર જન્મેજય પછી પાંડવવંશ અરત પામ્યો. કહી શકાય. તક્ષશીલાના નામ સરખા સરહદ ઉપર વસતિ જતો સાથે પાંડુવંશને ભારે મુકો થમાં, તેમનું રાજ્ય સંકેત્યાયું અને અંતે કૌશાંબીમાં તેમને રાજધાની ફેરવવી પડી.

આવું કેંક ઇતિહાસડોળિયું આપણે વેદ અને વેદચિરતારના કાળ માટે દોરી લડીએ. મહાભારતનું યુદ્ધ એક સમયસીમા જતાવે છે એ વાત ખરી. પરંતુ એ સમય કયો ? ઇ. સ. પૂર્વે પાંચ હજાર ? ત્રણ હજાર ? એક હજાર ? કે એથી પણ ઓછાં વર્ષ ? વિદ્વાનોના મતભેદમાં બિંદા ન બિતરતાં આપણે એટલું જ કહેવું બસ થશે કે મહાભારતમંથ

નહીં તો પણ મહાભારતે સૂચવેલો યુગ ઈ. સ. પૂર્વે ૭૫૦ ક્રી કે આઠમી સદી પહેલાં પૂરો થયો. એ સદી પૂર્વનાં ઐતિહાસિક નિશાનો કે એંધાણો મળતાં નથી. એટલે વેદકાલ અને તેના વિસ્તારયુગની સમાપ્તિ ઈ. સ. પૂર્વે ૭૫૦ ક્રી કે આઠમી સદીમાં જ થયેલી માની લઈએ.

એ યુગમાં

- (૧) આર્યો આખા ભારતખંડમાં વિસ્તાર પામી ચૂક્યા. રામાયણ દર્શિયું (વિસ્તારનું) ચિત્ર રજૂ કરે છે.
- યુગદર્શન. (૨) અનાર્યો, અમુરો, દસ્યુઓને કાંતો તેમણે પોતાની સમાજરચનામાં ભેળવી દીધા અગર તેમને વનવાસી-પર્વતવાસી બનાવવાની ફરજ પાડી.
- (૩) વર્ણવ્યવસ્થા ઋગ્વેદકાલથી આકાર ધારણ કરવા માંડી હતી તે હવે વધારે સ્પષ્ટ થઈ; પરંતુ ચાતિરેયાઓ કંઠણ બની મર્ધન હતી.
- (૪) રાજ્યોની-મહારાજ્યોની પણ-સ્થાપના થવા કરતી હતી. રાજ-સૂચ અને અન્વયમેધ મંત્ર કરી સાર્વભૌમત્વ પ્રાપ્ત કરનાર અનેક રાજવીઓની નામાવલિ આ યુગ આપણને આપે છે. સૂર્યવંશી અને ચંદ્રવંશી રાજ્યઓના વિભાગો પણ પડી ગયા હતા.
- (૫) આર્યો સત્તાશીલ બન્યા એટલે તેમને અંદર અંદર મુદ્દોના પ્રસંગો વધતા ગયા, જેની પરાકાષ્ઠા દ્વાયરાય અને મહાભારતયુદ્ધમાં આપણે જોઈ ચકીએ છીએ.
- (૬) ક્ષત્રિયોની સત્તા જુદી બનતાં આઠણો ક્ષત્રિયો સામે યુદ્ધ પોકારી ઘડતા હતા એ સ્થિતિ પરશુરામની કથા પ્રગટ કરે છે.
- (૭) વેદકાલના આરે વેદ સરખી—એનાથી જુદી છતાં એવી જ જિંદી સંસ્કૃતિજન પાડનાર રામાયણ અને મહાભારતના પ્રસંગો આ યુગમાં બન્યા. વેદ, રામાયણ તથા મહાભારત એ આખી

આર્યપ્રજના જીવંતમાં જીવંત ગ્રંથો—આર્યસંસ્કૃતિના અરીસા.
એના સરખા જીવંત ગ્રંથો ખીજા ભાગ્યે જ હોઈ શકે.

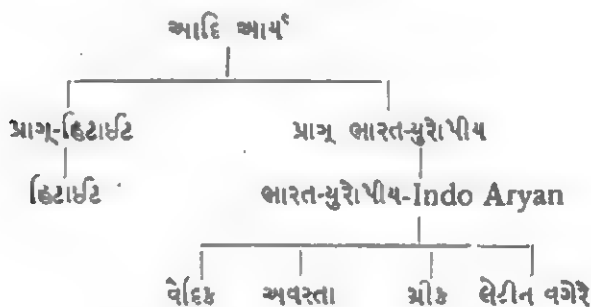
- (૮) અયોધ્યા, હસ્તિનાપુર, ઇન્દ્રપ્રસ્થ, મથુરા, હારિકા, કાશી, વૈશાલી, કૌશામ્બી, પ્રયાગ, કાન્યકુબ્જ—કનોજ જેવાં નગરો પ્રસિદ્ધિ પામ્યાં અને પ્રદેશોનાં નામ વધારે સ્પષ્ટ થતાં ગયાં.
- (૯) ગાંધાર—અફઘાનિસ્તાનથી માંડી આખા સમુદ્રકિનારા સુધીનો પ્રદેશ ભારતવર્ષ બની ગયો.
- (૧૦) અતિહાસિક નિશાનીઓ આ યુગની મળતી નથી એ ખરું. છતાં કથાઓ, દંતકથાઓ અને ગ્રંથોમાં સમાવશી હકીકત તથ્ય વગરની તો ન જ હોય. આર્યો ભારતવર્ષમાં સત્તાધીશ બની ચૂક્યા.

રાજકીય દૃષ્ટિએ આ યુગનો આ ઢંગે વિચાર કરી શકીએ, અને ઇતિહાસમાં પ્રવેશતા પહેલાં એક સમગ્ર અવલોકન કરી લઈએ.

આર્યઆક્રમણથી શરૂ કરી ઐતિહાસિકયુગ સુધી આવતાં આપણે વિધિવિધ વિકાસબૃમ્મિકાઓ નિહાળી. મધ્ય એશિયાથી મધ્યયુરોપ સુધીની વિશાળ બૃમ્મિમાં ગમે ત્યાં આર્યો પથરાયેલા હતા. એ

આક્રમણ

આર્યજાતિ કેટલી શુદ્ધ અને કેટલી મિશ્ર એની માહિતી મળી શકતી નથી. ભાષાની દૃષ્ટિએ પડતો ગ્રંથો પ્રકાશ એમ દર્શાવે છે કે આર્યોની મૂળ ભાષા લઈ દક્ષિણ તરફ ઊતરી પડેલું પહેલું ટોળું તે ‘હિટાઈટ’ નામે ઓળખાયેલી પ્રજાનું હોવું જોઈએ. એ પછી એક સમૂહ દક્ષિણ પૂર્વ બાજુએ ધરાન—ભારત તરફ વળ્યો, અને ખીજો દક્ષિણ—પશ્ચિમ બાજુએ ત્રીસ પોલાડના પ્રદેશો તરફ વળ્યો. આજનું ભાષાશાસ્ત્ર ગ્રામ્યીન આર્ય ભાષામૂળખાને નીચે પ્રમાણે ઓળખાવે છે :

ભારત તરફ આવતા આર્યો પાંચ પ્રદેશ પાસેથી છૂટા પડ્યા અને એક સમૂહ ગયો ધરાનમાં અને બીજો સમૂહ ગયો ભારતમાં. અવસ્તા અને વૈદિક સંસ્કૃત બહુ નજીક આવે છે; કેટલાય રીતરિવાજ, ઉપવિત સરખા, બન્ને પ્રજાઓમાં મળતા આવે છે. બન્ને સમૂહોને અલગ પડવાનાં કારણો મહત્વનાં હોવાં જોઈએ. ભારતીયઆર્યો દેવપૂજક બન્યા; ધરાનાં આર્યો અસુર - અહુરપૂજક બન્યા, જે કે સૂર્ય-અમિનાં પૂજન તથા સોમ - હોમનું સેવન બન્નેમાં કાયમ રહ્યાં.

આર્યોના ભારતીય પ્રવેશની પણ ત્રણ ભૂમિકા : અફઘાનિસ્તાન

અને ખેઝરઘાટનો એક માર્ગ, પામીર -

પ્રવેશભૂમિકા

ગીલગીર - કાશ્મીરનો બીજો માર્ગ અને ત્રીજો

વળી તિબેટ-નેપાળનો માર્ગ. આ બધાંયે

અનુમાનો છે. આર્યો - ભારતીય આર્યોની શ્રુતિ કે સ્મૃતિમાં આ આક્રમણના કે અવરજવરના જરાય બહુકારા સંજ્ઞાતા નથી. એકાદ આક્રમણ સમયે આર્ય સ્ત્રીઓની ઓછી સંખ્યા હોવાથી બહુ પતિત્વની પ્રથા પણ વિકસી હતી એમ અનુમાન પણ કરવામાં આવ્યું છે અને દ્રૌપદીના એકલ દષ્ટાંતમાં એ પ્રથાનું અસ્તિત્વ વાંચવા પણ પ્રયત્નો થયા છે. આર્યોના ભારતપ્રવેશ ત્રણથી ચાર હજાર વર્ષે પૂર્વનો મનાય છે.

અફઘાનિસ્તાન, પંજાબ, અને ઉત્તર પ્રદેશમાં આર્યોનાં આશ-
સંસ્થાનો. મહમદ મઝનીના યુગ સુધી તો
વિસ્તાર અફઘાનિસ્તાન આર્યોના - હિંદુ ખોદ ધર્મ
પાળનારાઓનો દેશ હતો એમ ઇતિહાસ કહે
છે. સિંધુ, સતલજ અને સરસ્વતી - હુમ સરસ્વતી - ઉપર વેદોની
રચના થઈ, જેમાં ભારત બહારની કોઈ સ્મૃતિ વિશિષ્ટ રીતે જળવાઈ
નથી, પરંતુ ભારતીય નિયાસ અંગે જિભાં થયેલાં ધર્મજ્ઞોના ઉલ્લેખ
સ્પષ્ટ જણાઈ આવે છે. હજારેક વર્ષ રિચરતા મેળવતાં થયાં, હજારેક
વર્ષ વેદને વ્યવસ્થિત કરતાં થયાં. પછી તો આર્યોના ભારતીય વિસ્તાર
થયો, જે વિસ્તારમાં ઉત્તરદક્ષિણ ભારત આખું સમાઈ મયું અને કદાચ
ભારતનીયે બહાર પૂર્વ તરફ તેમનાં સંચલન શરૂ થઈ ગયાં. ઋગ્વેદ-
માં 'દક્ષિણપદ'નો ઉલ્લેખ છે, અને બ્રાહ્મણકાળથી તો દક્ષિણના
સ્પષ્ટ ઉલ્લેખો મળી આવે છે.

આર્યો સાથે ધર્મજ્ઞમાં આવેલી ભારતીય પ્રજાઓ કયી ? દસ્યુ ?
અસુર ? બનાસ ? નિષાદ ? પુલીંદ ? દ્રાવડ ?
ધર્મજ્ઞ કેની સાથે ? સિંધુતટસંસ્કૃતિ વિકસાવી રહેલી હરાપ્પા
અને મોહન-જો-ડેરોમાંથી ઝળકી જીટેલી પ્રજા ?
હજી પ્રમનો ઉલ્લેખ ઉત્તર આપી શકાયો નથી. ઋગ્વેદમાં પ્રીતીવાન્તોનો
પરાજય અભ્યાવર્તીન આયમાને કર્યાની એક ગાથા ઉલ્લેખાઈ છે. એ
પરાજયમા સ્થળને હરિયુપીયન નામે ઓળખ્યું છે. એ નગર હશે ?
નદી હશે ? નદીતટનું સંસ્થાન હશે ? હરાપ્પા સાથે હરિયુપીયને
જોડવાની વૃત્તિ વિદ્વાનોમાં જાણે એ સંભવિત છે ! ભારતીય આર્યો
બહારથી આવી અહીં વસ્યા હોય તો આદિવાસીઓ સાથે તેમને ધર્મજ્ઞો
થાય એ સમજ મળ્યાય. એ આદિવાસીઓ માત્ર અસંસ્કૃત પ્રજા-
સમૂહો ન હતા; સંસ્કૃતિમાં આગળ વધેલા હતા, અને એ સિંધુતટ-
સંસ્કૃતિના જ સમૂહો હોય એ હવે સંભવિત મળ્યાય છે. એ સિંધુતટ

સંસ્કૃતિ તે અસુર સંસ્કૃતિ ? એસીરીયાના અસુરોનું પૂર્વ યાજ્ઞ સિંધુતટ ઉપર હોય પણ ખરું.....અગર સિંધુતટના અસુરો પશ્ચિમ એશિયા સુધી લંબાયલા પણ હોય. કદપતામાંથી આપણે એટલું તો રપાટ કરી શકીએ કે ઋગ્વેદરચનાના યુગમાં આર્યો ભારતના અફઘાનિસ્તાન, પંજાબ, ત્રિહાર સુધીને મધ્યપ્રદેશ - ગંડાપમુનાના દોઆબ સુધી પહોંચી ગયા હતા.

ઋક્, સામ અને યજુર્ એ ત્રણ વેદો તો સ્વીકાર પામ્યા; પરંતુ એથી અથર્વને સ્વીકારતાં થોડો સમય વીત્યો આર્યોએ શું લીધું ? હોય એમ લાગે છે. એમાં ભારતપારની કેટલીક માન્યતાઓ સ્થાન પામી છે ? અગર ભારતના આદિવાસીઓની માન્યતા સ્થાન પામી છે ? સંસ્કૃતિઓની અથડામણ, ધર્મણ કે મિલનમાંથી અરસપરસ આપણેની ક્રિયા ગમતે અણગમતે, જાણ્યે અજાણ્યે ચાલ્યા જ કરવાની. આદિવાસીઓના પહેલા-આજ થરમાંથી આર્યોએ શું સ્વીકાર્યું ? બીજા થરમાંથી - દ્રવિડ સંસ્કૃતિમાંથી - સિંધુતટસંસ્કૃતિમાંથી આર્યોએ ક્યાં તત્ત્વો ઝીલ્યાં ? વૃક્ષપૂજા ? નાગપૂજા ? નદીપૂજા ? સિંધુપૂજા ? પશુપૂજા ? પશુપતિની પૂજા ? યોગ ? ક્ષેત્ર - દેવ ? ક્ષેત્રપાલ ? રાજ - માતા ? મેલડી ? શીતળાં ? મંત્ર ? તંત્ર ? જાદુ ? અક્ષરજ્ઞાન - લિપિ ? નગરરચના ? અથર્વવેદ આ પ્રમો ઉભા કરે છે.

જૂની નવી માન્યતાઓ બેગી કરી, સંસ્થાનો, રાજ્યો અને મહા-રાજ્યો સ્થાપતા આર્યો ભારતવ્યાપક બની પરિસ્થિતિ ચૂક્યા. એ વ્યાપકતામાં લેમણે હોમ, હવન, યજુને ભારતભરમાં ફેલાવ્યા, વેદોન્ન્યારના પડકાર પાડ્યા, રાજ્યવ્યવસ્થા ખીલવી, રાજન્ય, સેનાનિ, ગામણી અને પ્રરોહિત સરખા વહીવટવિભાગો જિપ્જાવ્યા, સામ્રાજ્ય સુધીની રાજકીયભાવનાઓ વિકસાવી અને લોકશાસિત મણુરાજ્યો પણ વિકસાવ્યાં. આર્યોનાં ક્ષેત્રો સ્થપાયે ગયાં; ઓપાલન તથા કૃષિજીવનમાં

સ્થિરતા આવી; સોમસુરાનાં પીણાં આર્યમાનસને ઉત્તમિત રાખતાં હતાં એની ના કહી શકાય એમ નથી; કપાસ અને ઊનનાં વસ્ત્રો વપરાતાં હતાં; ચર્મવસ્ત્ર પણ ખરાં; સુવર્ણચૂંકાર, કેશચૂંકાર, સંગીત, નૃત્ય, વાદ્ય, રથની કાર્યો, પાસાળાજી પણ જાણીતાં હતા. પશ્ચિમ એશિયા અને ઇજિપ્ત સુધીના સ્થળ તથા જળમાર્ગો ભારતીય આર્યોને જાણીતા બની ગયા હતા. મૃદઉલ્લોચોની ભૂમિકા પણ પ્રાપ્ત થઈ ચૂકી હતી. રૂપ, શીશુ અને કલાર્પણુ ગાન આર્યોને હતું. દિરવ્યપિંડ, સતમાન, સુવર્ણ, પદ તથા કિશનાલ સરખા સિંકાઓ પણ વિકસ્યા હતા. ઓંઓની ઉચ્ચ રચિત વેદકાલમાં તો જાણીતી છે. એક કરતાં વધારે પત્ની કરી શકાતી, છતાં સામાન્યતઃ એક પત્નીનો રિવાજ વ્યાપક કહી શકાય. બાળકનું હતાં જ નહિ. વેદકાળના પાછલા ભાગમાં 'સાત'ની રૂઢિ શરૂ થઈ ચૂકી હતી એમ કેટલાક વિચારકો માને છે - પાંકુની ખતની માદ્રીનું દષ્ટાંત યાદ કરી શકાય - નીતિની જાવના પણ ઊંચા પ્રકારની હતી - જો કે ચોરી તથા વ્યભિચાર તેમ જ ગણિકાવૃત્તિનાં સૂચનો એ યુગમાં નથી એમ ન કહી શકાય.

વેદના સાહિત્ય અંગે આગળ આપણે જોઈ શું; છતાં અત્રે સમગ્રાવ-
લોકનમાં મેકડોનલ સરખા પશ્ચિમી વિદ્વાનનો
અભિપ્રાય ટાંકવો બસ થશે. એના મત પ્રમાણે
વેદના કેટલાય મન્ત્રો 'આશ્વર્થજનક હંદ-
પીંગળજ્ઞાન અને ભાષાપ્રજ્ઞત્વ પ્રદર્શિત કરે છે; એમાં સાચી કવિતા
છં અને સુંદર ખ્યાન ખેંચે એવી કલ્પનાઓ પણ છે.' વેદને સમ-
જાવવા પાસે નિશ્ચય લખ્યું એમાં પાસે પહેલાનાં વૈનાકરણીઓના
ઉલ્લેખો છે, એ ઉપરથી વેદિકકાળના વ્યાકરણજ્ઞાનનો ખ્યાલ આવી
શકશે. વેદનાં પ્રાતિશાખ્યોમાં વ્યાકરણની ચર્ચાઓ જોવામાં આવે
છે. નામ તથા ક્રિયાપદ સમજાવતાં કાશ્ય-નિખંટુના પણ ઉલ્લેખો છે.
ઋગ્વેદમાં વૈદિકકાળ સારવારની જિંદગી કક્ષા હતી. ક્ષુપ, પત, કમજો,

માનસિક નિર્બળતા જેવા રોગના પલ્લુ ઉલ્લેખ છે. અયર્વ વેદ અને શતપથ બ્રાહ્મણમાંના માનવદેહનાં હાડનાં વર્ણનો આજ પલ્લુ સાથે પડ્યાં છે જે દર્શાવી આપે છે કે માનવહાડપિંજરનું જ્ઞાન ત્યારે હતું ખરું.

કર્મકાણ્ડ, ભક્તિ અને જ્ઞાનનાં બીજ આમ સ્થાપન કરી વેદ,

ઉપનિષદ તથા વેદાંગો દ્વારા એક મહાન સંસ્કૃતિ

સંસ્કૃતિનો અચલ મુચ્છ સ્થાપન કરી ભારતીય આર્યોએ એ ત્રણે પાંચે

માર્ગ દ્વારા સમયે સમયે સંજીવીની મેળવી

આજના યુગ મુધી - ભારતીયજાતજ્ઞાના યુગ

મુધી - પોતાનું જીવન ભળવી રાખ્યું છે. રૂપભેદ, આકારફેર, કે બાહ્ય લક્ષણોમાં ફેરફાર થયા નથી એમ ન જ કહેવાય. છતાં એ અનેકવિધ ફેરફારો, ધર્મણો અને રૂપાંતરોમાં વેદયુગ અને વેદપ્રસ્તારયુગે આપેલી સંસ્કૃતિનો પાયો અચલ અને અટલ રહ્યો છે એ વખાણ નહિ તો વિસ્મય જરૂર ઉપજાવે.

વેદ વેદાંગ સિવાય એ યુગનો કોઈ અવશેષ હજી મળ્યો નથી -

વિહારની એક રમજાનભૂમિ અને તેમાંથી મળેલી

ઇતિહાસ નથી એક આંગી સિવાય. એ પલ્લુ પાછલા વૈદિક

કાળનો અવશેષ આ સંસ્કૃતિનો ઇતિહાસ

હજી પૂરો લખવાનો છે. શક, સંવત, વર્ષ ગણતરીના પ્રકારો ભારતવર્ષમાં વિવિધ હતા, છતાં - ઋગ્વેદથી માંડી ઇસ્લામયુગ મુધી જ્યોતિષ-શાસ્ત્ર-ખગોળશાસ્ત્રનું-અદ્ભુત જ્ઞાન આર્યોને હતું છતાં-ઇતિહાસની કડીમાં આવે એવું કશું જ આપણે વૈદિક યુગમાંથી મેળવી શક્યા નથી. કલ્પનાઓ, અનુમાનો, અભ્યાસો બધા થયા છે. છતાં સાલવારીના માર્ગરચના મૂકી શકાય એટલી રપટ કમની વેદકાળ કે વેદપ્રસ્તાર-યુગની નથી. તો પલ્લુ ધણી કલ્પનાઓ અને બધાં અનુમાનો સત્યની કંઈક જાંખી કરાવી શકે છે ખરાં.

પુરાણોની ગણતરી અનુસાર પાંડવોનો કારસ પરીક્ષિત અને

અર્ધનારીશ્વર - કુંભકોણમ

જન્મેજન્ય તથા ઇતિહાસની કડીમાં ગોઠવાઈ જતા નંદવંશ વચ્ચેનો લાંબો કાળ અને તે પહેલાંનો કાળ હજી વર્તમાન વિદ્યતા જેને ઇતિહાસ કહી શકે એવી સામગ્રી પૂરી પાડી શક્યો નથી. મધ્ય એશિયાના ભટકતા આર્યોએ ભારતવર્ષમાં આવી એક અનાખી-આજ સુધી ચાલે એવી-સંસ્કૃત ઊપજાવી એટલું સત્ય આટલા વિવરણ પછી આપણે જાણી શક્યા.

ઈ. સ. પૂર્વની આઠમી સાતમી તથા છઠ્ઠી સદીથી આપણને ઇતિહાસિક ખાંભીઓ જડતી જાય છે જેના ઇતિહાસ-ખાંભીઓ ઉપરથી આપણે ઇતિહાસનો ઇશારો નિહાળી લઈ શકીએ. એ ઇતિહાસની રચનાનાં સાધનો આજની વિદ્યતાની કસોટીમાર્ગ પાર ઊતર્યા છે એટલે આપણે ઇતિહાસ-ઉપયોગી સાધનોને અહીં ગણાવી જઈએ. વેદકાલ અને મુસ્લિમયુગ વચ્ચેનો કાળ એ આપણો પ્રાચીન ઇતિહાસ એનાં સાધનો મુખ્યત્વે એ પ્રકારનાં :

(૧) દેશરથ સાધનો અને (૨) પરદેશીઓના લેખો. આ જન સાધનો એકબીજાની પૂર્ત કરેલાં ધણું સત્ય સાધનો જડી આવે ખડું. એ સાધનોમાં નીચેનો સમાવેશ આપણે કરી શકીએ :

(૧) દેશરથ સાહિત્ય - જેમાં હિંદુ, બૌદ્ધ અને જૈનધર્મસાહિત્યનો, પતંજલિ સરખા વૈયાકરણીના વ્યાકરણનો, ગર્ગસંહિતાનો તેમ જ પુરાણો, નાટકો, કાવ્યો, ચરિત્રો અને ઇતિહાસગ્રંથોનો સમાવેશ થાય છે. આ વિપુલ સાધન સર્ગનું ઇતિહાસ નથી - ઇતિહાસના ટુકડાઓ આપણને એ આપે રાખે છે.

(૨) શિક્ષાલેખ-તામ્રલેખ-ભોજપત્રના લેખ-નો સમૂહ, ટેકરા,

સ્તૂપ, સ્તંભ, ગુફાઓ, દાનપત્રો, મૂર્તિઓ કે મંદિરો ઉપર કોતરાયલા લેખોના અભ્યાસે ઇતિહાસમાં પશુ અજવાળું પાડ્યું છે. આવા લેખોની પાછળ ઐતિહાસિક બનાવો, ધાર્મિકભાવ, દાન કે સ્મરણ-ઉદ્દેશ રહેલા હોય છે. અશોકના શિલાલેખો, આરવેલના ગુફાલેખો, રુદ્રદામન, સમુદ્રગુપ્ત તથા યશોધર્મનની પ્રચસ્તિઓ કેટલાક ઇતિહાસ-વિભાગ ઉપર અજવાળું પાડે છે. કેટલાય રાજવંશો આવા લેખોને આધારે સાબિત કરી શકાયા છે.

(૩) સિદ્ધાન્તો અભ્યાસ — આ અભ્યાસે પણ ઇતિહાસમાં ઠીક ઠીક પ્રકાશ પાડ્યો છે. ભારતીય, ગ્રીક, ચક્ર, કુશાણ, ગુપ્ત, ક્ષત્રપ, વગેરે વંશોને ઓળખવામાં સિદ્ધાન્તોએ ઇતિહાસને સારી સહાય આપી છે. ભાષાની દૃષ્ટિએ પણ તેમનો ફાળો મહત્વનો છે. સિદ્ધાન્તો ઉપરની મૂર્તિ અને લેખ-આકૃતિ-મહત્વનાં ગણાય. એ આકૃતિઓમાંથી આપણા પ્રાચીન રાજવીઓની મૂર્તિ-છબી પણ જીભી કરી શકાય ખરી.

(૪) અવશેષોનો અભ્યાસ-લેખો, સિદ્ધાન્તો અને સાહિત્ય ઉપરાંત કેટલાય અવશેષો-માનવહસ્તકૃત અવશેષો-આપણને પ્રાચીનકાળમાંથી મળી આવ્યા છે જેમણે ઇતિહાસને ઠીક ઠીક ઓળખાવ્યો છે. અહીં પ્રાચીન કલાનો અભ્યાસ પણ શરૂ થાય છે. સ્તૂપ, મંદિર, તોરણ, ઘાટ, મિનારા, સ્તંભ, ગુફા, ચિત્રો, વગેરે, મસ્જિદ, ધુમ્મટ, દરગાહ વગેરેનાં બાંધકામ વ્યક્તિને નહિ તો યુગને ઓળખવામાં બહુ સહાય-શૂત બને છે.

(૫) પરદેશીઓના ઉલ્લેખો-ગ્રીક, ચીની તથા આરબ તેમ જ યુરોપિયન મુસાફરો, એલચીઓ, અભ્યાસીઓએ પણ ભારતીય મુસાફરીની વિસ્તૃત નોંધ લીધેલી છે જેનો બહુ સારો ઐતિહાસિક ઉપયોગ થઈ શક્યો છે.

આ સર્વ સાધનો મેળવી આર્યસંસ્કૃતિ પ્રાચીન ઐતિહાસિક યુગમાંથી પ્રાચીન ઐતિહાસિક યુગમાં પ્રવેશ કરે છે. એ યુગમાં એ બધું બધું મેળવે છે. છતાં આર્ય-ભારતીયસંસ્કૃતિનો પાયો તો આ વેદ અને વેદપ્રસ્તારયુગમાં જ નાંખાયો.

હવે ઇતિહાસને ધધારે આપણે અંશતઃ ચાલી શકીશું.

૮

ઇતિહાસને ઇશારે

(૧)

શુદ્ધ અને મહાવીરથી - કહેા કે ઇ. સ. પૂર્વની છઠીસાતમી સદીથી - આપણે ઝાંખો ઝાંખો પણ ઇતિહાસ-ઇતિહાસ એટલે ? પ્રવેશ કરી શકીએ છીએ. ઇતિહાસ એટલે રાજાઓની સાલવારી માત્ર નહીં રાજાઓનાં મુદ્દોની જ માત્ર તવારીખ નહીં, એકલા રાજકીય બિચલપાચલનાં જ વર્ણનો માત્ર નહીં. આખી પ્રજાનું જીવન સમગ્રય, પ્રજાજીવનના ફેરફારો નોંધાય અને પ્રજાકીય ઢંઢે પ્રાપ્ત કરેલી સાંસ્કારીક સિદ્ધિઓનાં મૂલ્યાંકન થાય એ હવે સાચો ઇતિહાસ મનાય છે.

છતાં રાજકીયપ્રવૃત્તિ એ આખા સમાજની પ્રવૃત્તિનો અર્ધ બણી વાર બની રહે છે. રાજકીય સુદૃઢતા રાજકીયપ્રવૃત્તિ આખી સંસ્કૃતિને સુદૃઢ બનાવે છે; રાજકીય શિથિલતા આખી સંસ્કૃતિને શિથિલ અગર પ્રાણુવિહીન બનાવે છે. સંસ્કૃતિ રાજકીય પ્રવૃત્તિના પર્ચાય તરીકે બહે ન લેખાય. રાજકીય શિથિલતામાં પણ સંસ્કૃતિ જીવે અને પોષણ મેળવે ખરી. કારતમાં એ બન્નું પણ છે. એટલે રાજકીય પ્રવૃત્તિને આખી સંસ્કૃતિના સમલક્ષણ તરીકે ન ગણાય. છતાં રાજકારણ સંસ્કૃતિનું એક મહત્વનું અંગ તો છે જ. અને રાજાઓનાં રાજ્ય

એ કાલગણનામાં ઉપયોગી સાધનરૂપ હોવાથી માર્ગસ્તંભ તરીકે પણ રાજકીય પ્રવૃત્તિનું મહત્ત્વ સ્વીકારવું જ પડે છે.

વળી પૃથ્વીપટ ઉપરની સર્વ સંસ્કૃતિઓ - પ્રાચીન તેમ જ અર્વાચીન - રાજકીય પરિસ્થિતિ ઉપર અંશતઃ અવલંબન રાખતી આવી છે. ભારતનું આખું રાજકારણ ભારતીયસંસ્કૃતિના રંગ જરાગર ઝીલતું આવ્યું છે, સંસ્કૃતિપોષણ અને સમન્વયમાં તેણે ઉપયોગી ફાળો આપ્યો છે અને રાજકીય તથા વહીવટી દૃષ્ટિએ પણ ભારતના રાજકારણે મહત્ત્વના પ્રયોગો કર્યા છે એ નિહાળવા અર્થે પણ આપણે ભારતના રાજકારણના અંશતઃ આશ્રય લેવો પડશે.

ઈસુના જન્મ પહેલાં છ સદીઓ આગળ યુદ્ધ અને મહાવીરના જન્મ. મહાવીરનો જન્મ ઈ. સ. પૂર્વે ૫૨૮માં યુદ્ધ મહાવીરના અમર ૪૬૭માં વિદેહના પાટનગર વૈશાલીના જન્મ કુન્દગ્રામ નામના વિભાગમાં થયો. જન્મ મહાસમયે આર્યો, જેમણેઆસતી આવેલી વંદિક ધર્મપ્રણાલિકાને એક પ્રગળ ઝોક આપ્યા કે જેમાંથી અર્ધ વિશ્વવ્યાપક બૌદ્ધ માર્ગ અને ભારતમાં જ સમાર્પ રજા છતાં આખી સંસ્કૃતિને સ્થાહવાહ અને અહિંસાનું સૂત્ર અત્યંત રપટપણે આપનાર જેન માર્ગ અસ્તિત્વમાં આવ્યા. યુદ્ધ અને મહાવીર જન્મે સમકાલીન સંસ્કૃતિ પ્રવર્તકો : મહાન રાજવીઓ, મહાન સેના નાયકો, મહાન મુત્સદીઓ કરતાં પણ વધારે મહાન ચેતન્યવાહકો : રાજપદને ખસેડી ભગવાં ધારણ કરનાર એ મહાન સંસ્કારઅવતારો.

એ જન્મેથી સહજ આગળ ઈસુપૂર્વની સાતમી સદીના અંતમાં કાશીના એક રાજવી શિશુનાએ શિશુનામ અને મગધના રાજગૃહ નામના સ્થળે રાજધાની મગધરાજ્યનો પાયો સ્થાપી અને લાંબા કાળ સુધી ચાલેલા મગધ સામ્રાજ્યનો મૂળ પાયો નાખ્યો. ઉત્તર ભારત

ત્યારે નાનકડાં અનેક રાજ્યોમાં વહેંચાઈ ગયું હતું. નાનકડાં અસંખ્ય રાજ્યો એ ભારતનું સર્વકાલીન લક્ષણ કહેવાય છે, કદાચ. પરંતુ આવાં નાનાં રાજ્યોની વિપુલતા એ કોઈ મહારાજ્ય કે સામ્રાજ્યના પતન પછીની રાજકીય પ્રવૃત્તિ બની રહે છે; નહીં કે કાયમનો રાજકીય પ્રવૃત્તિ. આપણને આજ નવાઈ લાગે એટલાં મહારાજ્યો અને સામ્રાજ્યો ભારતીયસંસ્કૃતિએ ઉપજાવ્યાં છે. શીશુનામ રાજવંશની બરોબરી કરવા તકલી રહેલા મધ્ય રાજવંશો ત્યારે હતા : કોશલના ઐકવાકુ, કોશામ્બીના પોરવો, તથા અવન્તિના પ્રલોતો, જેમની પશ્ચ નોંધ કરી લઈએ.

રાજવંશો સાથે મધ્યરાજ્યો પણ ભારતે ખીલ્યાં હતાં એ જૂલવા સંસ્કૃતિ નથી. લાંબા સમય સુધી એક એવી

મધ્યરાજ્યો

માન્યતા પ્રચલિત હતી કે પ્રજાકીય રાજ્યો -

રાજારહિત રાજ્યો - પશ્ચિમની - ગ્રીસરોમની

અને તેમનો ઉછેર પામેલી સંસ્કૃતિઓમાં જ સ્થાપન થયાં હતાં. પૂર્વ એટલે એકદંત્યુ સત્તાધારી રાજવિઓનો પ્રદેશ એવી માન્યતા અત્યાર સુધી આપણામાં પણ પ્રચલિત હતી. આશ્ચર્યસહ અભ્યાસીઓને દેખાઈ આવ્યું કે પ્રજાકીય રાજસત્તા એ માત્ર પશ્ચિમનો જ ઇમારો નથી. પૂર્વે પણ પ્રજાકીય રાજ્યો - પ્રજાસત્તાક રાજ્યો - મધ્યરાજ્યો - વિકસાવ્યાં હતાં.

એવાં કેટલાંક મધ્યરાજ્યો પણ પ્રજાસત્તા ઉપર ચાલતાં આ સમયે મહત્ત્વ ભોગવતાં હતાં, જેમાં મિથિલાની પ્રજા, કપિલવસ્તુની સાક્ય અને પાવા તથા કુશીનગરની મલ્લ નામની પ્રજાસત્તા મુખ્ય મહત્ત્વ. બોદ્ધ માર્ગ અંગે પ્રસિદ્ધ પામેલા વૈશાલીના સિન્છનીયો પ્રજા હતા અને પ્રજા રાજ્યશાસનમાં મહત્ત્વનો ભાગ ભજવી રહ્યા હતા.

ગૌતમમુદ્ગલના પિતા એક રાજવી હતા એવી માન્યતા હવે સહજ ફેરફાર માગે છે. તેના પિતા શુદ્ધોદન કપિલવસ્તુના વંશપરંપરાના

રાજવી નહીં પરંતુ શાક્યપ્રજાએ ચૂંટી કહાડેલા રાજપ્રમુખ હતા, જેઓ જાતે તો રાજ જ કહેવાતા - પ્રજાના ચુંટાયેલા રાજપ્રમુખ હોવા છતાં, પ્રજાના રાજ્યો વધારે પ્રજાના જનવાની ધારણાથી યુદ્ધ, ચઢે, હારે, જીતે, નાનાં રાજ્યો કે પરાજિત રાજ્યોને પોતાની સરહદમાં ભેળવી દે અગર તેમને ખંડિયાં બનાવે એવી રાજનીતિની સતત ચાલતી રમતમાંથી શિશુનાગવંશના અજાતશત્રુએ ઐશ્વર્ય પ્રસેનજીતને હરાવ્યો અને હરીફ રાજ્યો ઉપર મગધનું વર્ચસ્વ સ્થાપ્યું. યુદ્ધની કથાઓમાં આવતો બિંબીસાર અજાતશત્રુનો પિતા ચાપ. બિંબીસાર અને અજાતશત્રુ બોદધારી હતા એવો પણ એક મત છે - જે કે માર્ગભેદ બાજુ આપણને લાગે એવા તત્ત્વ ત્યારે ન હતા.

ઈ. સ. પૂર્વે ૪૭૫ના અરસામાં અજાતશત્રુ મૃત્યુ પામ્યો અને તેનો પુત્ર દર્શક ગાદીએ આવ્યો. ભાસના હવે પાટલીપુત્ર-પટણની સુપ્રસિદ્ધ જાનેલા 'સ્વપ્રવાસવદતા' નાટકમાં સ્થાપના દર્શકનું રથાન મહત્ત્વનું છે. દર્શકના પુત્ર હિંદીએ સોણ અને ગંગા નદીના સંગમ ઉપર આવેલા પાટલીગ્રામને રાજધાની બનાવી. પાટલીગ્રામમાંથી વિકસેલા સુપ્રસિદ્ધ નગર પાટલીપુત્રે મગધ મહારાજ્યની રાજધાની તરીકે સમસ્ત હિંદના એક મહત્ત્વના નગરની ખ્યાતિ મેળવી. એના પછી નન્દીવર્ધન અને તેની પછી આવેલા મહાનન્દીન સાથે શીશુનાગ વંશનો છેડો આવ્યો. એ રાજ્યોનો મોટો ભાગ પ્રતિભાશાળી હતો, અને મગધના મહારાજ્યનો વિસ્તાર તેમનાં પરાક્રમે આભારી હતો.

શિશુનાગવંશનું મગધ સામ્રાજ્ય ઈ. સ. પૂર્વે ૬૦૦થી ઈ. સ. પૂર્વે ૪૦૦ વર્ષ સુધી ચાલ્યું. ઇતિહાસ, બારતને ૬૦૦થી ૪૦૦ તેમ જ અન્ય પંક્તિઓનો, એટલું તો કહી રહ્યો શિશુનાગ = ૨૦૦ વર્ષ છે કે મહારાજ્યો અને સામ્રાજ્યો બસો, બઢીસો, ત્રણસો વર્ષ કરતાં વધારે સ્થિરતા

ભેળવી શકતાં નથી. રાજવંશમાં કે રાજસત્તામાં એટલો સમય ફેરફાર કરી જ લે છે.

શિશુનાગવંશ બદલાઈને નંદવંશ સ્થપાયો એ પરિસ્થિતિ પણ નોંધપાત્ર છે. મહાનાંદન શિશુનાગ એક શૂદ્ર નંદવંશ ઈ. સ. પૂર્વે પત્ની સાથે પરણ્યો હતો. એનો પુત્ર મહાપદ્મનંદ. ૪૦૦થી ૩૨૨ સુધી = એ ગાદીએ આવ્યો અને એણે નંદવંશની ૭૮ વર્ષ સ્થાપના કરી. રાજવંશ બદલાયાથી મગધનું ગૌરવ ઘટ્યું નહીં. મહાપદ્મ એક સમર્થ યોદ્ધો અને કુશલ રાજકર્તા હતો. પંજાબ, સિંધ અને કાશ્મીર સિવાયનો આખો ઉત્તરહિંદ તેણે પોતાના સામ્રાજ્યમાં ભેળવી દીધો.

હિંદમાં વર્ણશ્રિમ અને શાતિસંસ્થા એ સમાજવ્યવસ્થાનાં બાહ્ય લક્ષણો ખરાં. પરંતુ આજ શાતિઓમાં જે જડતા દેખાય છે તે, અને જેને લઈને આખી શાતિસંસ્થાની વગેવણી કરવામાં આવે છે તે શાતિવિનિમયનો અભાવ પહેલેથી જ હતો એમ માનવાની જૂલ કરવા સરખી નથી. આપણે હજી જોઈશું તેમ વર્ણશ્રિમ અને શાતિસંસ્થા ધણા લાંબા યુગ સુધી માત્ર માર્ગદર્શક, કાર્યદર્શક ચિહ્નો જ હતાં; ઉલ્લંઘી શકાય નહીં એવી દીવાલો ન હતાં. તેમ ન હોત તો ક્ષત્રિય રાજવીનો શૂદ્રપુત્ર ગાદીએ ન આવત અને પિતાના નામનો વંશ પણ ન સ્થાપત.

ભારતની સરહદ બહાર ભારતને સતત ચોંકાવતા બનાવોની પરંપરાના પ્રાથમિક એ પ્રસંગો અત્રે નોંધવાની પ્રાચીન પરદેશી જરૂર છે. શિશુનાગવંશની સ્થાપના સમયે આક્રમણ કરાની પ્રજાનો દોર બારે હતો. ગ્રીસ સુધીની પશ્ચિમી દુનિયા લગી ઇરાનીઓનાં વિજયી સૈન્યો અને નૌકાલક્ષ્કરો પહોંચી જતાં હતાં. મગધની ઉત્કાંતિનાં સો વર્ષ પણ વીત્યાં નહીં હોય એટલામાં ઇરાનના એક પરાક્રમી સમ્રાટ

દારા - ડેરિયસે પંજાબની સરહદનો ફેટલોક પશ્ચિમ વિભાગ પોતાના સામ્રાજ્યમાં ભેળવી દીધો હતો, અને તેના પુત્ર ઝર્કસીસની ત્રીસ ઉપરની સવારીમાં ભારતના બાણાવળીઓ પણ હતા એવી નોંધ પરદેશી ઇતિહાસકારોએ કરેલી છે. આપણે સતત જોતા આવ્યા છીએ કે ભારતનો પરદેશસંપર્ક આપણે ધારીએ છીએ એ કરતાં વધારે વ્યાપક અને વધારે ગાઢ હતો. ભારત તરફ પરદેશની નજર સતત રહેતી. આવા સંપર્કોના દુકાડા આપણને મળી આવે છે. ઇ. સ. પૂર્વે છઠ્ઠી સદીના અંતમાં ઇરાનીશાહ દારાએ પંજાબનો ફેટલોક ભાગ જીતી લીધો એ ઐતિહાસિક યુગમાં પરદેશીઓના આક્રમણનો નોંધાયેલો પ્રથમ પ્રસંગ. પંજાબની સરહદ ઉપરનું એ આક્રમણ એ પ્રસંગ ભારતના કોઈ અંશમાં નોંધાયો નથી. ઇતિહાસ અટકી જાય એવા યુગમાં સીરીયાની મહારાણી સેમીરામીસે પણ હિંદ ઉપર આક્રમણ કર્યું હતું એવી દંતકથા પરદેશમાંથી મળી આવે છે.

અસોઅદીસો વર્ષમાં બીબુલું એક આક્રમણ થયું જોને પરદેશી ઇતિહાસકારો અતિ ઘણું મહત્ત્વ આપી રહે સિંકંદરની સવારી છે, અને જાણે ભારતનો ઇતિહાસ એ જ આક્રમણથી લગભગ શરૂ થયો એમ માને છે. ઇ. સ. પૂર્વે ૩૨૭માં એલેક્ઝેન્ડર - સિંકંદરે કરેલું આક્રમણ એ બીબુલું મહત્ત્વનું પરદેશી આક્રમણ. એ પણ પંજાબ ઉપર જ થયું, અને પંજાબમાં જ અટકી ગયું.

મહાપદ્મનંદે મગધના મહારાજ્યને વ્યાપક બનાવ્યું એ પછી થોડે સમયે વિશ્વના એક મહાન વિજેતા ત્રીસ સત્તાધીશ સિંકંદરે પોતાના વિશ્વવિજયના એક કાર્યક્રમ તરીકે ભારત ઉપર હુમલો કર્યો. સિંધુપાર અફઘાનિસ્તાનમાં તેમ જ આ પાર પંજાબમાં અનેક નાનકડાં આર્ય-રાજ્યો - ગણરાજ્યો - ફેલાયેલાં હતાં. મગધસામ્રાજ્ય હજી પંજાબ બાબુએ મહુ આગળ વધ્યું ન હતું. નાનકડાં રાજ્યો પરસ્પર ઝગઝગા

કરતાં હોય તેમને જીતતાં સિકંદરને બહુ વાર લાગે એમ ન હતું. એનો સાચો સામનો જોલમ નદી ઉપર પૌરસે કર્યો, અને ભારતવાસીઓના સૈનિકખમ્બીરોનો પરચો દર્શાવ્યો. હિંદના યશસ્વી વિજયો સાથે યશસ્વી-પરાજયો પણ નોંધવા સરખા છે. પૌરસ દાર્યો; છતાં એનો પરાજય યશસ્વી હતો. બંદીવાન પૌરસના શૌર્યનો વિચાર કરી સિકંદરે તેને રાજ્ય પાછું સોંપ્યું; પરંતુ ત્યાંથી પૂર્વ તરફ આગળ વધવાને બદલે તે દક્ષિણ તરફ સિંધુના મુખ બાજી ચાલ્યો ગયો. રસ્તામાં સામે થયેલી કેટલીક પ્રજાઓને તેણે હરાવી એ ખરું; એણે પૌરસ સામે વાપરેલી ઉદારતા પ્રથમ પાત્ર જરૂર ગણાય; એણે કરતા પણ ઓછી વાપરી નથી; સી, પુરુષ, બાલક, વૃદ્ધ સર્વની સિકંદરે કતલ કરી એનાં દૃષ્ટાંતો પણ નોંધાયાં છે. સિંધુના મુખ આગળ પહોંચતાં સિકંદરે યુદ્ધથી - યુદ્ધના કહેવાતા વિજયથી - કંટાળેલા સૈનિકોના આત્મહતે માન આપી આગળ ન વધતાં પાછાં પગલાં ભર્યાં. લશ્કરના એક ભાગને દરિયા માર્ગે તેણે પાછું મોકલ્યું અને જમીન-માર્ગે એક ભાગને લઈને તે જતો પાછો વળ્યો. ધરાનના સુસાનગરમાં પહોંચતાં આ વિશ્વવિજયનાં સ્વપ્ન સેવતો મહાન સેનાનાયક નાની વયમાં જ મૃત્યુ પામ્યો.

ગ્રીસના અને પશ્ચિમના ઇતિહાસકારો સિકંદરની સવારીને બહુ મહત્ત્વ આપી રહ્યા છે. ભારતમાં આ વિજયે સિકંદરની સવારીની જરા સરખી પણ નોંધ મેળવી નથી. એટલે અસર ભારતના કિનારાને - ભારતની સરહદને સ્પર્શી ગયેલા આ પ્રસંગે વિજયની દૃષ્ટિએ કશું મહત્ત્વ એ સમયે પ્રાપ્ત કર્યું લાગતું નથી. એક મોટું ઇતિહાસકાર તો એમ પણ કહે છે કે પૌરસનો સામનો અનુભવ્યા પછી સિકંદરને હિંદમાં આગળ વધવાની વૃત્તિ ઘર્ષજ નહીં. નંદોના મગધ સામ્રાજ્યનો ભય તેને જરૂર લાગ્યો હતો એ વાત એકાદ મોટું ઇતિહાસકાર કહે છે તેમાં સત્ય રહેલું હોય પણ ખરું. નંદોનું સામર્થ્ય ખરેખર વધ્યે જતું

હતું. સિકંદર આગળ વધે તો નન્દોના સામ્રાજ્યનો મુકાબલો કરવો પડે એમ હતું.

વિજયની દૃષ્ટિએ સિકંદરની સવારી મહત્વની બલે ન હોય; છતાં એમાંથી પાંચમી દુનિયા સાથેના સંસર્ગને વળી પાછો વેગ મળ્યો એ મહત્વ વિસરાય એવું નથી. હિંદની સંસ્કૃતિ, હિંદની કારીગરી, હિંદનો વ્યાપાર એ ગ્રીક સંપર્કમાંથી ફરી પાછો જાગતો થયો—જગતજાણીતો થયો.

સિકંદરના મૃત્યુ પછી ગ્રીક સત્તા ભારતમાંથી સમૂળ ઓસરી ગઈ. રાજકીય દૃષ્ટિએ ભારતની સરહદને સહજ હલાવી મયેલા દુમલા કરતાં એનું વધારે મહત્વ હતું નહીં. જે આક્રમકતાનું મહત્વ હતું એનું પણ નિવારણ કરનાર એક પ્રતાપી રાજવી અને એનો સલાહકાર ગુરુ ભારતને મળી આવ્યા. એ યુગ્મ તે સમ્રાટ ચન્દ્રગુપ્ત મૌર્ય અને તેના ગુરુ કૌટિલ્ય—ચાણક્ય.

નંદવંશીય હેલ્લા રાજાની ચદ્દ પાતની મુરાના પુત્ર તરીકે ચન્દ્રગુપ્ત સામાન્યતઃ ઓળખાય છે. બૌદ્ધગ્રંથમાં મહા-
ચન્દ્રગુપ્ત પરિનિર્વાણમાં મૌર્ય નામની એક ક્ષત્રિય જાતનો પણ ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે.

મૌર્ય મહારાજ્યનો સ્થાપક ચન્દ્રગુપ્ત દાસીપુત્ર અણ્ણમાનીતો રાજકુમાર હોય, અમર કાઈ મૌર્ય નામની ક્ષત્રિય જાતિનો નંદવંશ સાથે સંબંધ ધરાવતો કાઈ સાહસિક યુવક હોય. સિકંદરની સવારી પ્રસંગે એ પંજાબમાં ફરતો હતો—ધણું કરીને નંદ રાજાની અપ્રીતિ વહોરી દેશ-નિકાલ થયેલા એક રાજકીય ગુનેગાર તરીકે.

નંદ રાજવંશ સામે તેજસ્વી બ્રાહ્મણ કૌટિલ્યને વિરોધ થયો. રાજાએ કરેલા તેના અપમાનનો બદલો
ચન્દ્રગુપ્ત રાજ્યનું નિકંદન ઠાઠીને લેવાની કૌટિલ્યની પ્રતિજ્ઞામાં ચન્દ્રગુપ્ત નિમિત્ત બન્યો.
ઈ. સ. પૂર્વે ૩૨૨માં નંદવંશનો ઉત્થેહ કરી

મુદ્રારાક્ષસ

અમવાન કૌટિલ્ય

ચન્દ્રગુપ્ત મગધ સામ્રાજ્યનો સમ્રાટ બન્યો. શિશુનાગ, નંદ અને મૌર્ય એમ ત્રણ રાજવંશો બદલાયા છતાં મગધ સામ્રાજ્યની પ્રતિષ્ઠા તો વધતી જ ચાલી. રાજવંશના ફેરફારથી રાજ્યને ખાસ હાનિ પહોંચી નહીં. ચન્દ્રગુપ્તનું સામ્રાજ્ય નંદો કરતાં પણ વધારે વિસ્તીર્ણું બન્યું. મંગાના મુખથી સિંધુના તટ સુધી ચન્દ્રગુપ્તનું મહારાજ્ય ફેલાયું. પંજાબ તથા અફઘાનિસ્તાનનો પ્રદેશ પણ તેણે જીતી લીધો.

સિકંદરના મૃત્યુ પછી સિકંદરના મહારાજ્યના ભાગલા પડી ગયા.

શીરીયાથી પંજાબ સુધીનો પ્રદેશ સિકંદરના

આર્ય - ગ્રીકયુદ્ધ

એક અત્યંત દક્ષ સેનાપતિ સેલ્યુકસના ભાગમાં

આવ્યો. પંજાબ પોતાના હાથમાંથી જવા

દેવાની તેની ઇચ્છા ન જ હોય. સિકંદરના વિજયોનો સાથીદાર

સેલ્યુકસ મૌર્યશાસક ચન્દ્રગુપ્ત સામે ચઢી આવ્યો. હવે ચન્દ્રગુપ્તનું પંજાબ

નિર્ભળ અને વિભક્ત ન હતું. મગધ સામ્રાજ્યનો યુદ્ધવ્યવસ્થા ગ્રીક

યુદ્ધવ્યવસ્થા કરતાં ઘેટારતી ન હતી. વિગતો મળતી ન હોવા છતાં એટલું

તો ચોક્કસ છે કે ચન્દ્રગુપ્ત સામે સેલ્યુકસની સખ્ત હાર થઈ, પંજાબ

હિપરાંત અફઘાનિસ્તાન અને બલૂચિસ્તાનના પ્રદેશો ચન્દ્રગુપ્તને આપી

દેવા પડ્યા, અને પોતાની પુત્રી ચન્દ્રગુપ્તને પરણાવી એક આર્ય

રાજકુટુંબ સાથે ગ્રીસના યવને કૌટુંબીક સંબંધ પણ ગાંધ્યો. સામે

ચન્દ્રગુપ્તે પાંચસો હાથીની ભેટ આપી યવન શત્રુનો સત્કાર કર્યો !

ભારતના પરાજયો હિપર નિઃશ્વાસ નાખતી વખતે આપણે તેના

સૈનિક વિજયો પણ વિચારવા ન ભેઈએ.

ભવ્ય રાજ્યપ્રયાગ સિકંદરનો ભારતવિજય એ આખા ભારતનો

વિજય ન હતો. એ માત્ર સિંધુતટની એક

ભૂમિપટ્ટી પૂરતો જ વિજય હતો. મગધના મહારાજ્ય સામે ગાય

બીડવાનો પ્રસંગ આવતા પહેલાં તો એણે ભારત છોડી દીધું હતું.

એટલે ભારતના એક સુખ્યવર્ણિત સૈન્યનો એને ભેટો થયો જ ન હતો એમ ઇતિહાસકારો કહે છે. એ જ સિકંદરના જ એક નિષ્ણાત સેનાપતિ સેલ્યુકસને એ મગધ સૈન્યનો ભેટો થયો અને તેનું પરિણામ ત્રીક સૈન્યના પરાજયમાં આવ્યું. એ યુગની યુદ્ધકલામાં ભારતવાસીઓ ત્રીસથી ઉતરતા હતા એમ માની લેવાનો જરૂર નથી—જો કે પશ્ચિમના કેટલાક ઇતિહાસકારોએ સિકંદરના વિજયથી મુખ્ય બની જઈ એમ કયું છે ખરું. ચંદ્રગુપ્ત અને તેના પુત્ર ગિંદુસારના પચાસ વર્ષના રાજ્યઅમલમાં મગધ સામ્રાજ્ય કાંઈ પણ સામ્રાજ્યને શોભે એટલો વિસ્તાર પામી શક્યું. ધરાનની સરહદથી માંડી દક્ષિણમાં મદ્રા સુધીનો રાજ્યવિસ્તાર ઈસ્વીસન પૂર્વની ભારતપ્રજાનો એક મહત્ત્વ રાજ્યપ્રયોગ કહી શકાય.

મગધના મૌર્ય સામ્રાજ્ય સિમ્બર ઉપર સુવર્ણકળશ ચઢાવ્યો

ગિંદુસારના પુત્ર મહારાજા અશોકે. જગત-

અશોકે

ભરના રાજવીઓમાં જ માત્ર નહીં, જગત-

ભરના મહાન પુરુષોમાં અશોકનું અગ્રસ્થાન

છે. દંતકથા કહે છે કે અશોક મૂળ સ્વભાવે બળો કૂર હતો. પોતાના અઠ્ઠાણુ ભાઈઓનાં રુધિર રેડી એ ગાદીએ આવ્યો. ગાદીએ આવ્યા પછી ચાર વર્ષે તેનો વિધિસર રાજ્યાભિષેક થયો એ હકીકત એટલું તો બતાવે છે કે તેના રાજ્યની શરૂઆત સરળતા બરી તો ન હતી. ઇ. સ. પૂર્વે ૨૭૩માં તે ગાદીએ આવ્યો, અને તેનો રાજ્યાભિષેક થયા પછી છ વર્ષમાં જ મગધની દક્ષિણે આવેલા કલિંગ પ્રદેશ સાથે તેને ખૂનખાર યુદ્ધ કરવું પડ્યું. અશોકને એ યુદ્ધમાં વિજય મળ્યો ખરો; પરંતુ એ યુદ્ધની હાકમારીઓ, ખૂનામરકી, વેરઝેર, વ્યાધિઉપાધિ અને ક્ષણે ક્ષણે જીત માટે કરતા પડતા બીષણ અન્યાયો અને અત્યાચારોએ અશોકના હૃદય ઉપર એવો વિરાગ વેર્યો અને એવી કરુણ છાયા છાંયી દીધી કે તેણે જીવનભર યુદ્ધને તિલાંજલી આપી બૌદ્ધ માર્ગનો સ્વીકાર કરી રાજ્યની શાંતિ, આત્માદી અને સુખના જ પ્રયત્નોમાં તેમ જ અહિંસા-

વાહી બોર્ડ માર્ગના વ્યવસ્થિત દેશપરદેશ પ્રચારમાં જ પોતાનું જીવન અને પોતાની સત્તાનો હિપયોગ કયો. યુદ્ધને આવી તિલાંજલી આપનાર રાજવી ઇતિહાસભરમાં અશોક એકલો જ ઘટ્ટ ગયો. આર્ય-સંસ્કૃતિનો એ સાચો વિજયધ્વજ. એણે સામ્રાજ્યનો આખો આદર્શ ફેરવી નાંખ્યો. સૈનિક વિજયોમાંથી જિજ્ઞાસી કીર્તિ અને પ્રજા આળાદીનાં ગૌણ પરિણામોને સ્થાને તેણે પ્રજાની શાંતિભરી આળાદીને રાજ્યનું સુખ્ય લક્ષણ બનાવ્યું અને સૈનિક વિજયોને સદંતર ત્યજ દીધા. અશોક માદીએ આવ્યો તે પહેલાં જ વિસ્તૃત મૌર્ય મહારાજ્યના દક્ષિણ છેડાએ આવેલાં તામીલ રાજ્યો — ચેરા, ચેલા, પાન્ડ્ય અને સત્યપુત્ર — મૌર્ય મહારાજ્યમાંથી ખસી જવા મથતાં હતાં અને અશોકના શાસનકાળના તેરમા વર્ષે તો તે મૌર્ય સામ્રાજ્યમાંથી ખસી પણ ગયાં. પરંતુ કલિંગના યુદ્ધ અનુભવે દ્રવેલા અશોકે તેમને ફરી છૂતી સામ્રાજ્યમાં લાવવા પ્રયત્ન પણ કર્યો નહીં. અલબત્ત અંદ્રપ્રેત સ્થાપેલું ભારતનું મૌર્ય મહારાજ્ય અશોકના એકતાળીસ વર્ષના દીર્ઘ-રાજ્ય કાળમાં લગભગ હતું એટલું જ સ્થિર રહ્યું અને અશોકના જન્મેમનો ચારે ખૂણે અનુભવ કરી રહ્યું. શત્રુથી નહીં પરંતુ પ્રજાના પ્રદયમાં વસીને એક વ્યક્તિગત રાજવી સામ્રાજ્યને કેમ સાચવી શક્યો તેનું અંગેડ ઉદાહરણ અશોક મૂકી ગયો.

રખે કાંઈ એમ માનવાની જૂલ કરે કે અશોકનું સામ્રાજ્ય એક ધર્મધેલા ભગતડાનું ગમે તેમ ચાલી રહેલું રાજ્ય હતું. મોગલો અને અંગ્રેજોએ સ્થાપેલા ભારતીય મહારાજ્યને પણ ટપી જાય એવડો અશોકના મહારાજ્યનો વિસ્તાર હતો. કેટલાક પ્રદેશોમાં રાજ્યે નામેલા સુખાઓ વહીવટ ચલાવતા હતા અને કેટલાક પ્રદેશોમાં જૂની ચાલતી આવેલી રાજ્ય પ્રથા ચાલતી હતી. સરહદો સારી રીતે સચવાતી હતી, ધર્મકાર્યો થયે જતાં હતાં, કલાસમૃદ્ધિ વધતાં હતાં અને પરદેશનાં રાજ્યો સાથે એવા સુંદર મૈત્રી સંબંધો વિકસતા હતા કે ધર્મપ્રચાર

અપરોક્તો શિલાલેખ - ગિરનાર - જૂનાગઢ

અર્થે અશોક સાધુમંડળોને સ્વસ્થતાપૂર્વક દૂર દૂર—મીસ, સીરીયા અને મીસર સુધી—પરરાજ્યોમાં પણ મોકલી શકતો હતો. ગ્રામીન કલાઅવશેષોમાં પણ અશોક યુગના અવશેષો જ પ્રથમ સહુથી વધારે પ્રકાશ આપી શક્યા છે.

અશોકનો બૌદ્ધપંથ-સ્વીકાર અન્ય પંથોનો વિરોધી ન હતો. સ્થળે સ્થળે—સરહદે સરહદે—મળી આવેલા સાડગ્રીસ શિલાલેખો અશોકના હુકમને, અશોકની રાજ્યપદ્ધતિને અને અશોકના પ્રજાપાલનને સ્પષ્ટતા આપે છે અને ભારતમાં વિકસેલા એક સુવર્ણયુગની સાક્ષી પૂરે છે. અશોક એટલે ભારતવર્ષનો જ નહીં, પરંતુ વિશ્વભરનો એક મહાન રાજા. એના વિચાળ સામ્રાજ્યને વિસ્તારવાની એને આકાંક્ષા હોત તો એ પણ એક મહાસૈન્ય લઈ યુરોપ એશિયાની વિજય-સવારીઓ યોજી શક્યો હોત. એની પાસે સૈન્ય અને સામગ્રી પૂરતાં હતાં. પરંતુ કદાચ સિકંદરની માફક અશોકનું સામ્રાજ્ય એના પછી તત્કાળ અસ્ત પામ્યું હોત. એ વિજયલોક છોડી અશોકે એ યુગની જાણીતી દુનિયાને ધર્મલાભ આપ્યો. અશોક ન હોત તો—અશોક યુદ્ધલો હોત તો—બૌદ્ધમાર્ગ એશિયાવ્યાપી ન બન્યો હોત. સિલોન, બર્મા, સિયામ, ચીન, જપાન, કોરિયા વગેરે પ્રદેશોમાં ભારત દીધો બૌદ્ધ માર્ગ આજ શ્રવંત ન હોત. અશોકે પોતાના પુત્ર મહેન્દ્ર તથા પુત્રી સંધર્મીનાને ધર્મેષદેશ માટે લંકા મોકલ્યાં હતાં એ પ્રસંગ આજ સુધી કાવ્યપ્રેરક બની રહ્યો છે.

ઈ. સ. પૂર્વે ૨૭૨માં પુણ્યસ્થોત્ર અશોકનો દેહાંત થયો અને એના પછીનાં પચાસ વર્ષમાં સાત રાજાઓ મગધની માદીએ આવ્યા. પચાસ વર્ષમાં તો ઉત્તરભારતનું મોરું સામ્રાજ્ય સંકેત્યાર્થ જવા લાગ્યું—સંકેત્યાર્થ ત્રયું જ.

મોરેના અસ્ત કેમ થયો ? વિમતો જડતી નથી. છતાં એનાં બે

મુખ્ય કારણો આપણે જોઈ શકીએ છીએ. પશ્ચિમ એશિયામાં મોક રાજ્ય સ્થાપનાર સિકંદરના સેનાપતિ અને ચન્દ્રગુપ્તના ચમુર સેન્યુકસના વંશજો સામે એક્ટ્રીયા અને પાર્થિયામાં બળવા ઊઠ્યા. પાર્થિયામાં ત્યાંનો જ પ્રજાએ અને એક્ટ્રીયાના એક મોક સૂબાએ એક્ટ્રીયામાં સ્વતંત્ર રાજ્યો સ્થાપ્યાં. અશોક પછી સાતમો રાજા બૃહદ્રથ રાજ્ય કરતો હતો એ અરસામાં જ ડીમેટ્રીઅસ નામના એક્ટ્રીયન—મોકરાજકુમારે ઈ. સ. પૂર્વે ૧૬૦માં ભારત ઉપર હુમલો કરી વાયવ્ય સરહદનો ધણો ભાગ ખૂંચરી લીધો એમ પશ્ચિમી લેખકો કહે છે.

એ પહેલાં પણ—અશોકના નિધનનાં દસ વર્ષમાં જ—દક્ષિણહિંદની આન્ધ્ર નામની પ્રજાએ મૌર્યો સામે બળવો પોકાર્યો અને ત્રિંશ-પર્વતની દક્ષિણનો પ્રદેશ મૌર્યોના સામ્રાજ્યમાંથી છૂટો પડી સ્વતંત્ર બન્યો. મુખ્ય કારણો સમજાતાં નથી છતાં રાજ્યકર્તાઓની નિર્મળતા અને પ્રજાના હૃદયમાં સ્થાન મેળવવાની તેમની અશક્તિ એ કાર્ણભૂત રાજઅમલની પડતીનું કારણ મુખ્યત્વે હોય. બૌદ્ધધર્મની અહિંસા રાજકારણમાં પ્રવેશ પામી એથી સમયાનુકૂલ સૈનિક ખમીર ઘટું હોવાની પણ શંકા કેટલાક લેખકોને ઉપજે ખરી. હેલ્લો નિર્મળ બૃહદ્રથ સૈન્યની સલામી લેતો હતો, એ જ કાણે તેના જ સેનાપતિ પુષ્યમિત્રે રચેલા કાવતરા અનુસાર બૃહદ્રથનો વધ થયો, ઈ. સ. પૂર્વે ૧૮૫માં.

સેનાપતિ પુષ્યમિત્રે મગધસામ્રાજ્યની રાજ્યધૂરા હાથમાં લીધી અને શુંગવંશની સ્થાપના કરી. બૌદ્ધધર્મના વિરોધી વૈદિક પુષ્યમિત્ર પરાક્રમી રાજા નીવડ્યો. મૌર્યોની નિર્મળતાનું એણે અંશતઃ નિવારણ કર્યું. વૈદિક અશ્વમેધ યજ્ઞ કરી એણે ભારત ઉપર ધસતા એક્ટ્રીયન મોકોને સિંધુતટ ઉપર જ દરાવ્યા અને મૌર્યો દ્વારા આસરતી મગધની કીર્તિને એણે પાછી જવલંત બનાવી. સુપ્રસિદ્ધ સંસ્કૃત નાટક માલવિકાગ્નિમિત્રમાં એ પ્રસંગનો સ્પષ્ટ ઉલ્લેખ થયો છે. શુંગવંશમાં દસ રાજાઓ થયા અને તેમણે મગધનું સામ્રાજ્ય

સાચવવા મથન કયું. પરંતુ પડોશી મીઠાના હમલા સતત આશુ રહ્યા, સિંધ અને પંજાબ તેમના હાથમાંથી સરી પડ્યાં, દિવસે દિવસે તેમની સત્તા ઘટતી ચાલી, નવાં નવાં સ્વતંત્ર રાજ્યો તેમની જ સત્તા સીમામાં સ્થપાયે મયાં, નામનું મગધ સાર્વભૌમત્વ અનુકૂળતા પ્રમાણે માન્ય થતું, છતાં હવે ભારતનું મગધસામ્રાજ્ય ડગમગી મથું. મીઠા, આન્ધ્રો અને ક્ષીંગોએ તેના ઉપર સખ્ત પ્રહારો કર્યા. ક્ષીંગના હસ્તી મુકાવાળા મુપ્રસિદ્ધ મહારાજ ખારવેલે મગધસામ્રાજ્યના દુરદુરના ભાગ સુધી વિજયી સવારી લઈ જઈ ખખડી મયેલા મગધસામ્રાજ્યને અંતિમ હટકો પથ લગાડ્યો. શુંગવંશના હસમ રાજા દેવભૂમિને તેના પ્રધાન વસુદેવે મારી નખાડ્યો, કારણ દેવભૂમિની આલસ્યલગત ગહુ હોણી હતી.

પ્રધાન વસુદેવે કાલવંશની સ્થાપના તો કરી, પરંતુ મગધની પૂર્વપ્રતિષ્ઠા એ વંશથી પણ પાછી લાવી શકાઈ હતો વર્ષની જાહેર નહીં. પીયતાળીસેક વર્ષની કાલવસત્તામાં જલાલી અને મગધ-ચાર રાજાઓ ચર્ચ મયા. એવા રાજા સુશર્મન-સુ પતન ને ઈ. સ. પૂર્વે ૨૭માં તો દક્ષિણના આંધ્રોએ જિથલાવી પાડ્યો અને આમ હતો વર્ષના માળામાં પાંચ રાજવંશોથી પોષાયલું મગધનું ભારતસામ્રાજ્ય અસ્ત પામી મથું. ૬૭ ઈસુના સંવત્સરને સત્તાવીસ વર્ષની વાર હતી.

ઈ. સ. પૂર્વના ભારતમાં ઇતિહાસનો સ્પષ્ટ અંગુલિનિર્દેશ કરી શકાય એવું આ મગધનું મહારાજ્ય. એણે અંદર અંદરનાં મુકો નિહાળ્યાં, પરદેશીઓ સામે કંઈક મુકાબલા કર્યા, ધર્મપરિવર્તનો અનુભવ્યાં, લગભગ આખા ભારતવર્ષને એક જ રાજછત્ર નીચે મૂકી દીધા, મુદકગા અને રાજનીતિને સાચોય દબે વિકસાવી, પરદેશો સાથે વિશિષ્ટવ્યવહાર કેળવ્યાં, અને પ્રજાનાં સુખસંપત્તિ અને આખાહી ખીલ્યાં. એ મુગમાં રાજવંશો તો હતા : સાથે સાથે પ્રજાકીય સત્તાથી

માણતાં રાજ્યો પણ હતાં એ નૂતન ભારત રખે બૂલે. રાજશાહી એ ભારતવાસીઓનાં લોહીમાં જ ઊતરી આવેલી રાજ્યવ્યવસ્થા છે એવી માન્યતા ખેટી ઠરાવતાં અનેક મધ્યરાજ્યો ચૂંટણીના સિદ્ધાંત અનુસાર પોતાના હાકેમેને ચૂંટી કાઢતાં હતાં એ સત્ય આપણે કહી ન શકીએ.

ભારતનું અને વિશ્વનું હજી દુર્ભાગ્ય છે કે યુદ્ધ, આજના અત્યંત વિઠસિત યુગમાં પણ, પ્રજાઓ વચ્ચેના સ્વાર્થે તથા મતભેદના ઉકેલનું એક સાધન ગણાય છે. યુદ્ધ વગર રાષ્ટ્રીય આંતરરાષ્ટ્રીય પ્રશ્નોના ઉકેલ ન જ આવે એવી કાર્પ ઊંડી માન્યતાને વળગી ચાલનાર આજની સુધરેલી દુનિયાને અને સુધરેલી દુનિયાના સુધરેલા મુસદ્દાઓને મોઢપાઠ આપી રહેલો સમ્રાટ જશોક આ જ યુગમાં થઈ ગયો જેણે રાજ્ય-નીતિમાંથી યુદ્ધને તિલાંજલી આપી શકાય એવી શક્યતા સિદ્ધ કરી બતાવી.

રાજવંશોના વારાફર ચતા રહે છે. હસો વર્ષના આ મામળીય ભારત સામ્રાજ્યે પાંચ રાજવંશો નિહાળ્યા. ભારતીયસંસ્કૃતિને સુદૃઢ બનાવી તેને વિસ્તારવામાં આ સામ્રાજ્યનો સુંદર ફાળો હતો એમાં શંકા નહીં. આજની ભારતીયસંસ્કૃતિ ઉપર ઇસુપૂર્વના આ ભારતીયસામ્રાજ્યે અનેક ઉપકારો કર્યા છે. આજ પણ આપણી પાસે નયાં એવડાં મોટાં જૂર્મિવસ્ત્રર એ સામ્રાજ્યે એક બનાવ્યો હતો.

(૨)

ઈ. સ. પૂર્વે બીજી સદીથી ઈ. સ.ની ચોથી સદી

મહારાજ્યો અને સામ્રાજ્યોનું એક એ પરિણામ તો જરૂર આવે છે કે મોટા પ્રજાખંડે સંસ્કૃતિની વ્યાપક એકતામાં બળી જાય છે. ભારતીયસંસ્કૃતિને વિશિષ્ટ એકતા આપવામાં આ મહારાજ્યો

અને સામ્રાજ્યોનો ફાળો મહત્વનો છે. મગધનું ઇસવીસન પૂર્વનું સ્થાપાયું સામ્રાજ્ય અસ્ત પામ્યું. એની જરાજરી કરતું બીજું મગધ-સામ્રાજ્ય ઇસુની ત્રીજી સદીમાં અવતૃપ્ત હતું જ. એ અને મગધ-સામ્રાજ્યોની વચમાંનો સમય પણ ચારસો પાંચસો વર્ષનો ગણી શકાય - પ્રથમ મગધસામ્રાજ્યના ભોયવંશ અમલ્ય આપણે સીમાચિહ્ન દેરીએ તો.

એ ચાર પાંચ સદીઓનાં રાજકીયદૃષ્ટિએ બે મહત્વનાં દાયકાં :

(૧) પરદેશીઓના વધતા જતા હુમલા અને પરદેશીઓનો આર્યસ્વ-સ્વીકાર.

તથા

(૨) દક્ષિણના આન્ધ્રસામ્રાજ્યના ઉદ્ભવ - જેના પ્રભાવે ભારતની ઉત્તરદક્ષિણ સંસ્કૃતિની એકતામાં વધારે વેગ આવ્યો.

રાજકીય પલટા, સંસ્કૃતિની ચલતીપલટી, વ્યક્તિગત રાજવીઓ અને મહાપુરુષોનાં કાર્યો અંતે તો કેઈ જાણ્યા અજાણ્યા પ્રજાજળની જ રમત હોય છે. રાજકીય ધર્મજોમાંથી સારી અને માઠી બને અસરો ઊપજે છે, અને એ પલટા તથા ચલતીપલટીની વિવિધતા જૂલાર્ધ જાણ છતાં તેમની અસર લઈ પ્રજાઓના કાલમાન આગળ વધ્યા જાય છે. આથી પરદેશી હતા લેખણે અસુર કે સિંધુતટસંસ્કૃતિના રાજકીય-સ્વરૂપને પલટી નાખ્યું અને વિજયીસંસ્કૃતિ તરીકે ભારતવર્ષમાં પોતાનું સ્થાન નિશ્ચિત કર્યું. અસુરસંસ્કૃતિના કેક અંશે જાળવી રાખી આર્ય-સંસ્કૃતિએ ભારતના પ્રબળકીય જીવનમાં એવું જીવંત સ્થાન મેળવ્યું છે કે એની રૂપરેખા બાળ સુધી ધણે અંશે સચવાઈ રહી છે. આર્ય-સંસ્કૃતિને સરસકે તથા જૂનવાણી સંસ્કૃતિ કહી નિંદવામાં પણ આવે છે. એનું સંસ્કૃતકળ અદ્ભુત છે એની ના પાડી શકાય એમ છે જ નહીં. પાંચેક હજાર વર્ષનું અશ્વલિત જીવન બાળ થીન સિવાયની બીજી

કોઈ પણ સંસ્કૃતિનું નથી. એનું અસ્તિત્વ મટી જાય એવાં પ્રયત્ન અને પ્રયત્ન પર્ષણો તેણે યુગેયુગે અનુભવ્યાં છે; છતાં એ સંસ્કૃતિ અખંડ રહી શકી છે, વેદકાળથી માંડી આજની સુધરેલી વીસમી સદી સુધી તેનાં વહેણ અરખણિત રહ્યાં છે અને વિરોધ તથા નિરોધનું પાન કરી જઈ નવીનતાને એ અપનાવી લઈ શકી છે એ ભારતીયસંસ્કૃતિનું લક્ષણ — આજનું તેમ જ હજારો વર્ષ પૂર્વેનું — ધ્યાન ખેંચ્યા વગર રહેતું નથી. પરદેશ, પરબ્રજ અને પરસંસ્કૃતિ સામેની અથડામણનું આશ્ચર્યસ્વરૂપ આપણે મગધસામ્રાજ્યને ઓળખતાં નિહાળ્યું. આર્યોએ અનુભવેલાં એ યુગનાં પરદેશી આક્રમણો નીચે પ્રમાણે ગોઠવી શકાય :

(૧) સીરીયાની સેમીરામીસ રાણીની ભારત ઉપરની ચઢાઈ માત્ર દંતકથા બને હોય. છતાં કેટલીક દંતકથાઓ સાચા ઇતિહાસને સંપર્કી રાખે છે એમાં શક નથી. સીરીયા સાથેના ભારતીય સંપર્કનો એ પડઘો હોઈ શકે.

(૨) ઇરાનના દારા શહેનશાહે પંજાબ ઉપર આક્રમણ કર્યું હતું એમ દારાના જ શિલાલેખ બોલે છે. એ ઇરાની આક્રમણ.

(૩) સિકંદરની સવારી તો પશ્ચિમી ઈન્ડિયાનો ગર્વિષ્ટ ઇતિહાસ બની ગયો છે — જો કે ભારતે એ સરહદી હુમલાની નોંધ પણ લીધી નથી. એ પછી ગ્રીકોના નાનામોટા સંપર્કો યુદ્ધ અને યુદ્ધ સિવાય પણ આશુ રહ્યા ખરા.

સેલ્યુકસના પ્રયત્ન સૈન્યને પરાજિત કરનાર ચન્દ્રગુપ્ત મૌર્યને આપણે ઓળખ્યો. ચન્દ્રગુપ્તના દરબારમાં રહેતા ગ્રીક એલચી મેગસ્થિનીસનાં મૌર્યસામ્રાજ્યનાં વર્ણન આપણા ઇતિહાસનો એક આધાર બની રહ્યાં છે.

ભારતને એક વખત ઓળખી ગયેલી ગ્રીકબ્રજને લાંબા સમય સુધી

ભારતવિજયનો મોહ ચાલુ રહ્યો. સિકંદરના અવસાન પછી છત્રાવજ થયેલા ગ્રીક સામ્રાજ્યના ભાગલા પડી ગયા, જેમાંથી ગ્રીકપ્રજાના ઔચિધાર્ધ રાજ્યે તેમને ભારતની પડોશજૂમિ આપી. ઈસુ પૂર્વની બીજી સદીની શરૂઆતમાં બેક્ટ્રીયાના ગ્રીક રાજા હીમેટ્રીઅસે નબળા પડતા મગધસામ્રાજ્યની વાયવ્ય સરહદ ઉપર હુમલો કરી કેટલોક ભાગ જીતી લીધો હતો. પરંતુ બેક્ટ્રીયામાં જ આંતરિક ખુસ્કેલીઓ ઊભી થઈ અને મગધસામ્રાજ્યમાં ફરીથી શક્તિ પ્રેરનાર પુષ્યમિત્રે ગ્રીકોના હુમલાને આગળ વધતા અટકાવી દીધા.

પરંતુ સીરીયન પ્રજાએ ઈ. સ. પૂર્વે ૧૨૦માં ગ્રીકસત્તાનો બેક્ટ્રીયામાં અંત આણ્યો એટલે પશ્ચિમમાં પોતાનું વતન શોધવાને બદલે ગ્રીક રાજકુટુંબે અને સત્તાધારીઓએ અફઘાનિસ્તાન અને પંજાબના પશ્ચિમ વિભાગમાં સ્થાન મેળવ્યું. આ નાનકડી હિંદજૂમિના ગ્રીક વિભાગમાં ત્રીસ જેટલા ગ્રીક રાજવીઓએ બસો વર્ષ સુધી રાજ્ય કર્યું એમ સિદ્ધાઓ ઉપરથી મનાય છે. ધણે ઇતિહાસ અધારમાં છે. ગ્રીસની સ્વજૂમિથી છૂટા પડેલા આ રાજવીઓની ગ્રીકઇતિહાસકારોને સુદાં ખબર નથી. સિદ્ધાઓ તેમના મળે છે પરંતુ તેમનાં નામ અને તેમની સચવાઈ રહેલી અશુદ્ધ ગ્રીકભાષા સિવાય બાક્યે જ તેઓ કંઈ વધારે કહે છે. વધારે જાણીતા બે ગ્રીક રાજવીઓનો કેટલોક ઇતિહાસ મળી આવ્યો છે, એમાં મીનેન્ડર બહુ જાણીતો છે. એની રાજધાની શાકધ - આજના સીપાલકોટમાં હતી. બીજો ગ્રીકરાજા જાણીતો થઈ ગયો એપોલોડોટસ. એણે કાઠિયાવાડમાં વિજય મેળવ્યો હતો એવી એક સંભાવના છે.

મહાન મણ્ડાતો ગ્રીક રાજવી મીનેન્ડર તો અંતે મિલીન્દ નામે ઓળખાઈ બૌદ્ધધર્મી બની ગયો હતો એ હકીકત 'મિલીન્દ પન્થા' નામની બૌદ્ધગ્રંથ આપણને કહે છે. આર્થસંસ્કૃતિએ ઉપજાવેલા બૌદ્ધ-મતનો સ્વીકાર કરી લેનાર આ ગ્રીકરાજાનો ઇતિહાસ એ ભારતમાં

વસેલી આખી ગ્રીક પ્રજાનો ઇતિહાસ ઠીક શકાય. ગ્રીક અને આર્ય-સંસ્કૃતિનો સંકળ એટલો સમન્વય સાધી રાખે અને પ્રજા પોતાનાં નામ અને ધર્મ હોઠે આર્યસંસ્કૃતિમાં બળી ગયાં એ રપટ થાય છે. ઐતિહાસિક પ્રસંગ તરીકે ગ્રીકરાજવીઓને જુદા પાડી આપણે બંને ગણવીએ. ગ્રીક પરદેશીઓ બસો વર્ષના સમાગમમાં આયોજી ગયાં ગયાં અને તેમનું અસ્તિત્વ પણ જૂલાઈ બઈ માત્ર સિદ્ધારોધકની જૂલ-જૂલમણ્ડિ રૂપ બની ગયું એ સત્ય તેમને બાંધે જ નોખા પડેલા ગ્રીક તરીકે જોખખાબ્યા કરે. અંધાર શિલ્પની ઠેલા એ આર્યઠલાંનાં ઠીકઠીક મહત્વનો વિભાગ ગણાય. એ અંધાર શિલ્પમાં દેખાતી ગ્રીક-ઠલાની ડાયામાં એ ગ્રીક આર્યસંપર્ક કે ધર્મજીનાં ઇશારો આપણને બેવા મળે છે એટલી જ ગ્રીક અસર આપણે સ્વીકારવી રહી. એ સિવાય તો ભારતીય ગ્રીકો ભારતવાસી આર્યધર્મી બની રહ્યા.

(૪) પરંતુ ભારતનો પરદેશસંપર્ક અહીં અટકતો નથી. પાર્થિયન પ્રજાનો એક રાજકર્તા મિઝીડેસે ઈ. સ. પૂર્વે બીજી સદીમાં સિંધુ નદી કુદી ધસારો કર્યાનાં હકીકત મળી આવે છે. પશ્ચિમ પંજાબ માં માહિસ નામના અને કંદહારમાં વોનોનીસ અને અઝીઝ નામના પાર્થિયન રાજાઓના રાજ્યકુકડ હતા એમ લાગે છે. ઈસવીસનની પહેલી સદીમાં સિંધુમુખ અને લેપીયે આગળ પાર્થિયનો પહોંચ્યા હશે, પરંતુ એ બધા પાર્થિયનો ભારતવાસી બની ભારતીયસંસ્કૃતિમાં બળી ગયા. આવા પરદેશીઓને પરદેશી મણી શકાય કે કેમ એ વિચાર કરવા સરખું છે

(૫) ગુજરાતને ખાસ રસ ઉપજાવે એવી શક નામની પરદેશી પ્રજા અહીં સહજ ઉલ્લેખ માગે. પાર્થિયનો માફક એ પણ પશ્ચિમ એશિયાની એક ફરતી જત. યુદ્ધ-ચી નામની જતે શકોને સ્વભૂમિમાંથી ધકેલી કાઢ્યા. શકોએ એશિયાઈ ગ્રીકોને સ્થાનબદ્ધ કર્યા અને ગ્રીકોનાં ખાળા શકલોકો પણ જુદેજુદે માર્ગે ભારતમાં આવવા લાગ્યા. ભારતનાજ

એક વિભાગ સરખાં બ્રહ્માનિરતાન અને બલુચિસ્તાન ગણાય. હેલમન્ડ નદીને કિનારે શક ભોકોનો સ્થર વસવાટ થયો અને એ પ્રદેશ શકરયાન નામે લાંબા કાળ સુધી ઓળખાતો. એ પ્રદેશના બાજના સિસ્તાન નામમાં એ ઇતિહાસ નોંધાઈ રહ્યો છે. શક ટોળીઓના પ્રવેશનું પરિણામ એ બાબતું કે ભારતમાં ત્રણ મહત્વનાં શકરાજ્યો સ્થાપન થયાં :

- (૧) વાયવ્ય સરહદનું રાજ્ય — જેની રાજધાની તક્ષશિલામાં હતી.
- (૨) મધ્યભારતમાં સ્થપાયેલું રાજ્ય — જેની રાજધાની મથુરામાં હતી, એ અને શકરાજ્યોના રાજવિઓને પ્રતિહાસકારો ઉત્તર ક્ષત્રપો તરીકે પીછાને છે. અને એક પછુ બની જતાં.
- (૩) માળવાથી હાઠિયાવાડ સુધીના પ્રદેશનું રાજ્ય એ પશ્ચિમ ક્ષત્રપોને નામે ઓળખાય છે.

શકરાજવિઓ પોતાને ક્ષત્રપો — ગ્રીક શબ્દ સેટ્રપ — તરીકે ઓળખાવતા. સેટ્રપો એટલે સરસૂયા. કયા મહારાજાઓના તેઓ સરસૂયા કે પ્રાંતાનધી હતા તે જણાતું નથી. ઊલટ એ સર્વ સ્વતંત્ર રાજાઓ હતા એમ દેખાય છે. ચાર નામ ઉત્તર ક્ષત્રપોનાં મળ્યાં છે, અને તેમની કશી વધારે વિગતો મળતી નથી. પરંતુ પશ્ચિમી ક્ષત્રપો તો સત્તાવીસ ઉપરાંતની સંખ્યા ધરાવે છે. તેમનું રાજ્ય એક વિશાળ મહારાજ્ય હતું અને ત્રણસો વર્ષ સુધી તેમનું રાજ્ય ચાલ્યું.

આ ક્ષત્રપો પરદેશી મટી જોતજોતામાં એકાદ પેઢીમાં જ બાપ બની ગયા. તેમનાં નામ ઉપરથી જાણે કાંઈ તેમને પરદેશી માને. તેમણે સંસ્કૃત ભાષાના ઉત્કર્ષ માટે કરેલા પ્રયત્નો જતાવી બાપે છે કે તેઓ ક્યારના શક મટી બાપ બની ગયા હતા.

- (૬) શક સરખી જ પરિસ્થિતિ કુશાણ નામની પ્રજાએ પણ

અનુભવી. યુદ્ધ-ચી નામની બટકતી તુક પ્રજાનો એક વિભાગ તે કુશાણ પ્રજા. ચીનના વાયવ્ય વિભાગમાં મૂળ તેનો વસવાટ. દ્વિપ્રજા-એ ઈ. સ. પૂર્વે ૧૬૫માં તેમના સ્થિરતાને હલાવી નાખી. ભાગતી એ તુર્કીપ્રજા શક લોકો ઉપર તૂટી પડી અને શકના પ્રદેશો તેમણે હાથ કર્યા. બેક્ટ્રીયામાં સહજ સ્થિર જીવન તેમણે ગાળવા માંડ્યું છતાં એ પ્રજા સૌ વર્ષ દરમિયાન પાંચ રાજ્યોમાં વહેંચાઈ ગઈ. એવામાં કાઝોલા કઝીસીસ - કઝીસીસ પહેલો - એ નામનો એક પરાક્રમી પુરુષ તેમની કુશાણ શાખામાં ઉત્પન્ન થયો. એણે પાંચે વિભાગમાં વહેંચાયેલાં રાજ્યો ભેગાં કર્યાં, પોતે સર્વ સત્તાધીશ બન્યો, અને ભારત તરફ તેણે પોતાની નજર ફેરવી. એ ધર્મે બોદ્ધ હતો.

પરંતુ ભારતમાં પ્રવેશ મળે તે પહેલાં હિંદુકુશ પહાડની પશ્ચિમે અને દક્ષિણે આવેલાં ગ્રીક અને પાર્થિયન રાજ્યોનો સામનો કરવાની એને જરૂર પડી. કઝીસીસે એ કાર્ય કયું પશુ ખરું. કાશુલના સચવાઈ રહેલા ગ્રીક રાજવી હરમીયસને હરાવી તેણે ગ્રીકસત્તાના અવશેષનો અંત આણ્યો. વળી પાર્થિયન રાજકુલડાનો પશુ એ વિભાગમાં એણે નાશ કર્યો, અને ભારતને પોતાની સુક્રીમાં લેવાની યોજના કરવા માંડી ત્યાં તે એ કુશાણ રાજવી મૃત્યુ પામ્યો.

એનું અધૂરું કાર્ય એના પુત્ર વેમા કઝીસીસે પૂરું કર્યું. બનારસ સુધીનો ભારતપ્રદેશ જીતી લઈ હિંદુકુશ પહાડની બન્ને બાજુએ વિસ્તરેલું એક મહારાજ્ય એણે સ્થાપ્યું. એણે પોતાની રાજધાની ભારતમાં ન સ્થાપી; પરંતુ એ પોતાના લશ્કરી અમલદારો અને સૂબાઓને મોકલી ભારતીય રાજવહીવટ ચલાવતો. નવાઈ લાગે એવી આ પરદેશી કહેવાતા રાજવિની એક હકીકત એ છે કે એ ધર્મે શૈવ હતો !

એના પછી બાદીએ બાબ્યો સુવિખ્યાત મહારાજા કનિષ્ક. કઝીસીસનો એ પુત્ર હતો ? સગો હતો ? સરદાર હતો ? ઇતિહાસમાં

એનો જવાબ મળતો નથી, છતાં એ કડશીસીસે મેળવેલા મહારાજ્યનો વારસ બન્યો અને કુશાણ મહારાજ્યમાં કાશ્મીર તથા મગધને જોડી દઈ તેણે પોતાની સત્તા જોખીના રણ સુધી વિસ્તારી. એટલું જ નહીં; ચીન પાસેથી કાશ્મીર, ચારકંદ અને ખેતાન સરખા પ્રલાકાઓ પણ મુદ્દ કરી કબજે કર્યા. મૌર્યવંશી ચંદ્રગુપ્ત અને અશોકના સામ્રાજ્યની માદક ભારતની સરહદ બહાર ભારતીય સત્તાને વિસ્તારનાર મહારાજ્ય કનિષ્ક કહે પરદેશી મટી ભારતીય રાજવી બની ગયો હતો. એનું ભારતીયપણું એ રીતે સિદ્ધ થાય છે : (૧) પુરુષ પુર — પેશાવરમાં એણે પોતાની રાજધાની સ્થાપી ભારતનો સરહદમાં વસવાટ કર્યો; અને (૨) એણે ભારત દીધો બૌદ્ધ માર્ગ સ્વીકારી લીધો. વિંઘપર્વતથી જોખીના રણ સુધીનું મધ્યએશિયામાં વિસ્તરેલું આ મહારાજ્ય આજના ભારતીય નાગરિકને એક સત્ય સીખતી રહ્યું છે : ભારતીય સત્તા એક વાર નહી, વધારે વાર, આજના ભારતની સરહદને દૂર દૂર આજના પરદેશ ગણાતા પ્રદેશો ઉપર લઈ ગઈ છે. વિજેતા પોતાનો વિજય બૂલી ભારતીયસંસ્કૃતિ અને ભારતીયધર્મને અપનાવી લેતો હતો એમાં જ ભારતીયસંસ્કૃતિનો સાચો વિજય છે.

કનિષ્કે બાંધેલા ભવ્ય સ્તૂપનાં ખંડેરા હજી પેશાવરમાં છે. એ સ્તૂપની રચના સદીઓ સુધી લોકોનું આકર્ષણ બની રહી હતી. મથુરામાંથી કનિષ્કનો ભવ્ય મૂર્તિ પણ મળી આવી છે. બૌદ્ધધર્મનો પ્રખર વિદ્વાન અશ્વધોષ, જે મહાકવિ કાલિદાસને પ્રેરણા આપી શક્યો હતો એમ કહેવાય છે એ, કનિષ્કના દરબારનો વિદ્વાન, સુવિખ્યાત આયુર્વેદાચાર્ય ચરક પણ કનિષ્કનો વૈદ્યકીય સલાહકાર હતો. બૌદ્ધ મહાયાન પંથને કનિષ્કે બહુ ઉત્તેજન આપ્યું. બૌદ્ધ વિદ્વાનોની એક મહાપરિષદ તેણે યોજાવી હતી. શક સંવત્સરની સ્થાપના પણ કનિષ્કે કરી હતી એમ અભ્યાસીઓ કહે છે. વિંઘપર્વતથી જોખીના રણ સુધી પ્રસરેલા આ મહારાજ્યના સ્થાપનાર કનિષ્કને પરદેશી કહેવો

એ કદાચ ક્રીષ્ણવટની દૃષ્ટિએ યોગ્ય હશે. પરંતુ બૌદ્ધમતના સ્વીકાર અને પ્રચારમાં બરોડા સરખું મહત્ત્વ પ્રાપ્ત કરનાર આ રાજ્યજિને ઐતિહાસિક રીતે ભારતીયવિજેતા તરીકે જ ગણવેા જોઈએ. કઠ્ઠીસીસ પહંસો બૌદ્ધ હતા. વામા કઠ્ઠીસીસ સૈવ હતા અને કનિષ્ઠ બૌદ્ધમાની હતા. એ વસ્તુસ્થિતિ આપણી ભારતીયસંસ્કૃતિની વિશિષ્ટતા સ્પષ્ટ કરે છે. આજના ભારતની સરહદ એ પ્રાચીન ભારતની સરહદ ન હતી. અફઘાનિસ્તાન અને બલુચિસ્તાન તે તેમાં હતાં જ. ઉપરાંત કેટલાક વિજેતાઓ હિંદની રેષા મધ્યએશિયા સુધી લઈ જતા હતા, અને ભારતીયસંસ્કૃતિ એ સરહદો સાથે વિસ્તાર પામ્યા કરતી હતી.

કનિષ્ઠ પછી વાસીષ્ઠ, હવીષ્ઠ અને વાસુદેવ નામના કુશાણવંશી રાજાઓ ધર્મ ગયા. સો વર્ષ સુધી એ મહારાજ્ય ચાલુ રહ્યું, જે કે મહારાજ્ય મટી ગયા પછી પણ એવા જ નામધારી રાજાઓનાં નાનાં નાનાં રાજ્યો કાણુલ અને પંજાબમાં ચાલુ હતાં.

ધરાની, ગ્રીક, પાર્થિયન, સક અને કુશાણ નામે ઝોળખાતી જાતો ભારતની સરહદ ઉપર અને કહી કહી ભારતના મધ્ય ભાગ સુધી ધસી રાજ્યો સ્થાપતી હતી એનો અર્થ સાથે સાથે એ પણ થતો ગયો કે તે જાતો આર્યત્વ સ્વીકારતી, આર્યત્વમાં ભળી જતી, એટલું જ નહીં, ભારતીયસંસ્કૃતિને અપનાવી તેને વિસ્તાર આપતી હતી. આ બધી પ્રવૃત્તિ ઉત્તર ભારતને અનુલક્ષી થતી હતી.

સાથે સાથે દક્ષિણપથને આ યુગમાં વિસરી શકાય એમ નથી.

દક્ષિણ ભારતના આન્દ્રોનું મહારાજ્ય આ

આન્દ્ર મહારાજ્ય સદીઓમાં ખૂબ ધ્યાન ખેંચે છે. આન્દ્ર પ્રજાને

ઉદ્દેશ્ય એતરેય બ્રાહ્મણ જેટલો જુનો છે.

ઈ. સ. પૂર્વે આઠસો વર્ષ ઉપર મોડામાં મોડું એતરેય બ્રાહ્મણ રચાયું ત્યારે આર્યોને વિદ્યાર્થી દક્ષિણનો પ્રદેશ જાણીતો હતો. કદાચ આર્ય-

અનાયના મિત્રભાઈ આન્ધ્ર પ્રજા ઉપરિચિત થઈ હોય એવો સંભવ અભ્યાસીઓ સ્વીકારે છે. મૌર્યોત્તું ઉપરીપણું તેમને ગ્રાહ્ય રાખવું પડ્યું હતું, પરંતુ અશોકના અવસાન પછી તેમણે સ્વાતંત્ર્ય જાહેર કર્યું અને મૌર્યસામ્રાજ્યની સત્તા તોડી પાડવામાં સારો ભાગ લીધો. મહારાજ સીમુકે મૌર્ય રાજ્યને છેલ્લો ફટકો માર્યો એ આન્ધ્ર રાજા વિ સાતવાહન કુટુંબના ગણાય.

સાતવાહનો એ જ શાસિવાહનના લોકપ્રિય વ્યક્તિવૈશિષ્ટ્ય રૂપે ઓળખાતા નામે આખા ભારતમાં જાણીતા થયા. લોકકલ્પના શાસિવાહનને વિક્રમ સરખો એક વ્યક્તિવૈશિષ્ટ્યવાળો રાજા વિ માને છે. પરંતુ શાસિવાહન - સાતવાહન એ રાજકુટુંબનું નામ. સીમુક અને તેના પછીના એ રાજવીઓએ કૃષ્ણા નદીના મુખ સુધીનો પ્રદેશ પોતાને તામે કર્યો. પૈકણ - પ્રતિષ્ઠાન એ મોદાવરી ઉપરની તેમની એક પશ્ચિમ રાજધાની અને કૃષ્ણા ઉપરનું ધાન્યકટક એ તેમની બીજી પૂર્વ તરફની રાજધાની. બસો વર્ષ સુધી આન્ધ્રો વિજ્ઞની દક્ષિણે જ રહ્યા, પરંતુ કાવરવંશીય મગધમહારાજ સુશમનને મારી મગધ ઉપર આન્ધ્રોએ પોતાની સત્તા જમાવી ઉત્તરાપથમાં પણ પ્રતિષ્ઠા મેળવી.

ઈસવી સદીની નજીક આવતાં આવતાં આન્ધ્રોને પણ મીક, શક પાર્થિયનો સામે યુદ્ધો કરવાં પડ્યાં હશે એવો પૂર્ણ સંભવ છે. કારણ તેમની સત્તા ઉત્તરમાં પણ હતી માળવા અને મગધ પણ આન્ધ્રોની આજુ વચ્ચે વચ્ચે સ્વીકારી રહ્યાં હતાં. પહેલી ઈસવી સદીના અંતમાં પશ્ચિમી ક્ષત્રિયોએ આન્ધ્રો પાસેથી માળવા જૂંટવી લીધું અને કાઠિયાવાડ સુધી પોતાની સત્તાનો વિસ્તાર કર્યો. એથી પણ આગળ વધી નાસીક જીતી લઈ દક્ષિણનો વાયવ્ય ભાગ પણ તેમણે આન્ધ્રો પાસેથી પકડી લીધો. ઉત્તર જીતી મહારાજ્ય સ્થાપનાર આન્ધ્રોને માટે હવે કટોકટીની ક્ષણ આવી પહોંચી. ક્ષત્રિયો આખા દક્ષિણને હવે મચાવવા

તત્પર થયા. પરંતુ સાતવાહન આન્ધ્ર વંશમાં ગૌતમીપુત્ર સાતકરણી નામનો વીર ઈ. સ. ૧૦૬માં આન્ધ્ર ગાદીએ આવ્યો. એણે માળવા-ગુજરાતના ક્ષત્રપોને હરાવી રાજપૂતાના સુધી વિજયી સત્તારાઓ કરી. પચીસ વર્ષના યશસ્વી રાજકાર્ય પછી ગૌતમીપુત્રનો પુલ્હમાર્ઘ નામનો પુત્ર ગાદીએ આવ્યો.

એ જ સમયે શક ક્ષત્રપ રુદ્રદામન માળવા અને ગુજરાતનો અધિપતિ હતો. તેની અને આન્ધ્ર પુલ્હમાર્ઘ વચ્ચે ભારે યુદ્ધો થયે મયાં. રુદ્રદામને આન્ધ્રોને આગળ વધવા દીધા નહીં, એટલું જ નહીં, પણ તેણે માળવા, ગુજરાત અને રાજપૂતાનાના ત્રણે પ્રદેશોને આવરી લેતું એક મહારાજ્ય સ્થાપ્યું. પુલ્હમાર્ઘને રુદ્રદામને પોતાની પુત્રી પરણાવી અને રાજવંશે વચ્ચે શાંતિ સ્થાપવા પ્રયત્નો કર્યો. પરંતુ ક્ષત્રપો અને આન્ધ્રો વચ્ચેના ઝઘડા શમ્યા નહીં. અંતે દક્ષિણના આન્ધ્રવંશીય સાતવાહનોનું રાજ્ય ઈ. સ. ૨૨૫માં તટ થયું. આન્ધ્રોનું મહારાજ્ય સતત સાડીચારસો વર્ષ સુધી ચાલ્યું એ હકીકત પ્રાચીન વારાંકોનાં વિચાર કરતાં ખ્યાન ખેંચે એવી છે.

પછી તે પશ્ચિમી ક્ષત્રપોએ દોઢસો વર્ષ સુધી દક્ષિણનો કેટલોક ભાગ પોતાની સત્તા નીચે આણ્યો. આમ આન્ધ્ર મહારાજ્યનાં અસ્ત થયો. દક્ષિણના ઉત્તર વિભાગમાં ક્ષત્રપો સત્તાધીશ થયા, આબીરોએ આન્ધ્ર રાજ્યનો પશ્ચિમ વિભાગ મેળવ્યો, કદમ્બોએ દક્ષિણ વિભાગ હસ્તગત કર્યો, અને દ્રવિડાકુ નામના ઉત્તર તરફથી આવેલા રાજવંશે આન્ધ્રોના પૂર્વ પ્રદેશ ઉપર પોતાની સત્તા સ્થાપી. આમ આન્ધ્રનું વ્યાપક મહારાજ્ય જમીનદોસ્ત થયું અને તેની ઉપર ચાર નવીન સત્તાઓએ પોતપોતાના સત્તાવિભાગો રચ્યા. પરંતુ દક્ષિણ એટલે માત્ર એકાવરી કૃષ્ણનો જ પ્રદેશ નહીં; એથી પણ દક્ષિણે આપણું ભારત સમુદ્રપર્યંત ત્રિકોણાકારે લાંબાય છે. ત્યાંનાં ત્રણ પ્રાચીન રાજ્યોઃ ચેરા, ચેલા અને પાંડ્ય. અશોકના સમયમાં તેમનો ઉલ્લેખ ખરો.

આન્દ્રોનું ઉપરીપણું તેમણે પણ લાંબા સમય સુધી સ્વીકારેલું. આન્દ્રોના પતન સાથે એ ત્રણે દક્ષિણી રાજ્યો સ્વતંત્ર થયાં.

ઉત્તર અને દક્ષિણ ભારત બન્ને વિભાગોની વિશિષ્ટતા ખરી. છતાં રાજકીય દૃષ્ટિએ પણ એ બન્ને ભારતવિભાગોમાં મૂળભૂત એકતા — કહેા કે મૂલભૂત રાજકીય પરિચય — સ્પષ્ટ હતો. મૌર્ય સામ્રાજ્યના કાળથી એ સંબંધ સ્પષ્ટ થતો આવ્યો છે. ઉત્તર ભારતમાં મીનેન્દર — મીલીન્દ સરખો ગ્રીક રાજાને રાજ્ય સ્થાપી બૌદ્ધધર્મ સ્વીકારી આર્ય બનતો હતો. કડ્ડીસીસ અને કર્નિષ્ક કોઈ પણ સંસ્કૃતિ ગર્વ લે એવાં મહારાજ્યો સ્થાપી આર્ય બની ચૂક્યા હતા, ત્યારે દક્ષિણ ભારતના આન્દ્રો દક્ષિણમાં તેમ જ ઉત્તર ભારતમાં પોતાનું મહારાજ્ય લાંબાવી રહ્યા હતા, જેમાં પરદેશી મનાતા શક ક્ષત્રિયોએ પણ મધ્યભારતની વિશાળ પટ્ટી ઉપર રાજ્ય સ્થાપ્યું. એ શક રાજાઓ પણ આર્યધર્મી હતા.

ઈ. સ. પૂર્વની બીજી સદીથી ઈ. સ. ની ચોથી સદી સુધીનાં છસો વર્ષ. એ છસો વર્ષમાં ભારતીયસંસ્કૃતિની યુગનાં મહારાજ્યો અસર નીચે આવેલા દેશી પરદેશી રાજવંશોએ

(૧) આન્દ્રોનું

(૨) કુશાણોનું અને

(૩) ક્ષત્રિયોનું

એમ ત્રણ નવાં મહારાજ્યો — સ.ત્રાજ્યો ઉપજાવ્યાં. એ સામ્રાજ્યો મૌર્યોની માફક ભારતના વિસ્તારને પશ્ચિમ અને ઉત્તર એશિયા સુધી લાંબાવી રહ્યાં હતાં. ભારતીયસંસ્કૃતિનો રાજકીય આવિષ્કાર મહારાજ્યોમાં પણ સતત થતો આવ્યો છે એ રમ્પે કોઈ અજાણી જૂલો. ભારતની પડતીના કારણોમાં ભારતના રાજકીય ટુકડાઓ અને તેમની વચ્ચેનાં ધર્મજોને બન્ને આપણે વારંવાર ગણાવ્યા કરીએ. પરંતુ મહારાજ્યો

અને સામ્રાજ્યો રચવાની ભારતીયસંસ્કૃતિમાં સતત શક્તિ રહેલી છે એ સ્થળને અવગણ્યતા પહેલાં આન્ધ્રવંશીય સીમુકે તથા ગૌતમીપુત્ર સાત-કણ્ણિને, કુશાણવંશી કઠ્ઠીસીસ અને કનિષ્ઠને, ઓકવંશીય મીનેન્ડર-મીલીન્દને, શકવંશી ક્ષત્રપ ઋદ્રહામનને આપણે રખે વિસ્મરીએ. એ સર્વ મહારાજાઓના સ્થાપકો હતા. તેમનાં રાજ્ય સદીઓ સુધી આઘ્યાં છે. તેમના રાજ્યવિસ્તાર ભારતને - ભારતની સંસ્કૃતિને એશિયાખ્યાપક બનાવવાની તાકાત ધરાવતાં હતાં એટલું આપણે જરૂર નોંધવું પડશે.

અત્રે ભારતનો નિવાસ સ્વીકારનાર, ભારતનો ધર્મ સ્વીકારનાર, ભારતીય નામો સ્વીકારનાર, ભારતીય લક્ષ્યસંબધો સ્વીકારનાર, ભારતીય પ્રજામાં બળી જનાર પ્રજાઓને આપણે પરદેશી કહી, પરદેશી માની, વિજેતા તરીકે સ્વીકારી હીનતા અનુભવવાની જરૂર નથી. આયંસંસ્કૃતિમાં ઓતપ્રોત થઈ ગયેલા પરદેશીઓને માત્ર સિદ્ધાઓના મુખવટા અને લિપિલખાણના કારણે પરદેશી માનવાયા તેઓ પરદેશી બની જતા નથી. પરદેશથી આવ્યા છતાં એ પ્રજાઓનો ઇતિહાસ ભારતનો ઇતિહાસ બની રહે છે. આપણા પ્રાચીન ઇતિહાસની આંખ પણ હજી - આજ દીન સુધી - બંદુ જ ચુંચળી રહી છે. સળંગ સમજણ પડે એવો રાજકીય ઇતિહાસ આપણો રહ્યો નથી. છતાં સંસ્કૃતિનું સાતત્ય સમજી શકાય એવાં સાધનો આપણી પાસે જરૂર છે. ભારતના રાજકીય ઇતિહાસની રેખાઓ વિંચારી લીધા પછી ભારતીયસંસ્કૃતિનાં સ્વરૂપો સમજવાં સુલભ થઈ પડશે. આન્ધ્રો, કુશાણો અને ક્ષત્રપોની ચઢતીપડતી નીહાળી આપણે આગળ ચાલીએ. એટલું સ્પષ્ટ સમજી લઈએ કે આ કહેવાતા પરદેશીઓ ધર્મ અને સંસ્કૃતિએ ભારતીય બની ચૂક્યા હતા.

(૩)

ઈ. સ. ૩૦૦થી ઈ. સ. ૫૦૦

ઈસવી ત્રીજી સદીમાં લગભગ સો વર્ષ સુધી કોઈ મહારાજાઓ

ઉદ્ભવ દેખાતો નથી. ભારત નાનાં નાનાં રાજ્યોમાં વહેંચાઈ ગયું હતું. ત્યારે રાજકુટુંબોનાં વ્યક્તિમત રાજ્યો પણ શરૂઆતની સ્થિતિ હતાં અને પ્રજાસત્તાક રાજ્યો પણ હતાં. અંદર અંદર ઝંખઝાઓ ચાલ્યા કરતા હતા. હારજીતનાં લોભકે આમતેમ હાલતાં રહેતાં. મહારાજ્યો અને સામ્રાજ્યોના અસ્ત પછી જીભી થતી આવી પરિસ્થિતિ ભારતે વારંવાર અનુભવી છે. ઈસવીસન પૂર્વે છઠ્ઠી સદીની શરૂઆતમાં ભારતની જે સ્થિતિ હતી તેવી જ સ્થિતિ ઈસવીસનની ત્રીજી સદીની શરૂઆતમાં દેખાઈ આવે છે.

પરંતુ જેમ ઈસવીસનની પૂર્વે મગધ મહારાજ્યે ભારતને સ્થિરતા આપી તેમ આ યુગમાં પણ મગધમહારાજ્યે ભારતને ફરી સ્થિરતા આપી એ ઐતિહાસિક ખનાવ નોંધવા સરખો છે. એટલું જ નહીં; ભારતનો એક સુવર્ણયુગ મગધના મૌર્યવંશે સ્થાપન કર્યો તેમ ભારતના બીજા સુવર્ણયુગને મગધના ગુપ્તોએ જન્મ આપ્યો. ભારતે મર્વ લેવા સરખાં એ મહારાજ્યો.

ચોથી સદીની શરૂઆતમાં શી ગુપ્ત અમર ગુપ્ત નામનો એક રાજવી મગધના સંકેતાર્થ ગયેલા એક વિભાગમાં રાજ્ય કરતો હતો. એના પુત્રનું નામ ધટોત્કચ. એ બન્નેના રાજવહીવટમાં કશી વિસિદ્ધતા

ગુપ્તવંશ

હજી દેખાઈ નથી. પરંતુ ધટોત્કચના પુત્ર ચન્દ્રગુપ્તથી એક નૂતન પ્રકાશિત ઇતિહાસસંષ્ટિ જીભી થાય છે. એના પિતા અને પિતામહ બન્ને 'મહારાજ' તરીકે સ્ત્રોતોધન પામ્યા એટલે તેમણે રાજ્યવિસ્તારની વીરપ્રવૃત્તિ આદરી હોવી જોઈએ. પરંતુ ચન્દ્રગુપ્તે ઈ. સ. ૩૨૦માં રાજગાદીએ આવી 'મહારાજધિરાજ'નું બિરદા ધારણ કર્યું અને પોતાના ગુપ્ત રાજવંશનો સંવત પણ શરૂ કરી દીધો. નાનકડું બનેલું મગધ પાછું મહારાજ્ય બન્યું. આસપાસના પ્રદેશો ચન્દ્રગુપ્તે જીત્યા.

લીચવી પ્રજાની કુમારદેવી નામની કન્યા સાથે તેણે લગ્ન કર્યું અને પોતાના મુખવટા સાથે કુમારદેવીનો પણ મુખવટો પોતાના સિક્કા ઉપર કાતરાવી પોતાની મહારાણીનું મહત્વ ચન્દ્રગુપ્તે સ્વીકાર્યું. કુમારદેવીના ચન્દ્રગુપ્ત સાથેના લગ્નથી મગધમહારાજ્યને લીચવીઓનો સાથ મળ્યો. ચન્દ્રગુપ્ત અને કુમારદેવીનો પુત્ર મદાન સમુદ્રગુપ્ત માતાના ઉલ્લેખમાં જન્મે છે. કુમારદેવી સરખી પ્રભાવશાળી સ્ત્રી પતિ અને પુત્ર બંનેને ઊજળા બનાવે છે. ચન્દ્રગુપ્તનો રાજ્યવિસ્તાર નક્કી થઈ શકતો નથી, છતાં મગધ રાજ્યને ચન્દ્રગુપ્તે ભારતમાં ભારે મહત્વ અપાવ્યું એમ જરૂર કહી શકાય.

ઈ. સ. ૩૪૦માં ચન્દ્રગુપ્ત અવસાન પામ્યો અને તેની માદીએ તેનો એથી ચે વધારે મહાન પુત્ર સમુદ્રગુપ્ત બાવ્યો.

સમુદ્રગુપ્ત

ભારતના પ્રથમ પંકિતના મહાન રાજવીઓમાં સમુદ્રગુપ્ત ઉચ્ચ સ્થાન મેળવે છે. અશોક, કનિષ્ક,

હર્ષ અને અકબર સાથે તેની ગણના કરી શકાય. માત્ર એ યુગના જ નહીં, પરંતુ સમસ્ત ઇતિહાસમાં થઈ ગયેલા મહાન વીર સેનાપતિઓમાં અમરથાને આવે એવા સમુદ્રગુપ્તનો રાજ્યકાળ મોટાં મોટાં યુદ્ધખેલનમાં વીત્યો એમ કહીએ તો ચાલે. પ્રથમ મગધની આસપાસનાં રાજ્યો ઉપર સમુદ્રગુપ્ત વિજય મેળવતો ચાલ્યો. પૂર્વ જંગલ અને આસામ સુધી એણે સામ્રાજ્ય લંબાવ્યું. પશ્ચિમ અને ઉત્તરે આવેલાં નેપાળ તથા માલવ, ચૌધ્ય, આજુનેય, મદ્ર અને આબિર સરખાં ગણ્ય રાજ્યોને નમાવી તેણે ખંડણી લીધી. ગુજરાતના પશ્ચિમી ક્ષત્રપો અને હવે અફઘાનિસ્તાનમાં જ સંક્રાંત થયેલા કુશાણવંશી રાજવીઓએ પણ સમુદ્રગુપ્તની કૃપા માગી લીધી.

આમ આખો ઉત્તરભારત સમુદ્રગુપ્તે પોતાનો બનાવ્યો, અને પછી એણે દક્ષિણભારત તરફ દષ્ટિ નાંખી. મધ્યપ્રાંતના વનપ્રદેશોથી

કરી કરી ઓરિસાને સમુદ્રકિનારે થઈ ઠેઠ દક્ષિણમાં મદ્રાસની વાવવ્યે આવેલા પલ્લવોના કાંચી પાટનગર સુધી લે પહોંચી ગયો. એનું દરિયાઈ સैन्य પણ તેની સાથે સાથે આગળ વધતું હતું. હિન્દી મહાસાગરના ઠેટલાય દ્વિપો સમુદ્રગુપ્તને શરણે આવ્યા. એ દ્વિપોનાં ચોક્કસ નામ ઝોળખાતાં નથી, પરંતુ આજ પરદેશ મનાતી ઠેટલીયે ભૂમિ સમુદ્રગુપ્તના રાજ્યનો વિભાગ બની ગઈ હોવી જોઈએ. સમુદ્રગુપ્તનું નામ જ તેના સમુદ્રવિજયનું સૂચક છે. જે જે રાજ્યો ઉપર તેણે વિજય મેળવ્યો તે સર્વનાં આંતરિક વહીવટમાં તેણે કશી દખલ કરી નહીં. તેનો સત્તાસ્વીકાર થાય એટલે જૂનો વહીવટ હોય તેમ ચાલુ રહેતો. આથી તેણે ચારે પાસ પોતાને માટે સદ્ભાવ ઉપજાવ્યો અને મહા-રાજ્યની રચનામાં તેને ટેકો મળ્યો. ગુપ્તોનું સામ્રાજ્ય સમુદ્રગુપ્ત પછી સો વર્ષ સુધી પોતાની આબાદી અને કીર્તિ નીભાવી રહ્યું એમાં સમુદ્રગુપ્તની રાજનીતિ સમગ્ર કારણરૂપ બન્યાય.

સમુદ્રગુપ્ત મહાન યોદ્ધા તથા સેનાપતિ હતો; સાથે સાથે તે ઉચ્ચ પ્રકારનો મુત્સદ્દી પણ હતો. ઉપરાંત તે એક સાચો સંસ્કારપ્રેમી નૃપતિ હતો. તે જાતે કાવ્યરચના કરતો અને સંગીતમાં પણ તેણે પ્રાવીણ્ય મેળવ્યું હતું. સમુદ્રગુપ્તના ઠેટલાક સિદ્ધામાં તેને વીણા વગાડતો ચીતર્યો છે. દેખાવે પણ તે અત્યંત સુંદર હતો, અને તે પાટવીપુત્ર ન હતો છતાં રાજગાદી તેને જ તેના પિતાએ આપી હતી. વૈદિક-ધર્મનો રાજપરત્વીકાર ગુપ્તોએ કર્યો હતો અને સમુદ્રગુપ્તે તે અશ્વમેધ યજ્ઞ કર્યો. પરંતુ તે બૌદ્ધને પણ ઉત્તેજન આપતો હતો. બુદ્ધગયામાં આત્રાણુઓને રહેવાની સગવડ ન હતી. ભંડના બૌદ્ધ રાજવીએ સમુદ્રગુપ્તના ફરમારમાં વિહિતકારે મોઢલી આ હરકત નિવારવા વિનંતિ કરી. સમુદ્રગુપ્તે બહુ ખુશીથી બુદ્ધગયામાં વિહાર અધિવાની પરવાનગી આપી, અને તેના પોષણઅર્થે ગામો પણ દાનમાં આપ્યાં.

ચોથી સદીના અંતમાં આ મહાપ્રતાપી ગુપ્ત રાજવી સમુદ્રગુપ્ત મૃત્યુ પામ્યો અને તેની ગાદીએ તેના જ ચન્દ્રગુપ્ત દ્વિતીય સરખો પ્રતાપી તેનો પુત્ર ચન્દ્રગુપ્ત બીજો ગાદીએ આવ્યો. એણે પિતાના વિશાળ સામ્રાજ્યને વળી વધારે વિસ્તાર્યું. પશ્ચિમ ક્ષત્રપોને નામે ઓળખાતા માળવાગુજરાતના શક રાજાઓ ત્રણસો વર્ષથી એ પ્રદેશમાં રાજ્ય કરતા હતા. એ ક્ષત્રપોની સત્તાનો આ ચન્દ્રગુપ્તે અંત આણ્યો અને અરબી સમુદ્ર સુધી પોતાની રાજ્યસરહદ લાંબાવી. ગુર્જરકિનારાનાં બંદરો હવે ગુપ્તોના હાથમાં આવ્યાં. એમાંથી ભારતનો આપાર વધી ગયો, સમૃદ્ધિ વધી ગઈ અને પશ્ચિમની દુનિયા સાથેનો ભારતનો જળવાટનો સંપર્ક પાછો વેગવાન બન્યો. એણે વિક્રમાદિત્યનું બિરુદ ધારણ કર્યું અને એ પદવીને તે લાયક પણ્ય હતો.

વિક્રમ સંવત્ સ્થાપનાર હજી અજાણ્યા માલવપતિ વિક્રમ સાથે વિક્રમાદિત્ય ચન્દ્રગુપ્તને સામાન્યતઃ બેળવી દેરામાં આવે છે. એ મહા સમ્રાટનો રાજ્યવિસ્તાર લગભગ ભારતવ્યાપી હતો એ ખરું; દરિયાના અનેક દ્વીપો પણ તેની સત્તા માન્ય કરતા હતા; ક્ષત્રપોને કરાવી તેણે શકારિ નામ પણ પ્રાપ્ત કર્યું હોય — જો કે આર્થ બની ગયેલા ક્ષત્રપો ત્યારે શક નામે આજની શોધ અનુસાર ઓળખાતા હશે કે કેમ એ સંશયગ્રસ્ત બાબત ગણાય. ચન્દ્રગુપ્તના દરબારમાં સુપ્રસિદ્ધ કવિ કાલિદાસ સાથેનાં નવ રત્નો હોય એ પણ સંભવિત ગણાય. પરંતુ પાંચ સદી પહેલાંના સંવત્સર સાથે ચન્દ્રગુપ્ત વિક્રમનો મેળ મળી શકતો નથી. પ્રગટીય સ્મૃતિઓમાં જળવાઈ રહેતા પ્રસંગો અને વ્યક્તિઓ સમયનાં દીર્ઘ વહેણમાં મિશ્રિત બની જાય છે, અને એક મહાપુરુષનાં પરાક્રમે બીજા મહાપુરુષના જીવનમાં આરોપણ પામી દંતકથા બની ઇતિહાસને નિકૃત કરી મૂકે છે. સંવત્ સ્થાપનાર વિક્રમ હજી ઐતિહાસિક કાયડો જ છે.

એટલું ચોક્કસ કે ગુપ્ત સમ્રાટોની ભત્રીય પરંપરા ભારતીય ઇતિહાસનો એક પરમ ભત્રીય મુગ મણાય. બીજા ચન્દ્રગુપ્તે પણ પિતાની માફક પોતાની સામ્રાજ્યની કીર્તિ વધારી. સમુદ્રગુપ્તે અંગાળ સાગર સરખા પૂર્વજીવ વિભાજને સામ્રાજ્યનું પમથિયું બનાવ્યો. ચન્દ્રગુપ્ત બીજાએ પશ્ચિમી અરબી સમુદ્રનું આધિપત્ય મેળવી પશ્ચિમના દેશપરદેશનાં વ્યાપારદ્વાર ખુલ્લાં કરી આપ્યાં. આમ ભારતે ગુપ્તોના યુગમાં પૂર્વના અને પશ્ચિમના જલમાર્ગે સહેલા બનાવી ભારતીય-સંસ્કૃતિનો સંપર્ક વિશ્વવ્યાપી બનાવી દીધો.

ઈ. સ. ૪૧૭ના અરસામાં વિક્રમાદિત્ય ચન્દ્રગુપ્તનું અવસાન થયું, અને તેનો પુત્ર કુમારગુપ્ત ગાદીએ બાબો.

ભારતવ્યાપી મહારાજ્ય સ્થાપવું એ જેમ મહાકાર્ય ગણાય, તેમ એવું મહારાજ્ય સાચવી રાખવું એ પણ કુમારગુપ્ત અને દુષ્ટ- મહાકાર્ય જ ગણાવું જોઈએ. કુમારગુપ્તે ત્રાણીસ વર્ષના પોતાના રાજ્ય અમલમાં ગુપ્ત સામ્રાજ્ય સાચવ્યું અને તેની આગાદી વધારી. કુમાર-ગુપ્તે પણ અશ્વમેધ યજ્ઞ કર્યો અને સમ્રાટપદવી સ્થિર કરી. તેના જીવનના અંતિમ ભાગમાં બપોરે દુષ્ટ લોકોનાં ટોળાં મધ્યએશિયામાંથી ભારત ઉપર ચઢી આવ્યાં અને મહાન ગુપ્તસામ્રાજ્યને તેમણે હલાવી નાખ્યું. કેટલોક કાળ તો એવો વીત્યો કે જેમાં ગુપ્તસામ્રાજ્યનું ભાવિ અનિશ્ચિત બની ગયું. પરંતુ કુમારગુપ્તના યુવરાજ રકંઠગુપ્તનું શૌર્ય તથા મુદ્દહોશસ્ય અતે ચમકી ઊઠ્યું અને તેણે દુષ્ટોને સખ્ત પરાજય આપી ગુપ્તસામ્રાજ્યને પકડવું અટકાવ્યું. દુષ્ટ સાથેનાં બપોરે મુદ્દોમાં મશરૂની નીવડેલા યુવરાજ રકંઠગુપ્તનાં કીર્તિગીતો ભારતભરમાં ઘેર ઘેર ગવાવા લાગ્યાં એમ કહેવાયું. એમાંનું એકાદ ગીત પણ સચવાઈ રહ્યું હોત તો કેવું સાડું ?

વિજય દિપર વિજય મેળવી રહેલા યુવરાજની પ્રશંસા સાંભળતા
 શ્રદ્ધ કુમારશુપ્તના મૃત્યુપછી યુવરાજ રકંઠશુપ્ત
 રકંઠશુપ્ત
 ગાદીએ બાબો. ઈ. સ. ૪૫૫થી ઈ. સ. ૪૬૭
 સુધીનાં એનાં બાર વર્ષમાં એને દુણે સાથે
 સતત યુદ્ધ કરવાં પડ્યાં, અને જો કે દુણેના કુમલા આવતા રહ્યા, છતાં
 રકંઠશુપ્ત જામે ત્યાં સુધી એણે દુણેને ભારતની સરહદથી દૂર રાખી
 શુપ્તસામ્રાજ્યને સાચવી રાખ્યું.

જે રાજવીઓને કરવાં પડેલાં સતત પુર્વે ગુપ્તસામ્રાજ્યની આઝાદી
 ઉપર માઠી અસર ઉપજાવવા માંડી. રક્તગુપ્ત
 ગુપ્તસામ્રાજ્યને પછી તેનો બાઈ પુરુગુપ્ત ગાદીએ આવ્યો.
 સંકેત
 પુરુગુપ્તની માતા કુમારગુપ્તની પટરાણી. છતાં
 રક્તગુપ્ત પાટવી મહાર્ષિ રાજગાદીએ કેમ
 આવ્યો એ પ્રશ્ન હજી ઉકલતો નથી. પુરુગુપ્ત પછી તેનો પુત્ર નર્સિસંહગુપ્ત
 તથા પૌત્ર કુમારગુપ્ત બીજા ગાદીએ આવ્યા. ઈ. સ. ૪૭૬થી ૫૦૦
 સુધી શુદ્ધગુપ્તે રાજ્ય કર્યું ત્યાં સુધી ગુપ્તસામ્રાજ્યનું ગોરવ ચાલુ
 રહ્યું. ત્યાર પછી ઈ. સ. ૫૧૦માં જાનુગુપ્ત રાજકર્તા હતો. પરંતુ
 શુદ્ધગુપ્તના ઈ. સ. ૫૦૦માં થયેલા મૃત્યુ પછી ગુપ્ત સામ્રાજ્ય કડળી
 ગયું અને તેનું મુખ્ય કારણ હજી પ્રગટનું આક્રમણ જ મણી શકાય.

મોયંયુગની જહોજલાલીની સ્વતંત્ર સાક્ષી બાપનાર મન્દ્રગુપ્ત
મોયના દરબારમાં રહેલો ગ્રીક એલચી
ચીની મુસાફર મેગરથીનીસ. ગુપ્ત યુગની જહોજલાલીનો
સાહેદ પણ એક ચીની મુસાફર ફાહિયાન.
વિક્રમસિંહ મન્દ્રગુપ્ત બીજાના રાજ્યકાળમાં
ફાહિયાન ભારતની યાત્રાએ આવ્યો હતો. ગુપ્તયુગના સમાજની સમૃદ્ધિ,
બાપાર, ક્ષાત્રિયતા, વ્યવસ્થિત રાજવહીરટ અને સુદૃઢ ઉચ્ચ કક્ષાનો

તેણે બારે પ્રશંસા કરી છે. બસો વર્ષનું આ ગુપ્ત મહારાજ્ય ભારતનો એક સુવર્ણયુગ ગણાય છે. આટલા પ્રતાપી સમ્રાટો એક પછી એક થતા આવ્યા એ સુભાગ્ય બીજા રાજવંશોમાં બાગ્યે જ મળે એમ છે.

(૪)

ઈ. સ. ૫૦૦થી ૬૫૦

પણ હવે ગુપ્તસામ્રાજ્યની વાખાવીખી શરૂ થઈ અને ઉત્તર-
 ભારતમાં જુદાં જુદાં સ્વતંત્ર રાજ્યો સ્થપાયાં;
 પશ્ચાતગુપ્તો: છતાં મગધ-વિસ્તારમાં એ પછી લગભગ
 બસો વર્ષ સુધી - ઈ. સ. ૭૦૦ સુધી - ગુપ્ત-
 નામધારી રાજવીઓ રાજ્ય કરતા રહ્યા. ગુપ્તસમ્રાટોના વંશ સાથે
 આ પશ્ચાતગુપ્તોને શો સંબંધ હતો તે પુરું સમજાતું નથી. છસાત પેઢી
 સુધી ઉત્તરોત્તર અભ્યવંશને ઉત્પન્ન કર્યે જતો ગુપ્તવંશ પછોથી માત્ર
 મગધપ્રાંતને સાયવી રાખે એવા વંશને ઉત્પન્ન કરે એ સ્વાભાવિક ગણાય.
 એ વામણા બની ગયેલા ગુપ્તોને તેમના પશ્ચિમ પડોશી મૌખરીઓની
 સાથે યુદ્ધો કરવાં પડ્યાં.

આજના ઉત્તરપ્રદેશ - સંયુક્તપ્રાંત-માં મૌખરીઓનું રાજ્ય જોર
 પકડતું ચાલ્યું. એ મૌખરી રાજવીઓ ઇશ્વાન-
 મૌખરીવંશ વર્મન અને તેના પુત્ર સર્વવર્મને મહારાજ્ય-
 ધિરાજનું પદ પણ ધારણ કર્યું. મગધરાજ્યનો
 ઠેઠલોક બાગ મૌખરીઓએ ખુંચવ્યો પણ ખરો. તેમણે પોતાનું રાજ્ય
 ખૂબ વધાર્યું અને હક્ષિણના આન્ધ્રપ્રદેશ ઉપર પણ વિજય મેળવ્યો.
 આમ ગુપ્તસામ્રાજ્ય પછી તત્કાળ બીજું સામ્રાજ્ય બલે ઉદ્ભવ્યું ન
 હોય; છતાં મૌખરીઓ કોનોજમાં પોતાનું મહારાજ્ય તો સ્થાપી શક્યા.

મહારાજ્ય કે સામ્રાજ્યની જવાબદારીઓ પણ મહાન બને છે.

મોખરી રાજવીઓએ મહારાજ્ય સ્થાપ્યું એ ખરું. પરંતુ તેમણે હજી પ્રજાનો સામનો કરી ભારતને જે રક્ષણ આપ્યું એ મોખરીઓની મોટામાં મોટી સેવા ગણાય. ગુપ્તસામ્રાજ્યના પાછલા કાળમાં હજી ટોળાંએ ભારતનો સીમાડો બાંધવા માંડ્યો હતો. ગુપ્તોએ તેમના ધસારાને અટકાવ્યો, પરંતુ તેમાં જ આપું સામ્રાજ્ય હાલી ગયું. ગુપ્તો નિર્બળ થયા એટલે હજીનો સામનો કરનાર કોઈ રહ્યું નહીં. ધસમસતા પૂરની માફક હજીટોળાં ઉત્તરભારત ઉપર ફરી વળ્યાં. તેમણે શહેરો બાંધ્યાં, મંદિરો અને મહેલો તોડ્યા, લૂંટફાટ ચલાવી, સામે ચનારની નિર્દય હતલો કરી નાખી, તથા આખાદીને જડમૂળથી ઉખેડી નાખવા માંડી. બોદ્ધોની સામે તેમને કારે અણુગમો હોય એમ લાગે છે. ભારતની પ્રજા ત્રાહી ત્રાહી પોકારી મઠ. કાપૂત અને સ્વાત નદીની ખીણો ત્યારે ભારતીયસંસ્કૃતિનાં પ્રમુખ વિશ્વવિખ્યાત કેન્દ્રો. એ કેન્દ્રો ઉપરનો હજીધસારો એવો ભયંકર નીવડ્યો કે ત્યાંની બૌદ્ધમાર્ગીય વસતિ, આખાદી અને સંસ્કૃતિની જડ ઊખેડી મઠ. આજ સુધી એ પ્રદેશ સ્વસ્થ સંસ્કારી વસવાટને સ્થાને જંગલી મુક્કમિય જાતોનો ભયંકર નિવાસ બની રહ્યો છે એ હજીના આક્રમણની અસર હોય એમ કેટલાક વિચારે છે. માને છે. પંજાબ અને રજપૂતાના ઓળંગી જ્વામિયરમાં હજીએ સ્થાનક મેળવી માળવા કબજે કર્યું, અને એક વખત એવો ભય પણ ઊપજ્યો કે આપું ભારત આ ઝંડની હજીટોળાંના ફૂર ઝંડન સામે કચરાઈ જશે. મુરોપના રોમન સામ્રાજ્યને તોડી પાડનાર આ હજીણું રાજ્ય મુરોપ અને એશિયા બન્ને ખંડેમાં ફેલાઈ ગયું. સાકલ - સિયાલકોટમાં તેમની કિંદી રાજધાની હતી. તોરમાણ અને તેના પુત્ર મીલીરકુલ - ગુલ સરખા દક્ષ લડવંયાઓની દોરવણી નીચે રાજ્ય સ્થાપી ચૂકેલા હજીનો લુગ ભારતવાસીઓને ભયંકર ઓથાર સમે દેખાયો.

આ ભયનું નિવારણ કરનાર બેઠો પણ ભારતે તત્કાળ ઉપજળ્યાં. ઈસાનવર્મને મોખરીઓને કબજી હજી સામે ઊભા કર્યા અને મોખરી-

એએ હજોના ધસારાને પૂર્વમાં વધતો અટકાવી દીધો. મોખરીવંશનું આ કાર્ય ખરેખર પ્રશંસા ભાગી લે છે. આ મહારાજ્ય સ્થાપનાર ઇશાનવર્મન પોતાનું બિરુદ બરાબર સાચવ્યું.

ભારતવાસી પ્રજા એટલે સદા ૫ હારતી, માર ખાતી, સહુ આગળ નમી જતી પ્રજા, એવો ભાવ ઉપજાવનાર ઇતિહાસઆલેખન યથાર્થ નથી એમ પુરવાર કરતાં સાધનો વિપુલ પ્રમાણમાં આપણને મળી આવ્યાં છે. મોખરીએને સર્વ ઇશાન જ્યારે હજોનાં ટોળાંને મધ્ય હિંદ આગળ ખાળી રહ્યો હતો ત્યારે યશોધર્મન અમર વિષ્ણુવર્ધન નામનો એક અગ્રણી વીર ભારતના આકાશમાં ચમકી ઊઠ્યો. એના પૂર્વજો કોણ, એ ક્યાંથી આવ્યો, શા માટે એણે હજો સામે બાથ બીડી એ કરી ઇતિહાસ હજી સમજતો નથી. દક્ષિણ દિશામાંથી એ વીર આવ્યો, અને જોતજોતામાં પોતાની હાક વગાડી હજોનાં તેણે બધા સામેનાં કર્યો. ઇ. સ. ૫૩૦માં મીહીરજીતને યશોધર્મન એવી સખ્ત હાર આપી કે હજોનો એ પછી જરા ૫ બચ રહ્યો નહીં. હવે યશોધર્મનનો વિજય એક પાસ પશ્ચિમ સમુદ્રને સ્પર્શ્યો, બીજી પાસ હિમાલયને અને ત્રીજી પાસ દક્ષિણભારતને. તેની એક પ્રશસ્તિમાં લખ્યું છે કે 'શિવ સિવાય કોઈની આગળ યશોધર્મન નમ્યો નથી - જો કે તેના પગ આગળ મીહીર જીત સરખા પ્રસિદ્ધ રાજવીઓ નમતા હતા.'

યશોધર્મનના પૂર્વેતિહાસની માફક તેનો પશ્ચાત ઇતિહાસ પણ અંધકારમાં જ છે. હજોને હરાવી મહારાજ્ય સ્થાપી ચૂકેલો આ એકલ વીર ધૂમકેતુ સરખો અણીને સમયે જીએ, પ્રકાશ્યો અને અસ્ત પામ્યો. તેના પછી કદાચ મોખરીઓના અવરિયત રાજ્યે યશોધર્મનના રાજ્યને પોતાનામાં ભેળવી દીધું હોય.

ગ્રંથ સામ્રાજ્યના અસ્તકાળમાં ખ્યાન ખેંચે એવાં મોખરી તથા

વરોધર્મન સિવાયનાં બીજાં પણ રાજ્યો જન્મ્યાં. એમાંનું એક ગુજરાતને
 જોળખાવતું વસ્થભીપુરમાં સ્થપાયેલું મૈત્રકોનું
 વસ્થભીના મૈત્રકો: રાજ્ય. એની સ્થાપના બટ્ટારકે કરી. સંભવ
 છે કે હજોનું વર્ષસ્વ તેમણે એક વાર
 સ્વીકાર્યું હોય. પરંતુ હજોના પરાજય પછી વસ્થભીના મૈત્રકો સ્વતંત્ર-
 પણે ત્રણસો વર્ષ સુધી રાજ્ય કરી શક્યા. તેમણે જમિનવિસ્તાર વધાર્યો,
 ગુર્જરાકનારાનાં બંદરોનો આપારધંધો ખૂબ ખીલ્યો અને વસ્થભી-
 પુરને વિજ્ઞા તથા સંસ્કારનું એક વિખ્યાત કેન્દ્ર બનાવ્યું. આઠમી સદીમાં
 સિંધમાંથી આરબોએ આવી વસ્થભીરાજ્ય તોડી પાડ્યું હોય એ
 સંભવિત છે. આમ ક્ષત્રપો તથા મૈત્રકોએ ગુજરાતને ભારતના ઇતિ-
 હાસમાં સ્થાન જરૂર અપાવ્યું છે.

વસ્થભીરાજ્ય સ્થપાયું એ જ સમયે શાણેશ્વરમાં એક રાજ્ય
 સ્થપાયું જેણે ભારતીય ઇતિહાસને ચમકતી
 વર્ધનવંશ કીર્તિ અપી છે. રાજ્યસ્થાપક પહેલા ત્રણ
 રાજ્યોએ સ્થિરતા મેળવી અને ચોથા
 પ્રભાકરવર્ધનને આસપાસનાં રાજ્યો ઉપર વિજય મેળવી પરમબટ્ટારકે
 મહારાજધિરાજનું બિરુદ ધારણ કરવા સરખું મહત્ત્વ પ્રાપ્ત કર્યું.
 એનો રાજ્યવિસ્તાર પંજાબની વાયવ્ય સરહદથી માળવા સુધી લંબાયો
 હતો. ઇ. સ. ૬૦૪માં તેનાં યુદ્ધો ચાલતાં હતાં એવામાં પ્રભાકરવર્ધન
 મૃત્યુ પામ્યો. એની પાછળ ત્રણ સંતાનો હતાં : બે પુત્રો રાજ્યવર્ધન
 અને હર્ષવર્ધન, તથા એક પુત્રી રાજ્યશ્રી. ત્રણે ભાંડુઓનો ઇતિહાસ
 રોમાંચક નવલકથા સરખો છે. મૌખરી રાજ્ય મૂલવર્ધન સાથે રાજ્યશ્રીનું
 લગ્ન થયું હતું.

પ્રભાકરવર્ધન પોતાના રાજ્યને વિસ્તારતો હતો એ અરસામાં
 બંગાળમાં શશાંક નામનો એક રાજવી ઉદય પામતો હતો. ગુપ્ત-
 સામ્રાજ્યના અંત પછી બંગાળ જામતિ અનુભવવા લાગ્યું. છઠી સદીના

મધ્યમાં મોખરીઓએ ગોડા-બંગાળીઓને હરાવી દાખમાં રાખ્યા. અડધી સદી પછી શશાંકે બંગાળાની કીર્તિ વધારવા માંડી. શશાંકને પૂર્વઇતિહાસ પણ અંધકારમય છે, અને તેનો જે ઇતિહાસ જાણીતો છે તે તેના વિરોધીઓએ લખેલો છે. છતાં શશાંકે બંગાળાનો વિજય દક્ષિણમાં ગંગા સુધી અને પશ્ચિમે કનોજ સુધી ફેલાવ્યો હતો. કનોજના મોખરી ગૃહવર્ધનનો સંબંધ રાજ્યશ્રીના લગ્ન અંગે થાણેશ્વરના રાજકુળ સાથે બંધાયો હતો. શશાંકે માલવ રાજની મિત્રી સાધી. આમ ઉત્તરદિશમાં એ પ્રતિરપર્ધી રાજ્યસમૂહો રચાયા. એવામાં પ્રભાકરવર્ધન મૃત્યુ પામ્યો અને રાજ્યવર્ધન થાણેશ્વરમાં બાઢીએ બેઠો.

શશાંકે એ અરસામાં એકાએક કનોજ-કાન્યકુબ્જ ઉપર ઝડપી સવારી કરી, મોખરી મહારાજ ગૃહવર્ધનને માર્યો અને તેની પત્ની રાજ્યશ્રીને કેદમાં પૂરી.

પોતાની બાંજિનીના સોબાઅને નષ્ટ કરનાર શશાંકના વિજયસમાચારથી ચોંડા ઉઠેલા રાજ્યવર્ધને બહોલો લેવા બંગાળીઓનો ઝડપી સામનો કર્યો. બંગાળીઓના મિત્ર માલવસૈન્ય સાથે તેનો બેટો થયો. માલવસૈન્યને તેણે હરાવ્યું, પરંતુ કનોજને પાછું મેળવી શક્યો નહીં, પોતાની બહેનને તે છોડાવી શક્યો નહીં, ઉપરાંત ઈ. સ. ૬૦૬માં શશાંકને હાથે તે માર્યો ગયો. શશાંકે વિશ્વાસઘાત કરી રાજ્યવર્ધનને માર્યો એવી પણ એક કથની છે.

થાણેશ્વરની બાઢીએ હવે નાનો બાઈ હર્ષવર્ધન આવ્યો. બાઢી લેવાની તેની પોતાની ઢુઝા તો હતી જ નહીં; મંત્રીઓ પણ તેને બાઢી આપતાં સંકેત્યાયા; છતાં બાઢીએ ખેસતાં ગરોગર હર્ષવર્ધન પોતાની શક્તિનો પરચો આપવા માંજો. પ્રથમ તો તેને પોતાની બહેન રાજ્યશ્રીને કેદમાંથી છોડાવવાની હતી. રાજ્યશ્રીને શશાંકે તો કેદમાંથી

મુક્ત કરી દીધી, પરંતુ પતિ અને બાઈ બન્નેના મૃત્યુથી શોકાવેશમાં આવેલી રાજ્યશ્રીએ વિંધ્યાટવીનાં જંગલોમાં નિવાસ કર્યો. હર્ષવર્ધન બહેનને શોધતો શોધતો વિંધ્યાનાં વનોમાં આવી પહોંચ્યો અને જીવનથી કંટાળેલી રાજ્યશ્રી ચિતા સળગાવી જીવતી બળી મરવાની તૈયારી કરતી હતી એને આત્મઘાત કરતી બચાવી પોતાની સાથે પાછો લઈ આવ્યો.

આ પ્રસંગ પછી હર્ષે ઝડપી મુદ્દનિબંધો પ્રાપ્ત કરી ભારતના એક મહાન રાજવીનું સ્થાન પ્રાપ્ત કર્યું. ઉત્તર, દક્ષિણ, પશ્ચિમ અને પૂર્વમાં વિજય પ્રાપ્ત કરતા એ વીરરાજવીએ ઉત્તરભારતમાં પોતાનો વિજય-કંકા વસાવ્યો. બંગાળાનો શઘાંક લાંબા સમય સધી તેને વશ થયો નહીં; અને નર્મદાને સામે તીરે જીતરતાં દક્ષિણના ચાલુક્ય પુલકેશીએ હર્ષને અટકાવ્યો. છતાં હર્ષની પ્રતિજ્ઞા ઉત્તરભારતના સમ્રાટ તરીકે ચાલુ રહી.

હર્ષે જળરજસ્ત સૈન્ય કેળવ્યું હતું. તેના વીરત્વની પ્રશંસા ભારત-ભરમાં થતી હતી. એની રાજ્યવ્યવસ્થા પૂર્ણ દક્ષતાથી ચાલી રહી હતી. પ્રજાને તેણે બહુ આબાદ કરી. સાહિત્યનો એ ભારે પોષક હતો, અને તે જાતે પણ એક ઉચ્ચ કક્ષાનો સાહિત્યકાર હતો. કાદંબરીનો સુપ્રસિદ્ધ કર્તા બાણમદ્દ હર્ષના દરબારનું એક રત્ન. ચીની મુસાફર હ્યુ-એન-સાંગ હર્ષના શાસનકાળમાં ઈ. સ. ૬૩૦થી ૬૪૪ સુધી ભારતની યાત્રા કરી રહ્યો હતો અને હર્ષે તેને બહુમાન આપ્યું હતું. હર્ષ જાતે શૈવ હતો છતાં બૌદ્ધમાર્ગનું પણ તેણે સાડું પોષણ કર્યું, અને પશુવધ અટકાવી દીધો. બૌદ્ધમાર્ગીઓ સાથે અન્ય માર્ગીઓની એ પરિપક્વ ભારતો અને તેના બૌદ્ધ પક્ષપાતથી નારાજ થયેલા બ્રાહ્મણોએ તેના ખૂનની પણ તારકીય રચી હતી એમ કહેવાય છે. વીરત્વ અને સંસ્કારની સમૃદ્ધિથી જનપ્રિય થઈ પડેલા રાજવીઓમાં હર્ષનું પણ સ્થાન છે. ઈ. સ. ૬૪૬-૬૪૭માં હર્ષનું અવસાન થયું. ચાણસિંહ મૂકી કનોજમાં એણે રાજ્યગાદી

કરી. મોખરી રાજવી સાથે પરણાવેલી પોતાની વિધવા બહેન રાજગ્રીનો બારે ટેકા મેળવ્યો હતો.

હર્ષનો કાઈ વારસ દેખાતો નથી. અર્જુન કે અરુણાથ નામના તેના મંત્રીએ રાજ્ય લઈ લીધું. ચીની ગ્રંથોમાંથી એવી વાત મળી આવે છે કે ચીનના પ્રતિનિધિ મંડળને અર્જુને ભૂરી લીધું, એટલે તેના આવેવાને તીમેટના રાજવીની સહાય લીધી, અર્જુનને હરાવ્યો અને હર્ષના રાજ્યનો કેટલોક ભાગ જીતી લીધો. એ કથામાં સત્ય કરતાં હર્ષના વધારે દેખાય છે. છતાં એટલું તો કહી શકાય કે એ અરસામાં તીમેટ અને ચીન સાથે ભારતનો સંબંધ આપણે ધારીએ તે કરતાં વધારે બાદ હોવો જોઈએ. તીમેટ અને ચીન ભારતીય રાજ્યવ્યવસ્થામાં ફાલ કરી શકતાં હોય. એટલે સંભવ એ યુગમાં હોય પણ ખરો.

આ દોઢસો વર્ષ રાજકીય દૃષ્ટિએ ઝોઝાં મહરરનાં ન કહેવાય. ગુપ્તોત્તુ સામ્રાજ્ય ઓસરી ગયું ખરું; પરંતુ આ યુગ મહારાજ્યો વગરનો રહ્યો નથી. ઇશાનવર્મન મોખરીએ મહારાજ્ય સ્થાપી હુણોના પ્રભુત્વપ્રવાહને અટકાવી દીધો. અનલવાદ યશોધર્મને તો હુણોનો સંપૂર્ણ પરાજય કરી બીજું મહારાજ્ય સ્થાપ્યું. વલ્લભીના મેત્રકેએ સુદદામનની ઓસરી જીતી કીર્તિ જાળવી રાખી ગુજરાતને ઔરવ અપાવ્યું. અત્યાર સુધી પ્રકાશમાં ન આવેલા બંગ-બંગાળ દેશમાં શશાંક નામનો પરાક્રમી રાજા જાણ્યો. અને એ સર્વની કીર્તિના કળશ સરખો સમ્રાટ હર્ષ વીરત્વ અને સંસ્કારના સમન્વય સરખો ભારતના યજ્ઞને વધારી રહ્યો. શૈવો અને બૌદ્ધો પ્રત્યેની ઉદારતા અને ધર્મસહિષ્ણુતા હર્ષની કીર્તિને ભારતની સીમા બહાર ચીન સુધી ફેલાવી રહ્યાં હતાં. પરદેશીઓના હુમલા સામે ટકી રહેવાની અદ્ભુત શક્તિ ભારતીય પ્રજામાં હતી એ યુગે યુગે તરી આવતું સત્ય આ દોઢસો વર્ષે પણ સાબીત કરી બતાવ્યું. આમ આ યુગ આર્યસંસ્કૃતિના વિજયનો જ યુગ ગણી શકાય. પરદેશ

સાથેના સંબંધો પણ ચાલુ જ હતા. મહમદ પયગંબરનો જન્મ પણ અરબસ્તાનમાં આ યુગે જોયો.

(૫)

ઈ. સ. ૬૫૦થી ૮૦૦ સુધી

હર્ષ એક ભારત સમ્રાટ તરીકે ઝળકી ગયો; પરંતુ એના પછી એનું સામ્રાજ્ય અદૃશ્ય થાય છે. એનું રાજ્ય ઈશાન સરહદ પચાવી પાડનાર મંત્રી અર્જુનને હરાવનાર ચીની સૈન્યની કથામાંથી એક તત્ત્વ એ નીકળી આવે છે કે હર્ષના સામ્રાજ્યને ટકરાવતી પૂર્વ તરફની ચીની ટુકડીઓને કામરૂપ - આસામના ભારકરવર્મન નામના રાજવીએ ભારે સહાય કરી હોય. ભારતીય રાજપણ્ડાઓથી કામરૂપ ઠીક ઠીક અલગ રહ્યું હતું. ગુપ્તસમ્રાટોને આસામ ખંડણી ભરતું હતું. બોદ્ધ અસર પણ તેણે નહીં જેવી ઝીલી હતી. નરકાસુરના વિષ્ણુભક્ત પુત્ર ભગદત્ત માંથી આસામનો રાજવંશ કિતરી આવ્યો મનાતો. ઈ. સ.ની ચોથી સદીમાં પુષ્યવર્ધન નામનો રાજવી આસામમાં રાજ્ય કરતો હતો. એની ખાર્મી પેઢીએ થયેલા ભારકરવર્મને સાતમી સદીની શરૂઆતમાં આસામની માદી મેળવી અને બંગાળના શંશાંકનો ભય લાગવાથી તેણે સમ્રાટ હર્ષની મૈત્રી શોધી. પરંતુ મહાન રાજવીની મૈત્રીમાંથી આસામને તાબેદારી અનુભવવી પડી. હર્ષના ધર્મઉત્સવો અને રાજ્ય-ઉત્સવોમાં ભારકરવર્મનને હાજરી આપવી પડતી હતી અને ખંડિયા રાજાનું પદ અનુભવવું પડતું હતું, હર્ષના મૃત્યુ પછી તેના છિન્નભિન્ન થતા રાજ્યને ફટકો મારવા આવતા ચીનાઓને તેણે સહાય કરી હોય એ સંભવિત છે. એ પ્રસંગ વીત્યા પછી ભારકરવર્મને પોતાનું રાજ્ય વિસ્તાર્યું અને બંગાળ જીત્યું. પરંતુ ત્યાર પછી ભારકરવર્મનને કિચલાવી પાડી સાલસ્તંભ નામના ચવને રાજામાદી ઝૂંટવી લીધી. ચવન-રાજ્ય આસામમાં ત્રણસો વર્ષ લગભગ ચાલ્યું.

સાલસ્તંભ નામે ઝોળખાતો યવન કોણ હતો ? યવન એટલે ? પૂર્વ તરફથી આવેલો કે પશ્ચિમીની કે અર્ધચીની સાહસિક પુરુષ હશે ? ભારતમાં મુસ્લિમો પહેલાં આવેલા યવનો યવન તરીકે લાંબો સમય રહેતા જ નહીં. જોતજોતામાં તેઓ આર્યાતામાં ભળી જતા. સાલસ્તંભ નામ પણ યાવની નથી. એ ઇતિહાસ અંધકારમય જ છે.

હર્ષના મૃત્યુ પછી આગળ આવેલાં રાજ્યોમાં આપણે ફરીથી મગધનું રાજ્ય મથુવણ પકડશે. અલગત, ગુપ્તસામ્રાજ્ય પશ્ચાત ગુપ્તો તેો અસ્ત પામી ગયું હતું. પરંતુ તેના અવશેષ સરખું નાનું રાજ્ય કેટલાક ગુપ્તો-અવશેષ-મોડા-પશ્ચાત ગુપ્તો-સાયવી રહ્યા હતા. કનોજના મૌખરીઓ સામે લડતા ઝઘડતા આ ગુપ્તરાજવીઓમાંના મહાસેન ગુપ્તે આસામના ભારકરવર્મનના પિતા સુરિયતવર્મનને લૌહિત્ય-બ્રહ્મપુત્રાનદીને કિનારે સખત હાર આપી હતી. પરંતુ એના પુત્ર માધવગુપ્તને હર્ષના સત્તા સ્વીકારવી પડી. હર્ષના મૃત્યુ પછી માધવગુપ્તના પુત્ર આદિત્યસેને ઈ. સ. ૬૭૨માં મહારાજપદવી પ્રાપ્ત કરી અને તેના પછી થયેલા દેવગુપ્ત, વિષ્ણુગુપ્ત તથા જીવીતગુપ્તે પૂર્વ ભારતમાં ભારે સત્તા મેળવી.

હર્ષના મૃત્યુ પછી પચાસેક વર્ષ સુધી અંધકાર ભોગવી રહેલા કનોજમાં આઠમી સદી શરૂ થતાં બરોબર એક યશોવર્મન મહાન સાહસિક વીર યશોવર્મનની કારકીર્દી ઝળકી ઊઠે છે. એ મહાન યોદ્ધાએ કનોજને પાછું જીવંત બનાવ્યું, મગધના ગુપ્તોને હરાવ્યા; બાગી ગયેલા જીવીત ગુપ્તનો પીછો પકડી અંગાળને જીત્યું; પછી દક્ષિણે નર્મદાકિનારો ઝોળંગી પશ્ચિમ બાદ સુધીના પ્રદેશો સર કર્યા; ત્યાંથી પાછા ફરતાં રજપૂતાના તથા થાણેશ્વરના પ્રદેશો જીતી હિમાલયનાં દર્શન પોતાના સેનિકોને કરાવી યશોવર્મન કનોજમાં પાછો આવ્યો.

આવા વિશાળ રાજ્યના અધિપતિ યશોવર્મને ચીન સાથે રાજકીય સંબંધો બાંધ્યા હતા. પોતાના ઐક મંત્રીને ઈ. સ. ૭૩૧માં તેણે ચીન મોકલ્યો હતો. કાશ્મીરના લલિતાદિત્ય સાથે બેગા મળી તેણે તીમેટના રાજાને હરાવ્યો. ઈ. સ. ૭૪૦ સુધી યશોવર્મને કનોજના મહારાજ્યનું ગૌરવ પાછું મેળવ્યું. પરંતુ કાશ્મીરના તેના મિત્ર લલિતાદિત્યથી યશોવર્મનની કીર્તિ સહેન થઈ નહીં. બંને વચ્ચે ઈર્ષ્યા જાગી અને નાનાં બાહાનાં કાઢી બંને યુદ્ધ ચલાવ્યા. યુદ્ધો લાંબા ચાલ્યાં. અંતે યશોવર્મનનો પરાજય થયો, તે મૃત્યુ પામ્યો અને ફરી જીવતું થયેલું કનોજનું રાજ્ય પાછું કાશ્મીરના મહારાજ્ય સાથે જોડાઈ ગયું.

વ્યક્તિઓનું—વ્યક્તિગત પરાક્રમેનું મહત્વ આપણે જરૂર સ્વીકારવું પડે. છતાં એ બુદ્ધિર્જનતી વ્યક્તિઓનાં રાજ્ય-બુદ્ધિગણ અને સંસ્કૃતિ-કાર્યો કેવા કેવા અને કયા કયા પ્રદેશોને સંપર્ક કર્યારે અને કેવી રીતે બેગા કરી સંબંધમાં લાવી મૂકે છે એ હકીકત સંસ્કૃતિના વિસ્તાર અને મિશ્રણ અંગે બહુ રસભરી સ્પષ્ટતા કરે છે એ બુદ્ધિનું ન જોઈએ. પશ્ચિમ ધાટથી દ્વિમાસ્ય અને બંગાળથી પંજાબ સુધીની ભૂમિ યશોવર્મને ઐક બનાવી. એનું સામ્રાજ્ય કાશ્મીરમાં બળી જતાં ફટલો ભૂમિવિસ્તાર સંગઠિત થયો અને પ્રાન્તિક કે સ્થાનિક સંસ્કૃતિદુકડા પરસ્પર કેવા નિકટ સંબંધમાં આવી ગયા : એ સમજવા માટે જ રાજકીય ઉપલપાયલોના માર્ગસ્તંભ ઉપયોગી થઈ પડે છે. મધ્ય-એશિયામાં ડોકિયું કરતો કાશ્મીરવિભાગ તીમેટ, ચીન, તુર્કી અને અફઘાનિસ્તાન સાથે કોટિ કરી રહેલો છે. એ સર્વનો સંપર્ક કાશ્મીરના સત્તાકેન્દ્રદ્વારા ભારતને—દક્ષિણભારત સુધીના પ્રદેશોને થયા વગર રહે જ નહીં.

યશોવર્માન મહાન સેનાનાયક અને વીર યોદ્ધો હતો. સાથે સાથે એનું સાહિત્યક્ષેત્રમાં પણ અમૂલ્ય સ્થાન છે. યશોવર્માન અને સાહિત્ય કાલિદાસની કક્ષાનો મહાકવિ બલભૂતિ એ યશોવર્માનના દરબારનું મહામૂર્તિ રત્ન. વાકપતિ નામના એના જ દરબારના અન્ય કવિએ 'ગોડવાહો'—ગોડવધ—નામનું એક પ્રાકૃત કાવ્યમાં કાવ્ય રચી તે સમયના ઇતિહાસને સ્પષ્ટ કર્યો છે. યશોવર્માનના દરબારમાં આમ અનેક વિદ્વાનોનું સન્માન થતું. ભારતીયસંસ્કૃતિના તણખા સરખા અનેક રાજવીઓ યુદ્ધવીરો તો હતા જ. સાથે સાથે તેઓ ધર્મના પોષક અને સાહિત્ય તથા કલાના પ્રખર ઉપાસકો હતા એ સત્ય ભારતીયસંસ્કૃતિનું એક પરમ કાવ્ય દર્શ છે.

હવે આપણે ભારતની ઉત્તર ટોચે આવેલા કાશ્મીર તરફ દૃષ્ટિ કરીએ. એનો પ્રાચીન ઇતિહાસ જ્ઞાતકથાઓથી ઠારેલો છે. સાતમી સદીના મધ્યકાલે દુર્લભ-વર્ધન નામનો રાજા પ્રથમ રાજ્યકર્તાના જમાઈ તરીકે ગાદીએ આવ્યો. હર્ષ અને મુસાફર જુએનસંબંધો એ સમકાલીન. તેનો પુત્ર પ્રતાપાદિત્ય એ ન્યાયી રાજાના ત્રણે પુત્રોએ એની પછી રાજ્ય કર્યું. વડીલ પુત્ર ચન્દ્રાપીડે ગાદીએ આવી કાશ્મીરનો મહિમા વધાર્યો. ઈ. સ. ૭૨૦માં ચીની બાદશાહે તેની મૈત્રી સ્વીકારી. એ પવિત્ર અને ન્યાયી કહેવાયો. એણે એક મંદિર બંધાવવું શરૂ કર્યું. પાસે એક ચમારની ઝૂંપડી હતી તે મંદિર ખાતે બંધ લેવાની હતી. ચમારે તે આપવા ના પાડી. ચન્દ્રાપીડે મંદિરનું બાંધકામ અટકાવી દીધું. ચમારે રાજા પાસે આવી કહ્યું :

‘મારી ઝૂંપડી મને મારી મા સરખી પ્રિય છે. મારા સુખદુઃખના દિવસો એણે જોયા છે. છતાં આપ ઝૂંપડીમાં પધારો અને કાયદેસર મારી પાસે મારો તો ફૂં આપને ઝૂંપડી આપું.’

ચન્દ્રાપીડ તેની ઝૂંપડીએ ગયો અને મનમાન્યા પૈસા આપી એણે ઝૂંપડી ખરીદી. આ ન્યાયી રાજ પોતાના ન્યાયનો જ બોગ થઈ પડ્યો. એક બ્રાહ્મણે બીજા બ્રાહ્મણને જાદુમંત્રથી મારી નાખ્યાનો ગુનો સાબિત થયો. ચન્દ્રાપીડે તેને સજા કરી. ચન્દ્રાપીડના નાના ભાઈ તારાપીડે એ સજા પામેલા બ્રાહ્મણને ઉશ્કેરી ચન્દ્રાપીડ વિરુદ્ધ જ મારણ્યમંત્રનો પ્રયોગ કરાવ્યો. સાડા આઠ વર્ષ રાજ્ય કરી ન્યાયી ચન્દ્રાપીડ મૃત્યુ પામ્યો. બંધુવધ કરી ગાદીએ આવેલા તારાપીડના ચાર વર્ષના રાજ્યઅમલમાં તારાપીડની ફરતાએ અત્યંત અપયશ વહેારી લીધો.

એના પછી ગાદીએ આવેલા એના ભાઈ લલિતાદિત્યનું રાજ્ય એ કાશ્મીરના તથા ભારતના ઇતિહાસનું એક ગૌરવભર્યું પ્રકરણ ગણાય. કનોજના યશોવર્મનના એ પ્રથમ મિત્ર. બન્નેએ મળી તીએટને

હરાવું. ચીનના મહારાજાએ તેની મૈત્રી સ્વીકારી. તીએટને પરાજય કરી લલિતાદિત્યે ઉત્તર તથા વાયવ્ય તરફ આવેલી દર્દ, કામ્બોજ તથા તુર્કી જતોને પણ હરાવી ભારતીય ઝંડો મધ્ય એશિયામાં ફરકાવ્યો. યશોવર્મન સાથેનો તેનો મૈત્રીસંબંધ તૂટ્યો અને તે પછીનાં યુદ્ધોમાં યશોવર્મનને હરાવી લલિતાદિત્યે કનોજનું મહાનગર પોતાને કબજે કર્યું. સમ્રાટ તરીકેના પોતાના હક્ક સ્થાપન કરવા તેણે મગધ, બંબ, કામરૂપ અને કલિંગ ઉપર સવારીઓ કરી પોતાનું છત્ર સ્વીકારાવ્યું. માળવા અને ગુજરાત પણ સર કર્યાં અને દક્ષિણના આલુક્યોનો પણ તેણે સામનો કર્યો. સિંધમાં દાહીરને હરાવી ચૂકેલા આરબોને પણ એણે પરાજિત કર્યાં. આમ મૌર્ય સરખા મહા વિજાળ સામ્રાજ્યની સ્થાપના લલિતાદિત્યે કરી.

અન્ય ભારતીય નૃપતિઓની માફક લલિતાદિત્યે પણ સાહિત્ય તથા ફલાને ધણું ઉત્તેજન આપ્યું. મઠ, મંદિરો, મૂર્તિઓ અને મહેલાઓ

ખાંધી પોતાના રાજ્યનાં નગરોને એણે બહુ સુશોભિત બનાવ્યાં. માર્તઁડનું સુપ્રસિદ્ધ દેવાલય-સૂર્યમંદિર-એણે બંધાવ્યું જેના અવશેષો હજી કાશ્મીરની શોભારૂપ ગણાય છે. ૭ત્રીસ વર્ષે રાજ્ય કરી કાશ્મીરનું સામ્રાજ્ય સ્થાપનાર શલિતાદિત્ય ઈ. સ. ૭૬૦માં મૃત્યુ પામ્યો. પ્રવરપૂર નગરનું દહન અને બંગીય રાજવીનો વિશ્વાસઘાત અને ક્રતશ્ચ એ બે સંસિતા દિત્યની કારકીર્દીના ડાઘ પણ્ય નોંધી લેવા જોઈએ. એના વંશજો એની કીર્તિ અને એના સામ્રાજ્યને જાળવી રાખવા નહીં. જ્યાંપીડ નામના રાજવીએ કાશ્મીરને વિજયી બનાવવા પ્રયત્નો કર્યા પરંતુ તે નિષ્ફળ નીવડ્યા—જો કે આ વંશ નવમી સદીના મધ્ય ભાગ સુધી કાશ્મીરમાં સત્તા બોગવતો હતો.

કાશ્મીર ધીમે ધીમે સંકેચાતું ગયું; અને હવે ઉત્તર ભારતમાં બે મહારાજ્યો ચઢતી ઢળાએ આવતાં ગયાં :

૧. ગુર્જર પ્રતિહારોનું મહારાજ્ય; અને
૨. બંગાળના પાલવંશનું મહારાજ્ય.

ગુર્જરોનો આજ ઇતિહાસ અધિકારમય છે. એ પણ ભારતની બહારથી આવેલી જાત મનાય છે. કદાચ પાંચમી સદીના અંતમાં દૂલો સાથે જ એ પ્રજાનાં ટોળાં ભારતમાં આવ્યાં હોય. પંજાબથી રાજપૂતાના સુધીના તેમના વસવાટની સાક્ષી પૂરતાં નગરો અને નિસ્સાઓ હજી પણ અસ્તિત્વમાં છે. અરવલ્લીની પશ્ચિમે ગુર્જરોએ પોતાનો સત્તાપ્રદેશ મુકરર કરી લીધો, જે ગુર્જરના નામે ઓળખાયો. આજના ગુજરાતનો ઉત્તર ભાગ આ પ્રદેશમાં આવી જાય. હર્ષના પિતા પ્રભાકરવર્ધનને ગુર્જરો સાથે અથગમણીના પ્રસંગે આબા, અને સંભવ છે કે ગુર્જરો હર્ષવર્ધનને તામે ન પણ થયા હોય.

ગુજરાતે રાજ્યકર્તા વિભાગ પ્રતિહાર કુટુંબનો મળાતો. આ ગુજરાતે પૂર્વમાં પણ ફેલાયા અને દક્ષિણમાં પણ આગળ વધ્યા. ભરત્યમાં ગુજરાતે પ્રતિહારોની એક સાખા રાજ્ય કરી રહી હતી.

આ યુગમાં આખા માનવવંશના ઇતિહાસમાં અનેક ક્રાંતિ ઉપજાવતા એક મહાન યુગ સાથે ભારતની ઇસ્લામ પ્રથમ અધ્યામણ શરૂ થઈ. એ યુગ નૂતન-ધર્મી મુસ્લિમોમાં વ્યક્ત થયું હતું. હર્ષના આરબ સમકાલીન મહમદ પયગંબરે અરબસ્તાનમાં ઇસ્લામ ધર્મની સ્થાપના કરી આરબપ્રજાને સુધારી, એકત્ર કરી અને તેનામાં એક એવો પરમ ધર્મપુરુષાર્થ પ્રગટાવ્યો કે પયગંબરના અવસાન પછીના છ વર્ષમાં તો આરબોએ સીરિયા અને ઇજિપ્ત જીતી લીધાં. જોત-જોતામાં ઉત્તર આફ્રિકા ખંડ જીતી લઈ મુસ્લિમોએ રબેન જીતી યુરોપમાં પ્રવેશ કર્યો અને આખા યુરોપને મહારાવી મૂક્યું. ફ્રાન્સના સાલર્મને તેમની ગતિને અટકાવી ન હોત તો કદાચ આજનું આખું યુરોપ ઇસ્લામી ધર્મ પાળતું હોત. પૂર્વમાં તેમણે ઇરાન જીતી લીધું અને ત્યાંના હોરાસટરપંથી રાજ્યઅમલનો અંત આણ્યો. એ ઇસ્લામી ઇરાન-વિજયના સાક્ષી પારસીઓએ પોતાનો ધર્મ સાચવવા ગુજરાતના કિનારા ઉપર આશ્રય લીધો અને આજ ગુજરાતના ગૌરવસભી પારસી કોમ ભારતની સંસ્કૃતિમાં હજી પણ અદ્ભુત રંગ પૂરી રહી છે. એક સદી વીતતાં પહેલાં તો ઇસ્લામ એશિયા, આફ્રિકા અને યુરોપની એક મહાન રાજકીય સત્તા બની રહ્યો.

આ વિજયી પ્રજા ભારત ઉપર નજર નાંકે એમ અને જ નહીં. આરબોનો અને ભારતવાસીઓનો દરિયાઈ ઇસ્લામનો વિસ્તાર સંગ્રહ ઇસ્લામનીયે સ્થાપના પહેલાંનો. ભારતીય પ્રજાનાં સ્થાનો અને સંસ્થાનો

અરજસ્તાનને કિનારે વસ્યાં હોય અને આરબોની અવરજવર ભારતનાં ખંડેરોએ પશુ થયા કરતી હોય એમાં કશું જ અસંભવિત નથી. ભારતભૂમિની સમૃદ્ધિ સદા ય પરદેશીઓની આંખ ખેંચતી રહી છે. ઇસ્લામીઓની આંખ ઓળખીતા ભારત તરફ ખેંચાય એ સ્વાભાવિક હતું. નવા ધર્મનો જુસ્સો ઇસ્લામને જગતવ્યાપી બનાવવાનો આદર્શ આપી રહ્યો હતો. ધાર્મિક ક્રાન્તિએ તેમનામાં એવું પ્રખર તેજ ઉપજાવ્યું કે જેને પ્રતાપે પૂર્વપશ્ચિમમાં ઇસ્લામીઓ ભારે રાજકીય ક્રાન્તિ કરી શક્યા. ઇરાન છૂટ્યા પછી ભારત તરફ તેમનાં પગલાં ધાય એ સહેજ હતું. પ્રાથમિક નાનામોટા ડુમલા સફળ ન થયા. અંતે ઇ. સ. ૭૧૨માં લંકાની મુસાફરીએથી પાછા ફરતા ઇસ્લામી મુસાફરોને સિંધકિનારાના ચાંચિયાઓએ લૂંટી લીધા અને તેની જવાબદારી સિંધના રાજવી દાહીરે ન સ્વીકારી એ કારણે ખલીફ વાલીદે દાહીર સામે એક સવારી મોકલી. એમાં ઇસ્લામીઓ પરાજય પામ્યા. ફરી ખલીફે મદમદ કાસમ નામના એક યુવાન સરદારને મોટા સૈન્ય સાથે મોકલ્યો. બહાદુરીથી લડતો દાહીર માર્યો ગયો અને આમ ભારતમાં ઇસ્લામનાં પ્રથમ પગરજુ ઇ. સ. ૭૧૨માં મંડ્યાં.

એ પ્રાથમિક પગલામાંથી આખા ભારતવર્ષનો લગભગ હળરેક વર્ષનો ઇતિહાસ પલટો પામી ગયો એ હકીકત બહી નોંધવી રહી. વિજયી આરબોનો ધસારો સિંધમાં જ કેમ અટકી ગયો એ પ્રશ્ન ઉત્તર જરૂર માગે. એક મત એમ કહે છે કે ઇસ્લામનો ધસારો સિંધ આગળ અટક્યો ન હતો. ઇ. સ. ૭૨૫ના અરસામાં મુસલમાનોએ કચ્છ, કાઠિયાવાડ, દક્ષિણ રાજપૂતાના તથા કદાચ માળવા સુધી ધસારો કર્યો હતો. વલ્લભીપુરનો નાશ એ જ સમયમાં મળ્યાવ છે. આ વાત ઇતિહાસસિદ્ધ હોય કે ન હોય તો પણ નૂતન ધર્મનું આક્રમણ લાયકેરેક હતું એમ સહુને લાગ્યું હોય એવો સંભવ છે. પૂર્વ હિંદમાં

ગુર્જર પ્રતિહારોએ, દક્ષિણમાં બ્રહ્મીના ચાલુક્યોએ અને ઉત્તરમાં
 હાસ્મીરીઓએ ધરસામને આમળ વધતો અટકાવી દીધો. લલિતાદિત્ય
 હાસ્મીરીએ આર્યોને સિંધુતટ ઉપર જ હરાવ્યા હતા. સિંધમાં પણ
 ધરસામી રાજ્ય સંક્રાંતિ રહ્યું અને જો કે ધરસામી સત્તાનાં ચાલુક્ય
 સિંધમાં ચાલુ રહ્યાં, છતાં એ સત્તા ત્રણ સદી સુધી નિઃપ્રાણ સરખી
 બની રહી, અને સિંધવિજયના છમકસા પછી ત્રણસો વર્ષ લગી
 ભારતીય ઇતિહાસને ધરસામે ઝાઝો રપર્યો નહીં. સિંધમાંથી પણ
 મુસ્લિમો પાસેથી રજૂખૂતોએ બહુ સત્તા પકાવી લીધી.

મુસ્લિમ ધસારાને અટકાવતા લલિતાદિત્યના હાસ્મીરી સામ્રાજ્યને
 આપણે પીછાની લીધું. ગુર્જર પ્રતિહારોને
 ગુર્જર રાજવીઓની જરા વધારે ઓળખી લઈએ. આઠમી સદીના
 શરૂઆત પૂર્વાર્ધમાં માળવાના અવન્તિ નગર-ઉજ્જનનમાં
 — નામભટ્ટ નામનો પ્રતિહાર ગુર્જર રાજ્ય
 કરતો હતો. એણે મુસ્લિમોને પાછા વાળ્યા. તેના બે બત્રીજા કંકુક
 અને દેવરાજ પછી ઈ. સ. ૭૮૩માં વત્સરાજ ગુર્જર ગાદીએ આવ્યો.
 એણે ઉત્તર હિંદમાં વિજયો મેળવ્યા અને ગોડ-અંગાળના રાજ્યને
 પણ હરાવ્યો.

અંગાળમાં ચમ્પાનક પછી આ યુગમાં કોઈ પરાક્રમી રાજા દેખાતો
 નથી. હવે અંગાળ જીત્યું હતું, અને કામરૂપના
 અંગાળમાં ગોપાલ ભારકરવર્મને પટ્ટાભૂત્યો હતો. આઠમી સદીની
 અને તેનો પાલવંશ શરૂઆતમાં સૈલવંશી રાજ્યને યશોવર્મન તથા
 લલિતાદિત્યે હરાવ્યો અને આઠમી સદીના અંત-
 માં વત્સરાજ ગુર્જર અંગાળને ફટકો માર્યો. અંગાળમાં અવ્યવસ્થા ફેલાઈ
 ગઈ. નાના નાના સત્તાધીશો ફાવે ત્યાં અને ફાવે તેમ હકારતો સ્થાપતા
 આઘા. લોકો દુઃખી થઈ ગયા. અંતે નાનકડા કોકિરોએ જ મળીને

મુક્તિનો માર્ગ શોધ્યો. ગોપાલ નામના એક શક્તિશાળી રાજાને સહુએ મળી સર્વસત્તાધિક્ષ બનાવ્યો અને તેની આજ્ઞામાં રહેવાનું સહુએ કબૂલ કર્યું. આ રાજકીય ઝઠાપણ, દ્વંદ્વેશીપણ અને સ્વાર્થ-ત્યાગ ભારતના ઇતિહાસમાં યશસ્વી નોંધ મારી લે છે. ગણરાજ્યો આપણને પ્રજાસત્તાક ભારતીય વાતી કહી જાય છે. બંગાળના ઠાકોરાનું સંયોજન આપણને રાજસત્તાના સંયોગીકરણની ઉત્તેજક કથા કહી સંભળાવે છે. એ સંયુક્ત રાજ્યવ્યવસ્થામાંથી બંગાળની કીર્તિ વધારતો સુવિખ્યાત પાલવંશ જિજ્ઞે થયો. દોઢ સદીના અવ્યવસ્થિત અને દુઃખી બંગાળને ગોપાલે એક સુદૃઢ રાજ્યમાં ફેરવી નાખ્યું અને પ્રજાને આબાદી તથા સુખશાન્તિ આપ્યાં. ગોપાલે પોતાના પુત્ર ધર્મપાલને આઠમી સદીના અંતમાં સુવ્યવસ્થિત બંગાળાનું રાજ્ય સોંપ્યું.

આમ આ દોઢસો વર્ષનો ઇતિહાસ આઠમી સદીના અંતમાં ગુર્જર-પ્રતિહારોના વત્સરાજને તથા બંગાળના પરાક્રમી ધર્મપાલને આપણી સામે લાવી મૂકે છે. એ પહેલાં આસામ-કામરૂપ ખીલ્યું અને ખલુ; મગધના નાનકડા ગુપ્તો પ્રકાશી આવ્યો મથા; હર્ષ પછી અધિકારમાં ગુંથવાયલા કનોજને યશોવર્મને મહારાજ્ય બનાવ્યું; એના જ મિત્ર લલિતાદિત્યે એનું મહારાજ્ય ખૂંચવી લીધું અને એક સામ્રાજ્યને શોભે એવો - એવડો - ભારતભૂમિનો પટ તેણે એક છત્ર નીચે આવડ્યો. પરદેશમાં ભારતની પ્રતિષ્ઠા સ્થાપન થયેલી ચાલુ રહી.

પરંતુ કહી ન જાયેલો એક જમ પણ આ જ યુગમાં ભારતે જોયો. મુસ્લિમોનું સિંધ ઉપરનું આક્રમણ એક ગુર્જરો અને પાલોએ લાવેલ કાન્તિનું પ્રથમ પર્જાયું બની રહ્યું. અટકાવેલો ઇસ્લામી ભારતે મુસ્લિમોને ધાર્મિક અને રાજકીય હાથે જોળખ્યા. મુસ્લિમોએ ભારતને જોળખ્યું. જોળખ્યું જ મામ નહીં : તેમણે ભારતમાં

સત્તા અને વસવાટ કાયમી બનાવવાની પ્રાથમિક તેમજારીઓ કરી. આપારી સંબંધમાંથી રાજ્યવિજય અને ધર્મવિજયની એપણા મુસ્લિમોમાં બનત તથા ભારત તરફ વળી.

મુસ્લિમોનો ધસારો અટકાવનાર ગુર્જરપ્રતિહારો પણ આ યુગમાં જન્મ્યા અને તેમની તથા બંગાળના પાલની જાહોજલાલી સાથે આપણે આઠમી સદીને પાછળ મૂકી નવમી સદી તરફ દ્રષ્ટિ કરવી રહી.

(૬)

નવમી સદી પહેલાંનું દક્ષિણ ભારત તથા

૮૦૦થી ૧૦૦૦ સુધીનું ભારત

હવે નવમી સદીની રાજકીય ચતુર્થ સમજવા આપણે દક્ષિણ તરફ દ્રષ્ટિ કરવી પડશે. ઉત્તર અને દક્ષિણ ભારત રાજકીય દ્રષ્ટિએ અનેક વેળા પરસ્પર સંપર્કમાં આવી ચૂક્યા હતા. સાંસ્કૃતિક એકતા પણ ક્યારની સિદ્ધ થઈ ચૂકી હતી. ભારતના સંસ્કાર સમજવા માટે દક્ષિણને સમજ્યા વગર ચાલે એમ નથી. દક્ષિણને સમજવું એટલે પ્રથમ દક્ષિણના રાજકારણને સમજવું.

ક્ષત્રપ રુદ્રદામન અને શતકર્ણી પુલ્કમાર્ધ વચ્ચેનાં જળરજ્જત યુદ્ધો પછી આન્દ્રોનું સામ્રાજ્ય ઈ. સ. ૨૨૫ના અરસામાં અસ્ત પામ્યું અને એનાં સ્વાભાવિક પરિણામો પણ નાનાં નાનાં રાજ્યોની સ્થાપનાનું સ્વરૂપ ધારણ કરી રહ્યાં. એમાંનાં કેટલાંક મહત્ત્વ પામેલાં રાજ્યોનો સહજ પરિચય કરી લઈએ.

વરાહની નજીક ઈ. સ. ચોથી સદીની શરૂઆતમાં વાકાટકો ઉદ્ભવ્યા. એના સ્થાપક પ્રવરસેને સમ્રાટપદ ધારણ કર્યું, અશ્વમેધ સહ બીજા યજ્ઞો કર્યા અને એ રાજકુટુંબને એટલું મહત્ત્વ મળ્યું કે ગુપ્ત

વાકાટક

સમ્રાટ ચન્દ્રગુપ્ત બીજાએ પોતાની પુત્રી પ્રભાવતી વાકાટક રુદ્રસેનને પરણાવી. આઠમા રાજા હરિસેનને કુન્તલ, અવન્તિ, કલીંગ, કાશ્યપ, ત્રિકુટ, લાટ અને આન્ધ્ર પ્રદેશો પણ જીતી લીધા હતા. લગભગ એ સદી સુધી વાકાટકોએ રાજ્ય કર્યું. પાંચમી સદીના અંતમાં તેમની સત્તા ધસાઈ ગઈ. વાકાટકોએ સુંદર મંદિરો અને સ્થાપત્યો દ્વારા પોતાના પ્રદેશને વિભૂષિત કર્યા હતા. તેમાં જે અજન્તાની વિશ્વવિખ્યાત ગુફાઓ-માંની કેટલીક તો વાકાટકોએ જ કોતરાવી હતી. ભારતીય કલાના ગૌરવ સરખી આ ગુફાઓ આજ પણ વાકાટકોની કીર્તિ આતી બિંબી છે.

શાસ્ત્ર છોડીને શસ્ત્ર સજનાર એક બ્રાહ્મણે સ્થાપેલા કદંબ વંશને પણ અત્રે યાદ કરવો. રસો. પલ્લવોએ એક કદંબ વિદ્વાન બ્રાહ્મણનું અપમાન કર્યું. શાસ્ત્રોએ કરી સહાય ન કરી એટલે શસ્ત્ર લઈ એ બ્રાહ્મણે પોતાનું રાજ્ય સ્થાપ્યું. કદંબ વંશ બ્રાહ્મણ વર્મનો હતો છતાં એણે જૈન ધર્મને ભારે ઉત્તેજન આપ્યું. ગુપ્ત સમ્રાટ અને બીજાં રાજ્યોના રાજવીઓએ કદંબોની રાજકુવરીઓ લગ્નમાં લઈ તેમનું મહત્ત્વ સ્વીકાર્યું. કદંબોની મુખ્ય શાખા વેળપંતીમાં રાજધાની સ્થાપી રહી હતી, જો કે બેત્રણ કદંબ શાખાઓએ જુદે જુદે સ્થળે રાજ્ય સ્થાપ્યાં હતાં ખરાં. આરથી ૭ સદી સુધીનાં બસો વર્ષમાં તેમણે ભારે ઉન્નતિ સાધી. પલ્લવો અને ગંગોની સાથે કદંબોને સતત યુદ્ધ કરવાં પડ્યાં. છઠ્ઠી સદીના મધ્યમાં ચાલુક્યોએ કદંબોનો ઉત્તર પ્રદેશ જીત્યો અને પચાસ વર્ષ પછી ગંગવંશે તેમનો બાકીનો પ્રદેશ ખૂંચવી લીધો.

ત્રીજી અગર મોથી સદીમાં રાજકીય મહત્ત્વ પ્રાપ્ત કરી ચૂકેલા પલ્લવોને પહેલાં અબ્યાસીઓ પાર્શ્વીયન જાતના માનતા હતા. પરંતુ એ માન્યતા ખોટી હતી છે. કુદરત નામની દક્ષિણી જાતનો એક

વિભાગ તે પસંદવો. કાંચીમાં તેમની મૂળ રાજધાની. ગુપ્ત સમ્રાટ સમુદ્રગુપ્તે પસંદવોને હરાવ્યા હતા અને પસંદવરાજવી વિષ્ણુગોપે ગુપ્ત સત્તા સ્વીકારી હતી. પરંતુ પછી પસંદવોએ પોતાની સત્તા વધારી. છટ્ટી સદીના અંતમાં પસંદવ મહારાજ સિંહવિષ્ણુએ ચેરા, ચોલા, પાન્ડ્ય તથા લંકા છત્તી આખા દક્ષિણ દ્વીપકલ્પને પસંદવોના મહારાજ્યમાં ફેરવી નાખ્યો હતો.

પસંદવો દક્ષિણે વધતા હતા ત્યારે ઉત્તર તરફથી દક્ષિણમાં આવી વસેલા ચૌલુક્યોએ મહારાષ્ટ્ર વિભાગમાં પોતાના હાકામીના ચાલુક્યો ની નવી સત્તા સ્થાપી. ચૌલુક્યો પ્રથમ અયોધ્યામાં રાજ્ય કરતા હતા એવી તેમની માન્યતા સાબિત થઈ નથી. ઈ. સ. ૫૫૦માં પુલકેશી નામના એક ચૌલુક્યે વાતાપીપુર—બદામીમાં એક નાનું રાજ્ય સ્થાપ્યું. એણે અમ્બમેધ પણ કર્યો. એના મોટા પુત્ર કીર્તિવર્મનને કદંબોને હરાવી તેમના રાજ્યનો કદંબોડ-ભાગ છત્તી લીધો. પછી ઉત્તરે કાંકણ અને દક્ષિણે કનુલ સુધીનો પ્રદેશ તેણે જીત્યો. એના નાના ભાઈ મંગલેશ કલચુરીઓને હરાવી રાજ્યનો વિસ્તાર મહી નદી સુધી લાંબાવ્યો. આમ ઉત્તર ગુજરાત બાક કરતાં આખા મુંબઈ ઈલાકાને નામે ઝાળખાતો પ્રદેશ ચૌલુક્યોએ જીતી લીધો.

મંગલેશ અને કીર્તિવર્મનના પુત્ર પુલકેશી બીજા વખતે ગાદી અંગે કંઠડો શરૂ થયો. મંગલેશ માર્યો ગયો, અને પુલકેશી બીજા ગાદીએ આવ્યો. આંતરિક કંઠકાનો લાભ લઈ બીજી સત્તાઓએ ચૌલુક્યો ઉપર હુમલા કર્યા. પરંતુ પુલકેશીએ વીરત્વ અને કુનેહ વાપરી પોતાના રાજ્યને સ્થિર કર્યું અને ઉત્તર દક્ષિણ બંને બાજુએ મહાન વિજયો પ્રાપ્ત કર્યા. પોતાના મહારાજ્યને સ્થિર બનાવતાં વળી પુલકેશીને એક

ભારે સંકટનો સામનો કરવો પડ્યો. ઉત્તર ભારતનો સમ્રાટ હર્ષવર્ધન હવે નર્મદા ઓળંગી દક્ષિણપથના વિજયની તૈયારી કરતો હતો. પુલકેશીએ હિમ્મતપૂર્વક હર્ષનો સામનો કર્યો અને ઉત્તર ભારતના સમ્રાટને નર્મદાતીરથી પાછા ફરવાની ફરજ પાડી. દક્ષિણના તારણ-હાર તરીકે પુલકેશીની કીર્તિ હવે ઝળકી ઊઠી. પુલકેશીએ ઉત્તર તરફ જર્જલાટ, માલવ અને ગુર્જરા ઉપર પણ સાર્વભૌમત્વ મેળવ્યું અને કાશ્યપ તથા કલિંગ પણ જીત્યાં. વળી એણે કૃષ્ણા તથા ગોદાવરી વચ્ચેનો વેંગી પ્રદેશ પણ જીત્યો. પલ્લવોને હરાવી લગભગ કાંચી સુધી એ પહોંચી ગયો અને કાવેરી ઓળંગી તેણે ચોલા, કેરલ તથા પાન્ડ્ય રાજ્યો સામે પણ ઊપરીપણું મેળવ્યું. વિન્ધ્યની દક્ષિણે આવેલા આખા દક્ષિણ ભારતનો પુલકેશી હવે સ્વામી બન્યો. હર્ષની મારફત એની પણ કીર્તિ દેશપરદેશમાં ફેલાઈ અને ધરાનના ખુદર ખાનને પુલકેશી સાથે બેઠસોગાદોની આપમે ફરી મેત્રાસંબંધ પાંખ્યો. ચીની મુસાફર હુએનસંગ પણ તેના ખૂબ વખાણ કરે છે. વીરત્વ માટેનો ચોલુકચોનો આગ્રહ નોંધતાં એ મુસાફર લખે છે કે 'હારેલા સેનાપતિને કાંઈ શિક્ષા ન કરતાં સ્ત્રીઓનાં વસ્ત્રો બેઠ આપવામાં આવતાં. એવી બેઠ સ્વીકારવાને બદલે હારેલો સેનાની મૃત્યુ પસંદ કરતો.'

પરંતુ લશ્કરી વિજયો બધી વાર જીત્યાની જીત સરખા હોય છે. હુએનસંગનાં વખાણ એક પાસ લખાઈ રહ્યાં અને બીજી પાસ પુલકેશીનું મહારાજ્ય પતન પામ્યું. જે પલ્લવોને પુલકેશીએ હરાવ્યા હતા, એ જ પલ્લવોએ નરસિંહવર્માને પહેલાની આગેવાની નીચે પુલકેશીને હરાવ્યો, યુદ્ધમાં તે મૃત્યુ પામ્યો, પલ્લવોએ બહામી ઉપર ધસારો કરી તે લૂંટી લીધું અને લગભગ તેર વર્ષ સુધી ચોલુકચ સમ્રાજ્ય નબળીયાતું બની રહ્યું.

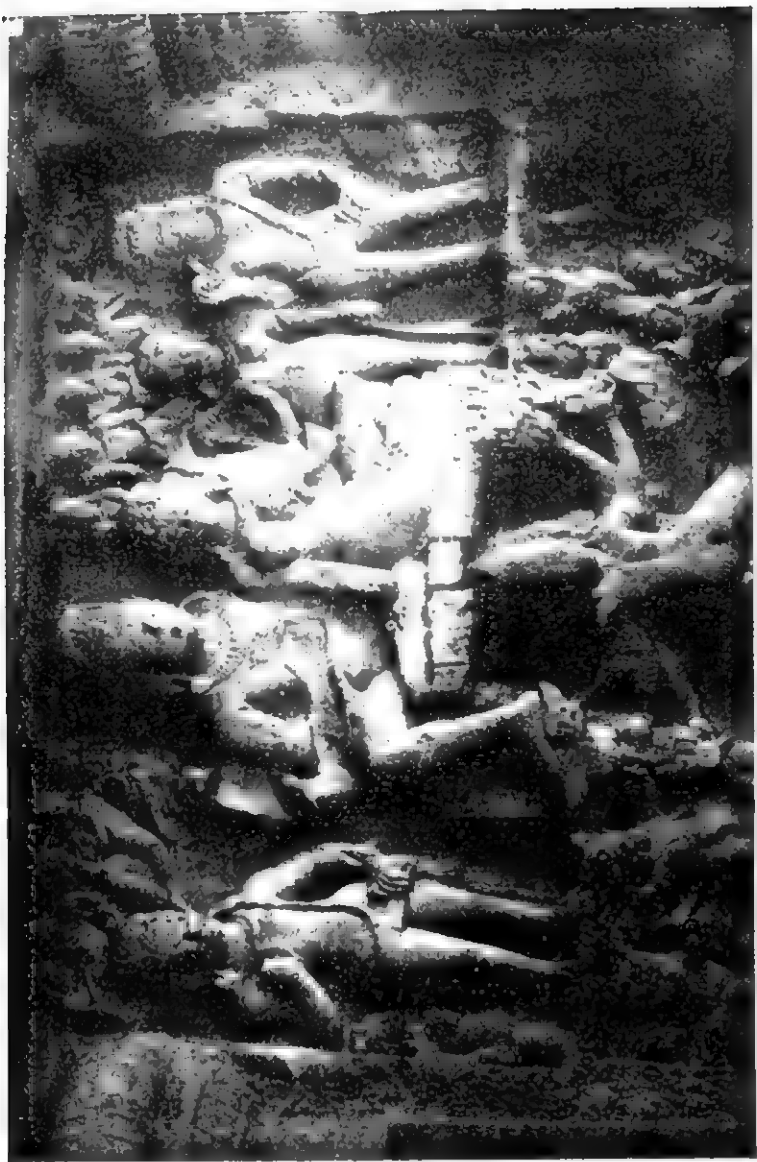
ચોલુકચોની એક બીજી શાખા પુલકેશીના નાના ભાઈ એ રચાપી

હતી. કૃષ્ણા અને ગોદાવરી વચ્ચેનો પુલકેશીએ જીતેલો પ્રદેશ તેણે પોતાના નાના ભાઈ વિષ્ણુવર્ધનને સોંપ્યો હતો. પુલકેશીની પડતીમાં એ સ્વતંત્ર થયો અને પૂર્વ - ચાલુક્યો તરીકે એના વંશજોએ લગભગ બારમી સદી સુધી રાજ્ય કર્યું.

તેર વર્ષ આક્રમકમાં ગાળી રહેલા પુલકેશીના એક નાના પુત્ર વિક્રમના રાજ્ય પાછું મેળવવાના પ્રયત્નો ચાલુ વિક્રમ ચૌલુક્ય અને રણા અને અંતે પલ્લવોને સખ્ત હાર ખવડાવી ઇસ્લામ વિક્રમે પિતાનું આખું રાજ્ય પાછું મેળવ્યું. એણે રાજ્યમાં વ્યવસ્થા અને શાન્તિ સ્થાપ્યાં. વિક્રમ પછી વિનય અને વિજય એ બે રાજવીઓએ ઉત્તર તરફ પોતાની વિજયી સવારીઓ કરી. વિક્રમાદિત્ય બીજાએ ફરીથી પલ્લવોને હરાવ્યા. પરંતુ એણે આરબોને હરાવો ઇસ્લામના વધતા જીરાળને પાછો વાળ્યો એ એની મોટી સેવા ગણાય. સિંધ જીત્યા પછી ઉત્તર, પૂર્વ અને દક્ષિણમાં ફરી વળતા આરબોને ઉત્તરમાં કાશ્મીરના સમ્રાટ લલિતાદિત્યે હરાવ્યા, અવન્તિના ગુર્જરપ્રતિહાર નામકદે પૂર્વમાં તેમને ખટકાવ્યા અને બદામીના ચાલુક્ય મહારાજ વિક્રમાદિત્યે દક્ષિણમાંથી તેમને પાછા હટાવ્યા. આ ત્રિપક્ષી ઇસ્લામસામનો ત્રણસો વર્ષ સુધી ભારતને ઇસ્લામીઓના આક્રમણમાંથી બચાવી શક્યો.

પરંતુ વિક્રમ પછીના ચૌલુક્ય કીર્તિવર્મન પાસેથી રાષ્ટ્રકૂટોએ ઈ. સ. ૭૫૩ના અરસામાં સાર્વભૌમત્વ પડાવી લીધું. એ રાષ્ટ્રકૂટો દક્ષિણની જ ઉત્પત્તિ હશે. દંતીદુર્ગ રાષ્ટ્રકૂટ પોતાના નાનકડા રાજ્યમાંથી આગળ આવી કીર્તિવર્મનને હરાવી દક્ષિણમાં ભારે સત્તા જમાવી. એના વિજયો વિસ્તૃત હતા. દંતીદુર્ગને ચંતાન ન હતું એટલે એના કાકા કૃષ્ણરાજે ગાદી લીધી. સળવળતા

રાષ્ટ્રકૂટ-વંશ
ધોલોરા

ચોક્કસને કૃષ્ણરાજે ફરો હરાવ્યા અને રાષ્ટ્રકૂટસત્તાને એણે મજબૂત બનાવી. પર્વતશિખર ફેરી કૈલાસ નામનું ક્ષામુકુટ સરખું ઇલોરાનું શિવાલય બંધાવનાર આ કૃષ્ણરાજ રાષ્ટ્રકૂટના ખીળ રાજકીય (વજયો) આજ દેખાતા નથી. પરંતુ તેના સરકાર (વજયના પ્રતીકસમુ) ઇલોરા મંદિર હજી આજ પણ ભારતીય ક્ષાને ગૌરવ અપાવી રહ્યું છે.

કૃષ્ણરાજ પછી અતિ વિહારી ગોવિંદ રાજ થયો. પરંતુ એના નાનાભાઈ દ્રુવે તેને પદબદ્ધ કર્યો અને રાજ્યની દ્રુવ રાષ્ટ્રકૂટ અને દુરા પોતાના હાથમાં લીધી. રાષ્ટ્રકૂટ દ્રુવ ઉત્તર ભારત ગાદીએ આવતાં દક્ષિણ અને ઉત્તર ભારતનાં રાજકીય દ્વાર ખુલ્લાં થઈ ગયાં. દક્ષિણી રાષ્ટ્રકૂટો, મધ્ય ભારતીય ગુર્જરપ્રાંતદ્વારે અને બંગાળના પાલ રાજવીઓ વચ્ચે ભારતીય સાર્વભૌમ અર્થે એક ત્રિકોણ જન્મ જમ્યો. આઠમી સદીના અંતમાં આ ત્રણ મહારાજ્યો ધર્મણ થાય એટલાં પાસે પાસે આવી ગયાં.

ઈ. સ. ૭૮૩માં મધ્ય હિંદનો પરાક્રમી ગુર્જરપ્રાંતદ્વાર વત્સરાજ બંગાળના સદુએ મળી શિરામણિ તરીકે ત્રિપદી જન્મ ગોઠવેલા એવા જ પરાક્રમી ગોપાલ અમર તેના પુત્ર ધર્મપાલની સામે આવકયો. બંગાળનાની વચ્ચેના એક સ્થળે આ યુદ્ધ થયું. એમાં બંગાળીઓ હાર્યા; પરંતુ એ હારમાંથી લાંબી યુદ્ધમાળા રચાઈ. એમાં રાષ્ટ્રકૂટ દ્રુવ વચ્ચે પડ્યો. એની પણ ભારે મહેઞ્છા હતી. એણે વિન્ધ્યા ઝોળંગી ગુર્જરા અને પાલ બંગાળીઓ એમ બન્નેને પરાજિત કર્યા. કનોજનગર આ યુગમાં હર્ષના સમયથી ભારતીય કેન્દ્ર નગર બનાયું હતું. એમાં આવી રાજ્યસ્થાપના કરનાર ભારતનો સમ્રાટ બની શકે એવું એ નગરે મહત્વ મેળવ્યું હતું.

ધ્રુવ જીયો ખરો; પરંતુ ઈ. સ. ૫૯૪માં તે મૃત્યુ પામ્યો. ધ્રુવના પુત્ર ગોવિંદ સામે દક્ષિણના રાજ્યોએ મોરચો બંધાવવાની ચક્રવર્તિ માંડ્યો. એટલે પોતાનું મૂળ રાજ્ય સાચવવા માટે ગોવિંદ દક્ષિણમાં ગયો અને પોતાના ઉત્તર પ્રદેશો નાના ભાઈ હન્ટરાજને સોંપ્યા. બંધાવવાની ધર્મપાલને આ સ્થિતિ દાવી. એણે કનોજ જીત્યું અને ત્યાં સાર્વભૌમત્વ સૂચક દરબાર પણ ભર્યો, જેમાં બોજ, મત્સ્ય, મદ્ર, કુરુ, પદ્મ, ચવન, અવન્તિ, બાન્ધાર અને કીરના સામંત રાજવીઓને દાનવી આપવી પડી. આમ ઇતિહાસની એક ક્ષણે બંધાવને ઉત્તર ભારતમાં ચક્રવર્તીપણું આપ્યું.

પરંતુ રાજકીય ચક્રો સદા ફરતાં જ રહે છે. રાષ્ટ્રકૂટોથી પરાજિત થયેલા ગુર્જરપ્રતિહારોને હવે કળ વળી હતી. નાગભટ્ટ—ગુર્જર-પ્રતિહાર વત્સરાજના પુત્ર નાગભટ્ટે પણ પોતાની વિજય-પરંપરા ચક્ર કરી સિંધુ, આંધ્ર, વિદર્ભ અને કાલિંગ પ્રદેશો જીત્યા. ધર્મપાલે કનોજમાં ખેસાડેલા રાજવી ચક્રાયુધને ગુર્જર નાગભટ્ટે હરાવ્યો અને ઠેઠ મોંઘીર આગળ જઈ ધર્મપાલનો પોતાનો પણ પરાજય કર્યો. પછી તો નાગભટ્ટે આનર્ત, માલવ, કીરાત, તુરગ, વત્સ અને મત્સ્ય પ્રદેશોને જીતી લીધા.

પરંતુ રાષ્ટ્રકૂટ ગોવિંદ હવે દક્ષિણના દુશ્મનોને ઠેકાણે કરી રથર બન્યો હતો. બંધાવની ધર્મપાલ તેને મળ્યો અને નવમી સહી અને ગોવિંદને ઉત્તર તરફ આવવા આકર્ષ્યો. રાષ્ટ્રકૂટ સામ્રાજ્ય કૂટોનાં સૈન્ય સામે મોઢાં ધર્મ શક્ય નહીં. નાગભટ્ટ પ્રતિહાર ક્યાં ભાગી ગયો તે સમગ્ર યુદ્ધ નહીં અને રાષ્ટ્રકૂટોએ હિમાચલ સુધી પહોંચી જઈ ઉત્તર ભારતનું સમ્રાટપદ પ્રાપ્ત કરી લીધું. હિમાલયથી કાવેરી—એથી થે આગળ કન્ધાકુમારી—સુધીનો પ્રદેશ થોડા સમયને માટે રાષ્ટ્રકૂટોનું સાર્વભૌમત્વ સ્વીકારી રહ્યો.

નવમી સદીની શરૂઆત આમ રાષ્ટ્રકૂટના મહા વચ્ચરવની સાક્ષી પૂરી રહી. ઈ. સ. ૮૦૮-૯-૧૦ના આ પ્રસંગો.

વળી પાછી રાષ્ટ્રકૂટ રાજધાનીમાં મુસ્લેલીઓ ભીબી થઈ. ગોવિંદના પુત્ર અમોઘવર્ષને ગાદી ન મળે એવા કાવા-ખંગાળ અને કનેભ દાવા શરૂ થયા. રાષ્ટ્રકૂટ-મુસ્લેલીઓ અને નવમી સદીમાં સેનાપતિઓનું લક્ષ્ય દક્ષિણ તરફ વળે એ સ્વાભાવિક હતું. એટલે પાછા ગુર્જરપ્રતિકારો અને ખંગાળીઓ પરસ્પર ખાથે પડ્યા. નાગભટ્ટના પુત્ર રામચંદ્રની સત્તા નજીવી હતી. ધર્મપાલના પુત્ર દેવપાલે આઝમીસ વર્ષના પોતાના રાજ્ય-કાળમાં ખંગાળની મહેલો સિદ્ધ કરી અને લગભગ આખો હિતરાપથ ખંગાળના ચક્ર નીચે આવી ગયો. આં યુગમાં પણ પરદેશ સાથેના સંબંધ ચાલુ જ હતો. સુમાત્રાના ખાલપુત્ર દેવ નામના મહારાજાએ નાલન્દામાં એક મઠ ખાંધવા કરેલી વિનંતિ દેવપાલે સીકારી હતી.

દેવપાલના સામ્રાજ્ય સાથે ખંગાળની સત્તા અસ્ત પામી. દેવ-પાલના વંશજોને નિર્બળ કહેવામાં આવે છે. વિરાગી ખંગાળ- રાજ્ય કરતાં વિરાગ અને સાધુત્વભર્યા જીવન રાજવીઓ તરફ તેમને વધારે આકર્ષણ હતું. એને નિર્બળતા ગણવી કે કેમ એ જુદો પ્રશ્ન છે. છતાં જે યુગ ચાલુક્યનીતિ અને વિજયી સામર્થ્યને માનતો હોય તે યુગમાં વિરાગનો આદર્શ રાજકીય દૃષ્ટિએ નિર્બળ લાગે ખરો. દેવપાલની ત્રીજી પેઢીએ આવેલા નારાયણપાલનું રાજ્ય પચાસ વર્ષ રહ્યું છતાં એમાંથી રાજકીય સામર્થ્ય અદૃશ્ય થઈ ગયું હતું.

આ સમયે નાગભટ્ટ ગુર્જરનો પૌત્ર ભોજ ઈ. સ. ૮૪૭માં પ્રતિકાર-ની માદીએ આજ્યો. એણે પ્રતિકારની કીર્તિ સમ્રાટ ભોજપ્રતિકાર પાછી મેળવવા દૃઢ નિશ્ચય કર્યો. દેવપાલ તથા રાષ્ટ્રકૂટો સામે શરૂઆતમાં એને વિજય ન

મળ્યો. પરંતુ દેવપાલના મૃત્યુમાં બોજનું નસીબ નામ્યું. એહી પ્રદેશના રાજવીઓ અને મેવાડના ગુહીસોટ રાજવીની સહાય તેને મળી અને બંગાળી સામ્રાજ્યમાંથી એણે ઝડપથી પ્રદેશો પકાવવા માંડ્યા. રાષ્ટ્રકૂટો અને ચાલુક્યો વચ્ચે દક્ષિણમાં પાછા ઝપડા શરૂ થયા. એટલે પ્રતિહારોની વંશપરંપરાની મહેન્દ્રા બોજે સફળ કરી. કાશ્મીર, સિંધ, મગધ, બંગાળ અને એહી સિવાયના આખા ઉત્તરાપથમાં પ્રતિહારોની હાક વાગી રહી. કનોજમાં બોજે પ્રતિહારોની રાજધાની સ્થાપી. ઈ. સ. ૮૬૦માં બોજ અવસાન પામ્યો ત્યારે એના પુત્ર મહેન્દ્રપાલ દેવને એ એક મહારાજ્ય વારસામાં સોંપી ગયો. મહેન્દ્રપાલે બંગાળનો કેટલોક પ્રદેશ છૂતી લીધો. આમ સહી સુધી લંબાયથી યુદ્ધપરંપરાને અંતે દસમી સદીની શરૂઆતમાં કનોજમાં સ્થાપિત થયેલા ગુર્જર-પ્રતિહારોનું મહારાજ્ય દિમાલયથી વિન્ધ સુધી અને બંગોત્રીથી નર્મદા સુધી ફેલાયલું હતું.

નવમી સદીનો આ રાજકીય ત્રિકોણ ધ્યાન ખેંચે એવો છે. આ

યુગની રાજકીય ઉચલપાચલો વધારે ઝડપી

નવમી સદીનાં

મહારાજ્યો

બને છે. રાષ્ટ્રકૂટોનું ચક્ર લગભગ આખા

ભારતમાં ફરી વળ્યું. એ ચક્રના ફેરવનાર ક્રુપ

અને ગોવિંદ, ધર્મપાલ અને દેવપાલમાં

બંગાળે ઉત્તર ભારતનું એક જાન્ય સામ્રાજ્ય નિહાળ્યું. ગુર્જરપ્રતિહારો-

નાં મંથનમાંથી બોજ અને મહેન્દ્રપાલે મહારાજ્ય સ્થાપી કનોજને ફરી

ઔરવાંકિત કર્યું. પરંતુ આ ત્રણે સામ્રાજ્યો અને મહારાજ્યો સમુદ્રનાં

મનનચુખ્તી બોજની માફક ઊંચે ચઢી પાછાં સપાટી ઉપર ફેલાઈ જતાં

હતાં. બે હકીકત નોંધી લઈએ : મહારાજ્યોની ઉચલપાચલમાં ભારતની

પ્રજાકીયસંસ્કૃતિ એકતા ધારણ કરતી હતી અને પરદેશી મુસ્લિમોનાં

આક્રમણ અટકી ગયાં હતાં. ઉપરાંત આ મહારાજ્યોનાં આયુષ્ય અરૂપજીવી

નીવમાં.

(૭)

ભારતમાં દસમી અને અગિયારમી સદી

મહેન્દ્રપાલ પ્રતિહાર પછી આવેલા બોજ અને મહીપાલના સમય-
માં રાજ્ય આગાહ થયું અને વૃદ્ધિ પામ્યે
દસમી સદીમાં ગયું. કવિ રાજશેખર મહીપાલને આર્યાવર્તના
પ્રતિહારે મહારાજાધિરાજ તરીકે ઓળખાવે છે. ઈ. સ.
૯૧૫-૧૬માં અલમસુદી નામના બમહાદના
મુરિલમ મુસાફરે પણ પ્રતિહારોના રાજ્યવિસ્તારનું, તેની આગાહીનું
તથા તેના સૈન્યનું તારીફભર્યું ખ્યાન આપ્યું છે. પરંતુ ઉત્તરના
પ્રતિહારે અને દક્ષિણના રાષ્ટ્રકૂટો વચ્ચેના વૈમનસ્થનો અત આબો જ
નહીં. ઇન્દ્ર ત્રીજો એક પરાક્રમી રાષ્ટ્રકૂટ નીવડ્યો, એણે ઈ. સ.
૯૧૮-૧૯માં મહીપાલ ગુજરાતે હરાવી કનોજને લૂંટી, બાળા ખેદાનમેદાન
કરી નાખ્યું. પરંતુ રાષ્ટ્રકૂટોનો વિજય કોઈને લાભકારી નીવડ્યો નહીં.
ઇન્દ્ર ગુજરી ગયો અને ગાદીના ઝબડા શરૂ થયા એટલે મહીપાલે
રાજ્યનો ધણો ભાગ પાછો મેળવ્યો. તેનું મૃત્યુ ઈ. સ. ૯૩૧માં થયું.

પરંતુ રાષ્ટ્રકૂટોનો ફટકો પ્રતિહારોને ભારે યથ્ પડ્યો, મહીપાલના
ત્રણ પુત્રો ગાદીએ વારસદારી આવ્યા. ઈ. સ. ૯૬૦માં તે પ્રતિહારોની
સત્તા ઇન્દ્રભિજ થઈ ચૂકી હતી.

પ્રતિહારોના સામ્રાજ્યને ભાંજવામાં પુનઃદેશખંડના જોગકબલિત
રાજ્ય સ્થાપનાર પ્રતિહારોના એક સમયના
અંદેશા મિત્ર અને ખંડિયા ચંદેલાઓએ મુખ્ય ભાગ
ભજવ્યો. ચંદેલા યશોવર્માન તથા તેના પુત્ર
ધંજાએ પ્રતિહારોનું નામનું ઉપરીપણું પણ ખસેડી નાખ્યું અને
પ્રતિહારોના સામ્રાજ્યમાંથી ધણો ભાગ છૂટી લીધો.

ચંદેલાઓનો વિજય કલચુરીઓને માર્ગદર્શક થઈ પડ્યો. જળપુર

પાસેનું કલચુરીઓનું એક નાનું રાજ્ય ત્રીજી

કલચુરી - એટી સદી સુધી લંબાયલું ચાલ્યું આવતું હતું.

ઈ. સ. ૨૪૯માં કલચુરીઓએ પોતાનો સંવત

સ્થાપન કર્યો હતો. સાતસો વર્ષના ગાળામાં કેટલાક કલચુરીઓના

પરાક્રમસંજો પ્રકાશમાં આવે છે. નવમી સદીના મધ્યમાં કાકલદેવ

કલચુરી એક વિખ્યાત યોદ્ધો થઈ ગયો. એણે પ્રતિહારોને રાષ્ટ્રકૂટો

સામે સારી સહાય કરી હતી. દસમી સદીના મધ્યમાં તેો લક્ષમણરાજ

કલચુરીએ ચંદેલાઓને પગલે ચાલી પ્રતિહારોનું સાર્વભૌમત્વ ફેંકી

દીધું. લક્ષમણરાજ વીર પુરુષ હતો. એણે વિસ્તૃત રાજ્ય મેળવ્યું.

અગિયારમી સદીમાં આ મહારાજ્ય એટલું વિસ્તાર પામ્યું કે તેના

બે ભાગ પડી ગયા : એક શાહાલ જેની રાજધાની ત્રિપુરામાં હતી અને

બીજું મહાકોશલ જેની રાજધાની રતનપુરમાં હતી.

એ અરસામાં ગુર્જરભૂતિની ચૌલુક્ય શાખાના મૂળરાજે ગુજરાતમાં

રાજ્ય સ્થાપ્યું જેની હદ દક્ષિણ રાજપૂતાનાને

ગુર્જર - ચાલુક્યો આવરી લેતી હતી.

ચંદેલા ધંગા પાસેથી ઈ. સ. ૯૫૭ પહેલાં વ્હાલિયર જીતી ચૂકેલા

કચ્છપદ્માટ નામના રાજવંશે વ્હાલિયરની

કચ્છપદ્માટ આગુળાગુ સત્તા સ્થાપી વજ્જતામન નામના

તેમના એક રાજવીએ ટનોજના પ્રતિહારોને

હારે હાર આપી.

નવમી સદીના અંતમાં અફઘાનીસ્તાનમાં કુશાન - તુર્ક રાજવીના

હાથમાંથી બ્રાહ્મણ વજ્જરે સત્તા છીનવી લઈ

કાખૂલનો શાહી વંશ બ્રાહ્મણશાહી રાજવંશ સ્થાપ્યો હતો. જયપાલ

નામના કાખૂલી રાજવીએ પચ્ચ પ્રતિહારોના

મુદ્દને દગાવવા માંડ્યો. એણે આગળ વધી લાહોરને અગ્નિખૂણે
આવેલા ભટ્ટીડા નગરમાં રાજગાદી કરી.

માળવામાં સુપ્રસિદ્ધ મુંજની આગેવાની નીચે પરમારોએ માદી
સ્થાપી.
પરમારો.

વિગ્રહરાજે શાકંભરી અને અજમેરની આસપાસ ચૌહાણોનું
વર્ચસ્વ સ્થાપ્યું.
ચૌહાણો-આક્રમાન

હસમી સદાની હેલ્લી પચ્ચીશીમાં પ્રતિહાર વિજયપાલનો પુત્ર
રાજ્યપાલ માદીએ આવ્યો. ત્યારે એ જાણે
મુસ્લિમો - મલ્કની કોઈ અનખડેર બની જતા સામ્રાજ્યની
રાજ્ય માદીએ બેસતો હોય એવું ચિત્ર ઇતિહાસ
દોરે છે. પ્રતિહાર સામ્રાજ્ય કનોજની આસ-
પાસના જ પ્રદેશોમાં સંકેત્યાઈ રહ્યું. સામ્રાજ્યોના પતનકાળે સામ્રાજ્ય-
નાં અગ્રો કાપી સ્વતંત્ર અસ્તિત્વ શરૂ કરનાર અનેક નાનાંમોટાં રાજ્યો
નીકળી આવે છે. ભારતના ઇતિહાસમાં જ નહીં પરંતુ સર્વ સામ્રાજ્યો-
ના ઇતિહાસમાં એમ બનતું જ આવ્યું છે. એ સ્થિતિમાંથી કોઈ
વિક્રમશીલ વ્યક્તિએ કે પ્રજાએ પાછું સામ્રાજ્ય ઊભું કર્યું હોત. પરંતુ
એ જ ક્ષણે પશ્ચિમમાંથી મુસ્લિમ સત્તાનો વિજયી ધસારો આવવો શરૂ
થયો, જેણે ભારતભરનાં રાજ્યો સામે લખંડર આક્રમણ શરૂ કરી દીધું હતું.

બીજાં પરદેશી આક્રમણો અને હરલામી આક્રમણોમાં એક બારે
બેઠ રહેલો છે. મીઠ, પાર્થિવન, કુશાણ, શક
હરલામઆક્રમણની કે હજુનાં ટોળાં કિંદ વિજય માટે આવતાં
વિશિષ્ટતા તેમને ભારતની સંસ્કૃતિ પોતાનામાં બેળવી
દેતાં હતી. એ પરદેશીઓને ધર્મઆગ્રહ ન

હતો. ભારતમાં પ્રવેશ પામતા પહેલાં જ કાં તો તેઓ વૈદિક કે બૌદ્ધ ધર્મ સ્વીકારી ચૂકેલા જ હોય. પ્રવેશ પામ્યા પછી તો તેઓ અચૂક આર્યધર્મને અપનાવી પરદેશી મટી જ જતા હતા, એટલું જ નહીં, પરંતુ આર્યધર્મ માટે, આર્યસંસ્કૃતિ માટે, આર્યભાષા માટે અભ્ય આજમાન ધારણ કરતા હતા.

પરંતુ ઇસ્લામીઓ આવ્યા એક નવીન ધર્મના ઝંનૂન સાથે. રાજકીય વિજયનો તેમનો ઉદ્દેશ તો હતો જ. પરંતુ સાથે સાથે ઇસ્લામધર્મની સ્થાપનાનો આગ્રહ તેમના આક્રમણને વધારે અસરકારક બનાવતો હતો અને ભારતીયસંસ્કૃતિને એ વધારે હાનિકારક લાગતો હતો. હિંદના સમૃદ્ધિશીલ પ્રદેશ ઉપર રાજ્ય કરવાનો મોહ તો પરદેશીઓને સદીએ સદીએ થતો રહ્યો છે, જે ઇન્ડોલોગના આગમન સુધી-લગભગ આજ સુધી-રૂપે થતો રહ્યો છે. પરંતુ ઇસ્લામના આક્રમણમાં આગ્રહ હિંદના રાજ્યભોગવટા ઉપરાંત મૂર્તિપૂજક કાફરોના ધર્મપરિવર્તનનું પણ એક આક્રમકતત્વ હતું. વ્યક્તિગત રાજ્ય ઉપરાંત ઇસ્લામનું ધર્મરાજ્ય વિશ્વવ્યાપી બનાવવાનો પણ એ આક્રમણમાં ખુલ્લો ઉદ્દેશ રહેલો હતો. આમ ભારતીયસંસ્કૃતિએ ઇસ્લામના આક્રમણમાં મોટામાં મોટો સંસ્કાર સામનો અનુભવ્યો.

આઠમી સદીની શરૂઆતમાં સિંધ છત્તી ચૂકેલા મુસ્લિમો સિંધથી આગળ કરોડ પ્રભાવ પાડી શક્યા ન હતા. ગુર્જર પ્રતિહારો તેમની સામે અડગ ઊભા રહેલા હતા. નામભટ્ટ ગુર્જર અને લલિતાદિત્ય કાશ્મીરીએ તેમને હરાવ્યા હતા. પછી તો સિંધમાં પણ તેમનું વચરવ થતી ગયું. પ્રતિહારોના સામ્રાજ્યકાળે પણ અલમસુદીના કથન અનુસાર પ્રતિહારો મુસ્લિમોના મહાન દુશ્મનો હતા, જે કે રાષ્ટ્રકૂટો-મલ્લારાઓ - મુસ્લિમો સાથે દોસ્તીદાવો રાખતા અને તેમને પોતાના લશ્કરમાં પણ સ્થાન આપતા.

અફઘાનિસ્તાનની દક્ષિણ ગાળુએ સુલેમાન પર્વતથી રક્ષાયલા ગઝની શહેરમાં ઈ. સ. ૬૬૦માં અફઘતગીન નામના તુર્કી ગુલામે એક રાજ્ય સ્થાપ્યું. ઈ. સ. ૯૭૫માં તેના ગુલામ સખકતગીનને એ ગાદી મળી. કાબૂલ અને પંજાબમાં રાજ્ય કરતા શાહી રાજવી જયપાલને અને સખકતગીનને ઝગડો થયો અને જયપાલે ગઝનીની સરહદ ઉપર હુમલો કર્યો. એ સૈન્યોનો ભેટો થાય તે પહેલાં પ્રચંડ વાવાઝોડું અને વરસાદ તૂટી પડ્યાં. સંધી કરી જયપાલ પાછો ફર્યો. સંધીની શરતોના ભંગનો આરોપ મૂકી સખકતગીને ભારત ઉપર સવારી કરી અને જયપાલે મુસ્લિમઆક્રમણના ભય સામે ભારતીય રાજવીઓની સહાય માગી. ચંદેલા, ચાહમાન-ચૌહાણ અને કનોજના સંઘાયમલા પ્રતિહારોએ એ સહાય આપી પણ ખરી. ભારતના દેશભક્તો બેગા થયા, પ્રતિહારનો ઝંડો અફઘાનિસ્તાનના મેદાનમાં ફરકાવ્યો અને ભયંકર યુદ્ધ આદર્યું. એમાં મુસ્લિમો વિજયી થયા અને સિંધુતટ સુધી ગઝનીરાજ્ય ધસી આવ્યું. આ પ્રસંગ ઈ. સ. ૯૯૧માં ગળ્યો.

ઈ. સ. ૭૧૨ની સિંધની હાર પછી લગભગ પોષ્ટ્રાત્રણસો વર્ષે ભારતવાસીઓ મુસ્લિમોને હાથે બીજી ઐતિહાસિક હાર પામ્યા. એ હાર પછી પરાજયોની એક વિખ્યાત માળા શરૂ થઈ અને મુસ્લિમ ધક્કામાં આપું ભારત હચમચી ગયું.

ઈ. સ. ૯૯૭માં સખકતગીન પછી તેનો પુત્ર મહમદ ગઝનીની ગાદીએ આવ્યો. સુલતાનની પદવી ખલીફા મહમદ ગઝની પાસે સ્વીકારાવી મહમદે ઈરાનથી સિંધુ નદી સુધી ફેલાયલા પોતાના રાજ્યને વધારવાનો નિશ્ચય કર્યો અને જૂના દુશ્મન જયપાલ ઉપર ચઢાઈ કરી. પેશાવર પાસે યુદ્ધ થયું, વૃદ્ધ જયપાલ હાર્યો, ખંડણી ભરવાનું તેણે કબૂલ કર્યું, પરંતુ પરાજયનું અપમાન સહન ન થવાથી તે પોતે જીવતા પોતાની બિંતા સળગાવી મૃત્યુ પામ્યો. મહમદે સતલજ સુધીનો પ્રદેશ સર કર્યો.

અને પછી તો વર્ષોવર્ષ ભારતની પ્રજા હેઠળી જાય એવા કુમલો મહમદે શરૂ કર્યા. એક પ્રખ્યાત ધર્મરચણ પસંદ કરવું, વિદ્યુતવેગી કુમલો લઈ જવો, રસ્તામાં આવતાં રથોના લૂટવાં અને બાળવાં, ધર્મરચાનોની મૂર્તિઓ બાંધવી, અઢળક લૂંટ લઈ જવી અને પ્રજા ત્રાહી ત્રાહી પોકારી જાય એવી ધાક બેસાડી દેવી એ એનો વાર્ષિક કાર્યક્રમ બની ગયો.

જયપાલના પુત્ર આનંદપાલે આ જય પારખી ભારતીય રાજવીઓ-નું એક સંયોજન યોજ્યું અને એક જગતું ઘસકર તૈયાર કર્યું. ધર્મ અને માતૃભૂમિના રક્ષણ અર્થે દૂરદૂરથી સૈનિકો ભેગા થયા. હિંદુ સૈનિકોએ પોતાનાં આશુપણો વેચીસાટી પોતાનો હાથો આ ધર્મયુદ્ધમાં મોકલાવ્યો. બંગાળ સિવાયના સર્વ રાજવીઓએ પોતપોતાની કુમલ મોકલી, માતૃભૂમિના રક્ષણ અર્થે એક અન્ય સંયુક્ત યુદ્ધપ્રયત્ન થયો, અને આખું સૈન્ય મજીરાજ્ય ઉપર કુમલો લઈ ગયું. પેચાવર પાસે બન્ને સૈન્યોનો ભેટો થયો. ભારતીય યોદ્ધાઓનો ધસારો અસહ્ય હતો. પ્રાર્થમિક વિજય ભારતવાસીઓને મળ્યો. પરંતુ એ વિજયોન્માદમાં ભારતીય સૈન્ય શીરતકીન અને અસ્તવ્યસ્ત બની ગયું, જ્યારે મહમદે ધીરજ રાખી પોતાના હારતા સૈન્યને જોતજોતામાં સંગઠિત બનાવી દીધું, એટલામાં આનંદપાલ જે હાથી ઉપર બેઠો હતો એ હાથી ઝાડકીને ભાગ્યો, અને એકાએક ભારતીય સૈન્ય પણ પરાજયની કદપના કરી ભાગવા લાગ્યું. મહમદે રિયાત પરખી લીધી અને પોતાનું સાચવી રાખેલું સૈન્ય લઈ અવ્યવસ્થિત બની ગયેલા હિંદુ સૈન્ય ઉપર એ તુટી પડ્યો. વીસ હજાર હિંદુઓ કપાઈ મયા. અત્યંત બહાદુરી દર્શાવ્યા છતાં હાથમાં આવેલી છતને ગુમાવી દેવાના અનેક પ્રસંગો ભારતે અનુભવ્યા છે. એમાં બંદોબસ્તનો - આજ્ઞાપાલનનો અભાવ કારણભૂત ગણાય. પરાજયનું નિવારણ કરવા જેવી દૃઢતાનો અભાવ પણ ખરો. આમ ભારતવાસીઓ સૈનિક - બૃહદ્રથામાં ઝુલસેમો કરતાં ભિતરતા

નીવડયા અને તેમણે પરાજય પામી મુસ્લિમ ધસારાનો માર્ગ મોકળો કરી આપ્યો.

પછી તો એણે નગરફોટ લૂટ્યું, એ વાર કનોજ લૂટ્યું અને ગાબ્યું, મધુરા ઉપર હુમલો કર્યો અને આમ એકંદર સત્તર વાર ભારતનાં વિવિધ જાણીતાં ઈન્દ્રો ઉપર હુમલા કરી લૂંટફાટ, ભાંગફાટ અને કતલો કરી ભારતનાં મુસ્લિમઝનૂનનો પરચો કરાવ્યો. તેની હેલ્લી સવારી સોમનાથ ઉપર હતી. તથા દિવસ સુધી ભારતવાસીઓએ મુસ્લિમ-હલ્લા પાછા વાળ્યા; છતાં એથે દિવસે મહમદની ઉચ્ચ વ્યૂહરચના સફળ થઈ અને એ ભારતવિખ્યાત મંદિરનો ખ્વંસ થયો. ઈ. સ. ૧૦૨૪-૨૫માં તેની હેલ્લી સવારી. પછી મહમદનું લક્ષ્ય ઈરાન બાબુએ ગયું. આખા એશિયાખંડમાં અદ્વિશુત વીરત્વ માટે પંકાયેલો મુલતાન મહમદ ઈ. સ. ૧૦૩૦માં મૃત્યુ પામ્યો.

મહમદની સવારીઓ એ ભારતીય ઇતિહાસને અજોડ પલટો આપનાર મહાપ્રસંગ. મહમદ માત્ર લૂંટફાટ કરવા આવતો હતો અને તેની કાયમી અસર કરી રહી નહીં એવી એક માન્યતા પૂર્ણતઃ સાચી નથી. પંજાબનો કેટલોક ભાગ ઝઝની સાથે જોડી દઈ મહમદે ભારતનાં દ્વાર તોડી નાખ્યાં, અને પરદેશીઓની અવરજવર બહુ સરળ બનાવી દીધી. ભારતની આર્થિક લૂંટ એવી ભયંકર થઈ કે જેનો જોટો જડે એમ નથી. ભારતની સૈનિકશક્તિ પણ હલ્લાઈ ગઈ. અને પરાજયોની પરંપરા નિહાળી રહેલા ભારતમાંથી આત્મવિશ્વાસ ઓસરી ગયો હોય એ પણ શક્ય છે. ઇસ્લામીધમ્મા સામે સતત પરાજય પામવામાં શારીરિક અને મુદ્ધવ્યૂહની નિર્બળતા પણ સાબિત થાય. નૂતન ભયનો પૂરો સામનો કરવાની અશક્તિમાં ભારતીયસંસ્કૃતિની કેઈ ભારે પીછેહઠ દેખાય છે. અંદર અંદરના ઝબડા, વિલાસીજીવન, અને મુસ્લિમશક્તિનો અંદાજ કાઢી તેના મુકાબલામાં એટલી જ શક્તિ વિકસાવવામાં કરેલું આગસ

એ કારણે આપી શકાય. ભારતીયસંસ્કૃતિ ઉપર આમ ભારે ફટકા પડ્યા અને સંસ્કૃતિનું રાજકીય ક્ષેત્ર હવે યાદયા સરખું થઈ ગયું.

(૮)

હિંદુ પતન અને મુસ્લિમ વિજય-ભારતી સદી

મહમદ ગઝનીની સવારીઓમાં હિંદ લૂંટાયું, નિર્ધન બન્યું, ભારતની ક્ષાસપતિનો વિનાશ થયો, શાખે મુસ્લિમ ફટકાનાં માનવીઓ માર્યા ગયાં, હળરો હિંદવાસીઓ ગુલામ તરીકે મધ્ય એશિયામાં વેચાયા, દેશની સૈનિકશક્તિ હણાઈ, રક્ષણબ્યૂહમાં મોટાં ભાગમાં પડ્યાં, પંજળનો ફેટલોક ભાગ મુસ્લિમોને તાળે થયો, મુસ્લિમોની અવરજવર વધી અને સ્થાયી વસવાટવાળા મુસ્લિમો પણ સારા પ્રમાણમાં જુદે જુદે પ્રાન્તે વસી ગયા. ભારતની આત્મશક્તિ ઘટી. મુસ્લિમ-સંસ્કૃતિ આર્યસંસ્કૃતિને પસંદી નાખવાનો નિશ્ચય કરી ચૂકી છે અને આર્ય સંસ્કૃતિમાં સમાઈ જવાની અમર તેની સાથે કોઈ પણ રીતનું સમાધાન કરવાની તેની તૈયારી નથી એવો આજો ખ્યાલ જરૂર આવ્યો હોવો જોઈએ. પરદેશની બીજી બધી સંસ્કૃતિઓને પોતાનામાં સમાવી દેનાર આર્યસંસ્કૃતિને મુસ્લિમસંસ્કૃતિ સામે એક પ્રકારની નિષ્ફળતાના પણ ભાસ થયો હોવો જોઈએ એમાં નવાઈ નથી. એ નિષ્ફળતામાંથી ઊભી થતી નિર્બળતા મુસ્લિમસંસ્કૃતિ, ધર્મ અને મુસ્લિમ વિજેતાઓ પ્રત્યે એક પ્રકારનો અનુકૂળ ભાવ ઉપજાવે એ સહજ મળ્યાય. મહમદ ગઝનીને કેટલાક હિંદુઓએ સાથ પણ આપ્યો હતો અને તેનો એક સેનાપતિ શિવરાય હિંદુ હતો એ હકિકત બહુ સ્પષ્ટ છે. મહમદ ગઝની સામે વારંવાર ઊભો થયેલો કમનસીબ કનોજનો રાજા રાજપાળ પ્રતિહાર જુદા પણ થઈ ગયો હતો. મહમદ હિંદ છોડી ઇરાન તરફ વળ્યો એટલે ચંદેલા અને કચ્છપાટોએ મળીને કનોજ ઉપર વારંવાર હુમલા કર્યા અને એક

મુદ્દમાં રાજપાળ મરાયો. જે પ્રતિહારોએ લાંબા સમય સુધી—લગભગ ૨૦૦ વર્ષ સુધી—ભારતનું મુસ્લિમો સામે રક્ષણ કર્યું હતું તે પ્રતિહારો મુસ્લિમો અને સ્વર્ણાતના અન્ય રાજાઓના ફટકાથી હવે નાહવવા થઈ ગયા.

ઈ. સ. ૧૦૨૭માં ત્રિલોચનપાળ ગાદીએ આવ્યો અને કનોજનું રાજ્ય સંકોચ પામતું જ ગયું. લગભગ અર્ધી મહવાલી વંશ સહી સુધી પ્રતિહારવંશના નિર્બળ રાજાઓ કનોજમાં રાજ્ય કરતા રહ્યા. પરંતુ અગિયારમી સદીની છેલ્લી પચ્ચીસીમાં મહવાલી ચંદ્રદેવે પ્રતિહારોને હરાવી કનોજને પોતાની રાજધાની બનાવ્યું. મહવાલી રાજાઓ ધીમે ધીમે પોતાની સત્તાને વધારતા ચાલ્યા અને મુસ્લિમ ફટકાની અસર ઓછી થતાં મહવાલીએ મગધનું રાજ્ય પણ છૂટી લીધું. અર્ધી સદી સુધી મહારાજા-ધિરાજ ગોવીંદ ચંદ્રે ફરી કનોજને ગઢોજાલી અપી, તેનો પાત્ર વિખ્યાત જયચંદ્ર ઈ. સ. ૧૧૭૦માં ગાદીએ આવ્યો જેને દિલ્હીના પૃથ્વીરાજ સાથે વેર અંધારું. દિલ્હીના પૃથ્વીરાજની માફક જયચંદ્ર પણ મુસ્લિમોથી હારેલો કનોજના છેલ્લો હિંદુરાજ. જયચંદ્ર પછી મદાનગર કનોજ મુસ્લિમ સત્તા નીચે આવ્યું અને તેની મહત્તા ધટી ઊઠી.

પ્રતિહારોના દુસ્મન પાલવંશી રાજાઓ એ સમયમાં અંગાળનું રાજ્ય ભોગવતા હતા. પ્રતિહારો ઉપરાંત કલચુરી, અંગાળનો પાલવંશ ચંદેલા અને રાષ્ટ્રકૂટોએ પણ અંગાળને ઊભા અને સેનવંશ લાગ કરી નાખ્યું. આમ ચારેપાસથી હેરાન થયેલા અંગાળમાં અંત ઈ. સ. ૬૮૦થી ૧૦૩૦ સુધીમાં—એટલે મહમદ ગઝનીના મૃત્યુ સુધીમાં—મહીપાલ નામનો એક પ્રતાપી રાજા થઈ ગયો. મુસ્લિમો સામેના બૃહદમાં અનંગપાળ સાથે મહીપાળ જોડાયો ન હતો. અંગાળમાંથી ખુચવાઈ લેવાયલા ફટકાક

પ્રદેશો મહીપાળે પાછા મેળવ્યા. કલચુરીઓ, ગોલાં અને ચાલુક્યોએ પણ બંગાળ પર હુમલો કર્યો. પણ મહીપાળે એ સહુને હરાવી ૧૦૨૫માં કાશી સુધી બંગાળનું રાજ્ય લાંબાવ્યું. મુસ્લિમો સામે થયેલા હિંદુ-રાજાઓના સંગઠનમાં મહીપાળ સામેલ ન થયો એનાં કારણોમાં અન્ય રાજવીગંધુઓએ તેની કચ્છી હેરાનગતી વિશિષ્ટ કારણ હોઈ શકે. ૧૧મી સદીના મધ્યમાં મહીપાલના પૌત્રને તેની કૂરતાના કારણે લોકોએ ગાદી ઉપરથી ઉઠાડી મૂક્યો અને બંગાળના પાલવંશની પ્રતિષ્ઠા ધીમે ધીમે ઝાંખી પડી. ૧૨મી સદીની શરૂઆતમાં દક્ષિણનાં કલ્યાટકથી બંગાળ આવી વસેલા સેન નામના ક્ષત્રિયો ધીમે ધીમે સત્તાધીશ થતા જતા હતા. સેનવંશના વિજયસેને પાલવંશી મદનપાળને હરાવી બંગાળ જીત્યું અને આસામ, મિથિલા અને મગધનો કેટલોક પ્રદેશ પણ હાથ કર્યો. તેના પુત્રે કે પ્રપૌત્રે બંગાળની સત્તા કબ્જે અને બનારસ સુધી વધારી. મૂળ બંગાળી ન હોવા છતાં બંગાળના સેન રાજવીઓએ બંગાળને માતૃભૂમિ બનાવી અનેક ફેરફારો બંગાળી સમાજમાં કર્યા, જેની અસર આજ સુધી બંગાળમાંથી જુસારી નથી. એ સેનસત્તા પણ ૧૨મી સદીમાં બંગાળ માટે છેલ્લી હિંદુસત્તા બની રહી. ગઢવાડીઓની માફક સેન રાજવીઓ મુસ્લિમ ધસારા સામે ટકી શક્યા નહિ.

આ ઉપરાંત એ સમયે મધ્ય હિંદમાં કલચુરી અને ચંદેલાની મુખ્ય સત્તા હતી. એ વંશમાં ગાંધિયદેવ અને કલ્પ

કલચુરી તથા
ચંદેલા

કલચુરી બંને મહાન રાજાઓ થઈ ગયા. પરંતુ ચંદેલાઓએ કલચુરીઓને હરાવી તેમને નિર્બળ બનાવ્યા. મુસ્લિમોના ધસારા વખતે કલચુરીઓ

એક નાનકડી સ્થાનિક સત્તા બની ગયા હતા.

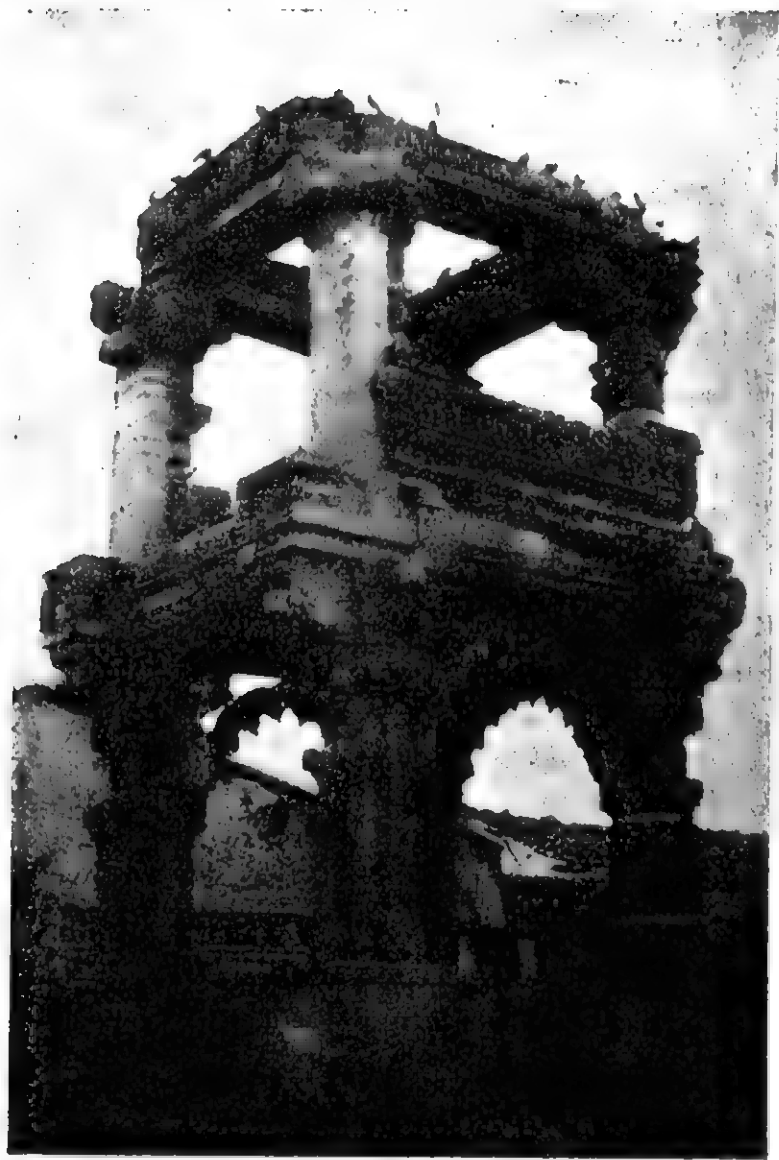
ચંદેલાઓમાં પણ કીર્તિવર્માન અને મદનવર્માન પરાક્રમી રાજાઓ

થઈ ગયા. પરંતુ તેના પૌત્ર પરમહિંનને સુવિખ્યાત પૃથ્વીરાજ ગોહાણે હરાવ્યો. ઉપરાંત શાહખુદાન ધોરીએ ઈ. સ. ૧૨૦૩માં ચંદેલાઓને હાર આપી. આમ તેરમી સદીની શરૂઆત થતામાં તો મુસ્લિમો સામે પતાંઓના મહેલની માફક આર્યરાજ્યો પતન પામતાં ચાલ્યાં.

ગઝની અને ધોરીના હુમલાઓ વચ્ચેના કાળમાં આર્યવને
અમકાવનાર રજપૂત રાજ્યોમાં માળવાના
પરમારવંશ પરમારોને પણ આપણે ગણવા પડશે. લગભગ
નવમી સદીમાં ધારનગરમાં પરમારોએ ગાદી
સ્થાપી. મુંજ અને ભોજ એ બન્ને પરમારવંશી પરાક્રમી મહારાજાઓ
લાંબા સમય સુધી લોકકલ્પનાને ગમી ગયા હતા. પરંતુ મધ્ય હિંદના
પરમારો અને હક્ષિણના ચાલુક્યો વચ્ચે સતત યુદ્ધ ચાલ્યા કમું. છ
યુદ્ધમાં મુંજે ચાલુક્ય તૈલપને હરાવ્યો. પરંતુ સાતમા યુદ્ધમાં તૈલપ
જીત્યો, મુંજ કેદ પકડ્યો અને તૈલપે કૂરતાપૂર્વક તેનો વધ કર્યો. શ્રી
કનૈયાલાલ મુન્શીની સુવિખ્યાત નવલકથા ‘પૃથ્વીવલ્લભ’માં મુંજ
અને તૈલપના યુદ્ધનું પરિણામ બહુ સુંદરરીતે વર્ણવાયું છે. મુંજનો
ભત્રીજો ભોજ ઈ. સ. ૧૦૧૮માં ગાદીએ આવ્યો. આળીસ વર્ષ સુધી
ભોજનું કીર્તિવન્ત રાજ્ય ભારતમશહર બની ગયું, અને તેનું નામ
આર્યજનતાની અનેક હતકથાઓ સાથે જોડાઈ ગયું. લોકકલ્પનામાં
જીવંત રહેલા આર્યાવર્તના કંઈક રાજવીઓ સાથે ભોજનું પણ એક
આદર્શ રાજવી તરીકે સ્થાન છે. એ જાતે સમર્થ વિદ્વાન હતો અને
વિદ્વાનોનો ભારે ચાહક હતો. સરસ્વતીમંદિર બંધાવી તેણે એક ભવ્ય
પાઠશાળા બિંબી કરી જેણે એ યુગના સંસ્કાર સાચવી રાખવામાં બહુ
મહત્વનો ભાગ ભજવ્યો હતો. ભોજને પોતાને પણ સ્થાપત્ય, શિલ્પ,
ખગોળ અને કવિતાનું ભારે જ્ઞાન હતું. તે એક સરસ ચોક્કો પણ હતો.
પરંતુ કલચુરી કર્ણદેવે તેને હરાવ્યો ત્યારથી તેની સત્તા ધસાવા માંડી.
ખારમી સદીમાં પરમારો માત્ર સ્થાનિક સત્તાધીશો બની ગયા.

ગુજરાતના આલુકચોને પણ આ યુગમાં ભૂલી શકાય એમ નથી. તેમણે પણ લખલખ સંગઠિત, બળવાન અને ગુજરાતના આલુકચો આબાદ મહારાજ્ય ગુજરાતમાં સ્થાપ્યું. આવડાઓ પછી ગુજરાતમાં રાજ્યસ્થાપના કરનાર આલુકચવંશી મૂળરાજ હતા. એણે હસમી શતાબ્દના અંતમાં આલુહીલપૂર પાટણમાં રાજ્ય સ્થાપ્યું. આલુકચોના સમયમાં પાટણની સત્તા અને મહત્તા ધણી વધી ગઈ અને તે આબાદી, ધર્મ તથા વિદ્વતા માટે ભારતભરનું એક બળીતું નગર બન્યું. માળવાના પરમારો સાથે આલુકચોને ધર્મથી આસ્પા કર્યું. સૌરાષ્ટ્ર તેમ જ દક્ષિણ ગુજરાત સુધીનો આખો પ્રદેશ તેમણે પોતાની સત્તા નીચે લાવી દીધો અને વર્તમાન ગુજરાતની સીમાઓ તેમણે દઢ કરી. બીમદેવ આલુકચના સમયમાં મહંમદની સોમનાથ ઉપરની પંસ્તી સવારી થઈ, જેમાં બીમની સરદારી નાચે ગુજરાતીઓ બહાદુરીથી લડ્યા, છતાં હાર્યા. એ પછી થયેલા સિદ્ધરાજ અને કુમારપાળ એ બન્ને ગુજરાતના આલુકચવંશીય પરાક્રમી રાજાઓ હતા જેમણે યુદ્ધવીરત્વ સાથે વિદ્વતા અને સંસ્કારિતાને પોષી આદર્શ આર્યરાજવીઓમાં અગ્ર સ્થાન મેળવી લીધું. કલિકાલસર્વગ્નું બિરુદ પામેલા સુપ્રસિદ્ધ જન મહાવિદ્વાન હેમચંદ્ર સિદ્ધરાજ અને કુમારપાળ એ બન્નેના રાજ્યમાં ધર્મ ગયા. મહંમદ ગઝનીના વાવાઝોડને રોકી ન શકેલા ગુજરાતના આલુકચો શાહબુદ્દીન અને કુતુબુદ્દીનનાં હિતર ભારતમાંથી ધસી આવતાં વિજયી સૈન્યોને ખાળી મધ્ય તથા દક્ષિણ ભારતને લખલખ એકે સદી સુધી મુસ્લિમ ઝંઝાવાતમાંથી મુક્ત રાખી શક્યા હતા. હિતર હિંદને જોતજોતામાં જીતનાર શીયાણુદીન અને કુતુબુદ્દીન ખીજ બીમદેવ અને રાજમાતા કણ્ઠ દેવી સામે યુદ્ધમાં પરાજિત બન્યા હતા, જો કે એક સૈદ્ધા પછી ગુજરાતનું હિંદુ રાજ્ય અંતે મુસ્લિમ તલવારે નાબૂદ કર્યું.

રુદ્રમહાદેવ - સિક્રપુર - ગુજરાત

મહંમદ મઝનીના વજ્રપ્રહાર પછી પણ હિંદુ રાજ્યો ચઢતી
કળાએ આવતાં જતાં હતાં પરંતુ મુસ્લિમોની
મહંમદ મઝની પછી યુદ્ધકુશળતા સામે એક પછી એક એ રાજ્યો
કેમ પડ્યાં એનો ઇતિહાસ આ સદીમાં
લખવાનો આવે છે. આર્યસંસ્કૃતિએ વીરત્વ તો જરાય મૂળાવ્યું ન હતું.
મુસ્લિમો સામે જીવની પરવા કર્યા વગર રાજપૂત રાજવંશીઓ લડ્યા છે
અને ઇતિહાસમાં મૃત્યુને બેટ્યા છે. રાજપૂતવીરતાનાં અનેક કથાનકો છે
કે જેમાંથી વીરત્વનો પદાર્થ પાઠ સતત મળ્યા જ કરે. પરંતુ એક વાત
સાચી કે આર્યરાજ્યવ્યવસ્થા હવે મુસ્લિમો સામે ટકી નાહ અને ઉત્તર
ભારતના દિલ્હી નગરમાં મુસ્લિમોએ રાજમાદી સ્થાપી, લગભગ સાતસો
વર્ષ ચાલે એવું કાશ્મી ઇસ્લામીકેન્દ્ર જિલ્લું ક્યું, જેની આસપાસ ભારતનો
ઇતિહાસ હવે રચાવા લાગ્યો. બારમી સદીના અંત સાથે ભારતીય-
સંસ્કૃતિના હિંદ-આર્ય-રાજકારણનો પણ લગભગ અંત આવ્યો ગણાય.

દિલ્હીમાં મુસ્લિમી સત્તા કેન્દ્રસ્થ થઈ તેનાં સ્મરણોમાં પૃથ્વીરાજ
ચૌહાણ સરખા આર્યાવર્તના એક મહામાનીતા,
પૃથ્વીરાજ ચૌહાણ કૌર્ય અને પ્રેમનો આદર્શ બનેલા, ચૌહાણ-
રાજવીની કથની આવી જાય છે. શાકેશ્વરી
તથા અજમેરમાં રાજ્ય સ્થાપી ચૂકેલા ચૌહાણો મહંમદ મઝનીની સવારી
પછી એક મહાન સત્તા બની જાય છે. પ્રતિદારોની પડતીમાં તેમણે
રાજ્ય સ્થાપ્યું અને તેમની કેટલીક શાખાઓ જુદે જુદે સ્થળે રાજ્ય
કરતી પણ થઈ હતી. મહંમદ મઝની સામેના સંયુક્ત આર્યભોરચામાં
ચૌહાણોનું યશસ્વી સ્થાન હતું. રાજપૂતોની ચૌહાણશાખા સાદસ બને
વીરત્વ માટે એ યુગમાં બહુ જ પ્રખ્યાત હતી. બારમી સદીના મધ્યમાં
વિઘ્નહરાજ ચૌહાણે વહેંચાઈ ગયેલી ચૌહાણશાખાઓને એકત્ર કરી
બારે સત્તાવિસ્તાર સાધ્યો તથા તુમારવંશીય રાજા પાસેથી દિલ્હી
મેળવ્યું. વિઘ્નહરાજ જાતે એક લેખક અને વિદ્વાનો પોષક હતો. એના

પછી એનો બાઈ સોમેશ્વર ચૌહાણ ગાદીએ આવ્યો. એ સોમેશ્વરનો પુત્ર તે પૃથ્વીરાજ ચૌહાણ. અનેક વીરકથાઓ અને શૃંગારકથાઓનો એ નાયક અને લોકકલ્પનામાં વસી ગયેલો એ સર્વપ્રિય હેલ્લો સ્વતંત્ર આર્થ રાજવી, જેની પરાક્રમકથા સાથે હિંદના સ્વાતંત્રની છેલ્લી કરુણ-ક્ષણ સંકળાયેલી છે. ચંદ બરદાઈના પૃથ્વીરાજરાસામાં તેમ જ પૃથ્વીરાજ-વિજય નામના વીરકાવ્યમાં અનેક દંતકથાઓ વચ્ચે પૃથ્વીરાજનો ઇતિહાસ ઢંકાયો છે. ચંદેલા પરમર્દિનને પૃથ્વીરાજે હરાવ્યો હતો. મહાન લડવૈયા તરીકે અને મહાન નૃપતિ તરીકે પૃથ્વીરાજની ખ્યાતિ ભારતભરમાં ફેલાયેલી હતી. કોનોજના મહવાલવંશી જયચંદ્રની પુત્રી સંયુક્તાનું રાજસૂય યજ્ઞમાંથી જ હરણ કરી જનાર પૃથ્વીરાજને કોનોજ સાથે પણ વેર બંધાયું એ વાત ઇતિહાસસિદ્ધ હોય કે ન હોય તો પણ તે સમયના રાજ્યોના પરસ્પર વિગ્રહ એક બીજને નખળા પાડી રહ્યા હતા એમાં જરા શંકા નહિ. પૃથ્વીરાજની મોટામાં મોટી ભારતસેવા અને ખરી કીર્તિ તો મુસ્લિમો સામેના તેના વીરતાભર્યા આત્મવિલોપનમાં રહેલી છે. દવે બહીં આપણે એ મુસ્લિમ રપશ આગળ બાવીએ છીએ કે જે રપશ ભારતને માટે કાયમનો રપશ બની ગયો.

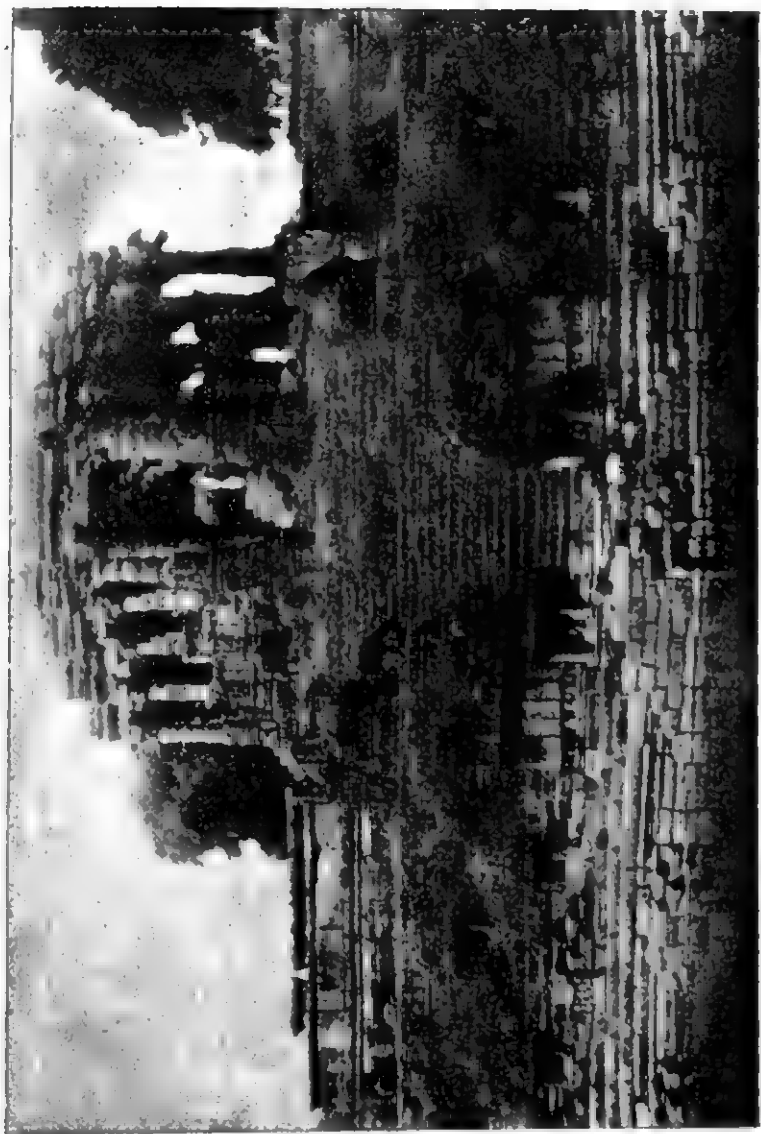
દેરાતની પૂર્વના પહાડી પ્રદેશ તે ગૌર-ધૌર. હિંદુ બૌદ્ધ માર્ગમાંથી તાજ મુસ્લિમ બનેલા અફઘાનો ત્યાં વસતા.

ધૌરીવંશ

પડોશનું ગઝની રાજ્ય નિર્ગળ બની ગયું હતું.

ગારમી સદીના મધ્યમાં અલાઉદ્દીન ધૌરીએ

ગઝની શહેર છૂટ્યું અને બાબુ. હિંદની છૂટથી સમૃદ્ધ બનેલું ગઝની ત્યારે એશિયાનું એક સુપ્રસિદ્ધ શહેર ગણાતું હતું. પછી ગઝનીનો સુલતાન પંજાબમાં આવીને રહ્યો. શાહબુદ્દીન ધૌરીએ પંજાબમાં આવી તેની સાથે ઝંઝઝ ચાલુ રાખ્યા, સિંધ જીત્યું, પરંતુ ગુજરાત ઉપરની સવારીમાં શાહબુદ્દીન ચાલુક્ય મળારાજ બીજ સામે હારી પાછો ફર્યો. પરંતુ તેણે પંજાબનો કેટલોક ભાગ સર કર્યો. એટલે દિલ્હી પડોશમાં જ આવ્યું અને

મયુરભિન્નર તથા કૃ.૧ મોરિયા - ૧૯૪૮

દિલ્હીના પૃથ્વીરાજ મુસ્લિમબળને પરખી શાહબુદ્દીન સામે જળરજત ધસારે કર્યો ઇ. સ. ૧૧૯૧માં તરાઈ અગર તલવારીનાં મેદાનમાં આર્થ અને મુસ્લિમ સેન્યો વચ્ચે ભયંકર અથડામણ થઈ અને હિંદુઓ પૃથ્વીરાજની સરદારી નીચે પૂર્ણ વિજય મેળવી શક્યા. દિલ્હીની બહારના હુમલા સામેનો હિંદુઓનો આ છેલ્લો વિજય હતો એમ કહીએ તો ચાલી શકે. બદલો લેવા તલપી રહેલા શાહબુદ્દીને ફરી સેન્ય બેગુ કયુ અને પૃથ્વીરાજની સરદારી નીચે હિંદુઓએ ફરી મુસ્લિમોનો સામનો કર્યો. ભારતના ખીજા રાજાઓ પણ પૃથ્વીરાજ સાથે સંયુક્ત મેદાનમાં સામેલ હતા. ખૂનખાર યુદ્ધ પછી દિંદુઓ જીત્યા, છતાં આનંદપાળ અને મહમદ ગઝની વચ્ચેના યુદ્ધનું અહીં પુનરાવર્તન થયું. જીતના ઉત્સાહમાં મુસ્લિમોની પાછળ પડેલા દિંદુઓ અસ્તવ્યસ્ત બની યુદ્ધનું એકત્ર તંત્ર ગૂમાવી મેદા અને શાહબુદ્દીને પોતાના સેન્યને બેગુ કરી અસ્તવ્યસ્ત બન્યા દિંદુ સેન્ય ઉપર ફરી હુમલો કર્યો. પરાજિત સેન્ય તરફથી જોરશોર હુમલો થતાં દિંદુ સેન્યની અવ્યવસ્થા વધી, વીરત્વપૂર્વક લડતો પૃથ્વીરાજ પકડાયો અને હિંદુવિજય પરાજયમાં પલટાઈ ગયો. પૃથ્વીરાજને ફરતાપૂર્વક શાહબુદ્દીને કતલ કર્યો, આગળ વધી તેણે દિલ્હી અને અજમેર જીત્યાં. ગઢવાલી જયચંદ્રને મારી કનોજ લીધું. કલચુરી અને ચંદેલા પણ તેની સામે હારી ગયા, બિહારના પાલ-વંશી અવશેષ સરખો રાજવો તથા બંમાળના સેન રાજા પણ મુસ્લિમ સેનાપતિ બખ્તીયાર ખીલજ સામે પરાજિત થયા અને આમ જોતજોતા-માં તેરમી સદી શરૂ થાય એટલામાં ગુજરાત, માળવા, પૂર્વબંમાળ અને રાજપૂતાના સિવાયનું આખું ઉત્તર હિંદ દિલ્હીમાં રથપાવેલી મુસ્લિમ સત્તાનો રાજ્યવિભાગ બની ગયું, ઇ. સ. ૧૨૦૬માં શાહબુદ્દીન અઝર નામના પહાડી લોકોને હાથે માર્યો ગયો. પરંતુ તેના ત્રણ ભારતીય સુબાઓએ ઘેરી રાજ્ય અમલને ફાવી દઈ પોતાપોતાનાં સ્વતંત્ર રાજ્ય સ્થાપ્યાં. સિંધ અને મુલતાન નાસીરુદ્દીન કુખ્યાને હાથ મયું. કુતબુદ્દીને

દિલ્હીમાં ગુલામવંશની સ્થાપના કરી દિલ્હીને મુસ્લીમ સત્તાનું જ માત્ર નહીં પણ ભારતીય સત્તાનું એક મહાન કેન્દ્ર બનાવ્યું. બખ્તીયાર ખીલજી-એ બંગાળામાં રાજ્ય સ્થાપ્યું. મુસ્લિમ વિજય સાથે સરઆતનાં વર્ષોમાં તો હિંદ ખાનાખરાબી, જુદમ અને વિનાશ જોયાં. હજારો હિંદુઓની કતલ થઈ અને એથી વધારે ગુલામો બની મુસ્લિમ ધર્મને આશ્રયે જીવ્યા. ધર્મસ્થાનાંનો ભયંકર વિનાશ થયો, જેમાં નાલન્દાના ભવ્ય પુસ્તકાલયને પણ આગ લગાડવામાં આવી. એ ઉગ્રપ્રવૃત્તિમાં ભારતીયઈતિહાસનાં અનેક સાધનો નષ્ટ થઈ ગયાં. મંદિરોને સ્થાને મસ્જિદો બંધાવા લાગી. હિંદુઓ પરાજિત પ્રજા તરીકે અને મુસ્લિમ વિજયી તરીકેનાં દુઃખસુખ અનુભવી રહ્યાં. આ સમયને એક માર્ગસ્તંભ તરીકે ગણી અહીં આપણે ભારતીયસંસ્કૃતિના રાજકીય વિભાજને અટકાવી દઈએ. બાઠમી સદીમાં શરૂ થયેલા મુસ્લિમોના હુમલા અટકતાં, વિકરાળતામાં વધતા જતા અગિયારમી સદીમાં મહમદ ગઝની દ્વારા અને બારમી સદીના અંતમાં શાહજુહીન ધોરી દ્વારા પાંચસો વર્ષે ભારતનો વિજય પ્રાપ્ત કરવામાં સફળ થયા. ભારતીયસંસ્કૃતિમાં આ પાંચસો થે વર્ષમાં કાંઈકે એવું નિર્માણ તત્ત્વ પ્રવેશ પામી ચૂક્યું હતું કે જેથી તેની યુદ્ધકીય અને રાજકીય વ્યૂહરચના નિષ્ફળ નિવડી. ભારતવાસીઓમાં વીરત્વ ઓછું ન હતું એ તો તેમના વિરોધીઓ પણ માન્ય રાખે છે. છતાં ભારતીય-સંસ્કૃતિનો યુદ્ધકીય પરાજય ભારતીયસંસ્કૃતિના ત્રણ મહાન રાજકીય દોષોને જરૂર આગળ કરે છે : (૧) સંગઠનમાં એક પ્રકારનાં ખામી (૨) સામુદાયિક આત્મશ્રદ્ધાનો અભાવ, જેને ઘર્ષને આર્યોના વિજયો પણ પરાજયમાં ફેરવાઈ ગયા (૩) ચીવટાઈનો અભાવ.

આ ત્રણે અવગુણો આજ પણ આપણી રાજકીય પરિસ્થિતિને નિર્માણ બનાવી રહ્યા છે. મુસ્લિમોના સ્થાયીનિવાસ સાથે ભારતીય-સંસ્કૃતિનું એક નવું પાન ઉઘડે છે, અને ભારતીય પ્રાચીન સંસ્કૃતિ ઉપર આછો પડદો ખેંચાય છે.

(૯)

ભારતમાં ઇસ્લામી રાજસત્તા

અફઘાન - તુર્ક રાજ્યો

હવે ભારતવર્ષમાં નવું વાતાવરણ જિજ્ઞાસુ થાય છે, જેમાં હિંદુ-સંસ્કૃતિ અને મુસ્લિમસંસ્કૃતિ પ્રથમ ભયંકર આર્થ-ઇસ્લામી અથડામણમાં આવી, અને પરસ્પર વિજય રાજકીય ધર્મજો મેળવવાના પ્રયત્નમાં એક સંસ્કૃતિ ઉપર બીજી સંસ્કૃતિના વજ્રધાવ થયા. આંતે રાજકીય ક્ષેત્રમાં મુસ્લિમ વર્ચસ્વ ભારતભરમાં વ્યાપક સ્વીકાર પામ્યું. અને હિંદુઓનું બધા મોટા પ્રમાણમાં મુસ્લિમ - ધર્માન્તર થયું. છતાં ધીમે ધીમે હિંદુ અને ઇસ્લામ - એ બન્ને સંસ્કૃતિઓ ભારતમાં જીવંત રહી, એકબીજા પ્રત્યે વધારે ક્રોધ, વધારે સ્થિતિસ્થાપક, વધારે સહિષ્ણુ અને વધારે સુમેળભરેલી બનતી ચાલી, જેમાં સમન્વયનાં અનેક સ્વપ્ન જિંદગી અને બીડાયાં. પ્રથમ તો એની રાજકીય પાર્શ્વભૂમિ વધારે સ્પષ્ટ બનતી ગઈ છે, જેનો ઇતિહાસ ઇશારે ઝડપી ઉલ્લેખ અહીં કરી લઈએ.

હર્ષ અને મહમદ પયગમ્બર લગભગ સમકાલીન. મહમદનો જન્મ ઈ. સ. ૫૭૦માં અને હિજરી સંવત ૬૨ સમકાલીન હર્ષ થયો ઈ. સ. ૬૨૨માં. ઈ. સ. ૬૩૨માં મહમદ અને મહમદ નું અવસાન. હર્ષનો જન્મકાળ નક્કી નથી, પરંતુ એ માદીએ આપ્યો ઈ. સ. ૬૦૬માં અને ઈ. સ. ૬૪૭માં તેનું અવસાન. ત્યાર પછી હિંદુઓનો - આર્યોનો રાજકીય પતનયુગ શરૂ થયો એમ કહીએ તો ચાલી શકે. એ પતનયુગ પણ પશ્ચિમી ન હતો એમ નહો. છતાં મહમદ પેગમ્બરના ૧૫

મૃત્યુ પછી એંશી વર્ષ વીત્યાં નહીં એટલામાં મહમદ કાસમે ઈ. સ. ૭૧૨માં સિંધ જીત્યું. હિંદને એ પ્રથમ મુસ્લિમવિજય. હર્ષના અવસાન પછી પાંચઠ વર્ષે આ વિજયી ઇસ્લામ પ્રસ્થાન ભારતમાં થયું એ ઇતિહાસ અભ્યાસીઓ યાદ રાખે.

મુસ્લિમોના વિજય ત્યાર પછી સિંધથી બહાર લાંબાયો નહીં, છતાં ભારતવિજયના તેના નાનામોટા પ્રયાસો રાજપૂત યુગ પછી ચાલુ હતા એમ ઇતિહાસ ગ્રંથો ગ્રંથો કહી રહ્યો છે. હર્ષવર્ધન પછીના હિંદુયુગને કદી રાજપૂતયુગ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. એ યુગની ગ્રંથો આપણે પ્રથમ કરી ગયા. એમાંથી નીચેની બાબતો રપષ્ટ થતી મર્ઝ :

(૧) સિંધ — જેમાં પશ્ચિમ પંજાબનો કેટલોક ભાગ આવી જતો હતો તેના ઉપર મુસ્લિમોનું વર્ચસ્વ સ્થાપન થયું અને ઠીકઠીક ચાલુ રહ્યું — જો કે સિંધ બહારના રાજપૂત રાજવીઓએ મુસ્લિમ સીમાને આગળ વધવા ન દીધી. સિંધની ઇસ્લામી સત્તા પણ ઘણે અંશે નામની જ બની રહી.

(૨) મુસ્લિમ રાજસત્તાને અંજે, સિંધમાં તથા પંજાબમાં અને ઈરાનના ઇસ્લામવિજય અંજે, અફઘાનિસ્તાનની સરહદ દ્વારા હિંદુ અને બૌદ્ધધર્મના ઇસ્લામી પરિવર્તનને પોષતા પ્રબળ પ્રયોગો પણ થઈ ચૂક્યા હતા — અને તે ઘણે અંશે સફળ પણ થતા હતા. સરહદના મઝની તથા મોર જેવા પ્રદેશોમાં ઇસ્લામી ઠકરાતો અને અમીરાતો સ્થાપન થઈ ચૂકી હતી, જેમાંથી મહમદ કાસમ પછી લગભગ બઢીસો વર્ષે સમક્રાંતીને કાબૂથી હિંદુરાજવી જયપાળ ઉપર પ્રહારો કર્યા અને સમક્રાંતીનના પુત્ર મહમદે મધ્ય હિંદ સુધી સત્તર સવારીઓ કરી આખા ઉત્તર હિંદુસ્તાનને હલાવી નાખ્યો. આ મુસ્લિમ વિજય હિંદુસંસ્કૃતિની સ્થિરતાને હલાવી નાખી શક્યો — જો કે મહમદ મઝનીના વર્ચસ્વથી

કાયમી મુસ્લિમરાજ્ય હિંદુસ્તાનમાં સ્થપાવું નહીં એ વાત સાચી. છતાં મુસ્લિમ સૈનિકો, સાહસિકો, ધર્મગુરુઓ અને બ્યાપારીઓની અવર-જવર પ્રથમ કરતાં સારા પ્રમાણમાં વધી બધી હોય એ બહુ શક્ય છે. હિંદુસ્તાન હવે મુસ્લિમો માટે છેક અનુપયોગી પ્રદેશ ન રહ્યો. અલગથી સરખા સંસ્કૃતના પશુ અભ્યાસીઓ મુસ્લિમોમાં ફતા એ નોંધપાત્ર કહી શકાય. હિંદુ-મુસ્લિમ સંપર્ક ઉપર એ સારો પ્રકાશ નાખે છે. મહમદ મજીનીના વિજયોની કાયમી અસર થઈ નહીં એમ કહેતી વખતે આપણે બૂલવું ન જોઈએ કે તેની આક્રમકતરી અસર ઇસ્લામસંસ્કૃતિને આગળ વધારવામાં અનુકૂળ નીવડી.

(૩) ઈ. સ. ૧૦૨૫માં મહમદની ડેલ્હી સોમનાથની સવારી. ત્યાર પછીનાં લગભગ દોઢસો ઉપરાંત વર્ષો વીત્યા પછી શિયાણુદીન - શાહણુદીન ધોરીએ પંજાબનાં મુસ્લિમ શાણાં જીતી અંતે, દિલ્હીમાં ઇસ્લામી સૂબો નીમ્યો. એનો અર્થ એ થયો કે સિંધ, પંજાબ અને કાબૂલ સુધી આગળ વધેલી મુસ્લિમસત્તા હવે હિંદુસ્તાનના ઊંડા વિભાગોમાં સ્થાપન થઈ ચૂકી. તેરમી સદીની શરૂઆત થતાં ઈ. સ. ૧૨૦૬માં શાહણુદીનના મૃત્યુ પછી તેના મુલામમાંથી આગળ વધી સેનાપતિ થયેલા કુતુબુદીન એબકે દિલ્હીમાં જે ઇસ્લામી રાજ્ય સ્થાપ્યું તે રાજવંશો બદલાયા છતાં સદીઓ સુધી ઇસ્લામી રાજ્ય રહ્યું અને હિંદનો આખો ઈતિહાસ મોટે ભાગે દિલ્હીને જ કેન્દ્રસ્થાને રાખી દિલ્હીના સૂલતાનોની આસપાસ રચાઈ ગયો. ખીલજ સરદાર બખ્તીયાર ખીલજીએ બિહાર, બંગાળ સુધી આગળ વધી બૌદ્ધધર્મના રહેલા અવશેષો મીટાવી દીધા. ઈ. સ. ૧૨૦૬ પછીના યુગને આપણે હિંદુસ્તાનના ઇતિહાસમાં મુસ્લિમ યુગ તરીકે ઓળખાવી શકીએ. એ સાલથી - તેરમી સદીથી રાજકીય સત્તાની તુલા ભારતીય ઇસ્લામી રાજ્યકર્તાઓ તરફ ઢળી અને સત્તાના પ્રભાવે કરી શકાતા ઇસ્લામીકરણના પ્રયોગો માટે ઇસ્લામને બહુ મોટી અને બહુ લાંબી તક મળી.

(૧)

ગુલામવંશ ઈ. સ. ૧૨૦૬થી ૧૨૯૦

એ મુસ્લિમયુગનો પ્રારંભ કરનાર ગુલામ રાજ્યવંશના સ્થાપક કુતુબુદ્દીન ઐબકનો રાજવંશ લગભગ એકપાશી બાર્સતીય મુસ્લીમ- વર્ષ ચાલ્યો જેમાં કુતુબુદ્દીન, અસ્તમશ, મુઝ રઝિયા બેગમ, નસીરુદ્દીન અને અલ્પન સરખા પ્રસિદ્ધ સુલતાનો થઈ ગયા, જેમણે ધરણી સત્તાને ભારતમાં ફાયમી બનાવી દીધી. હિંદના શાહી તખ્ત ઉપર બિરાજનાર એકની એક જ સ્ત્રી રઝિયા સુલ્તાના. રઝિયાની ભવ્ય બાહોશી સામે તેના પ્રેમજીવનને તોળવાનો પ્રસંગ આવ્યો. પરિણામે એ યુગનાં બળેએ એ સ્ત્રીસુલતાનાને માદી ઉપરથી ખસેડી મૃત્યુમાં હોમી દીધી, એના પિતા અસ્તમશે ગ્વાલિયર, રણથંબોર, ઉજ્જૈન અને બંબાળ સુધી વિજયો પ્રાપ્ત કરી દિલ્હીની ધરણી સંસ્તનતની હાક વમાડી. બગદાદના ખલીફાએ પણ તેનો હિંદના સુલતાન તરીકે સ્વીકાર કયો.

ચીન અને મધ્ય એશિયામાં પોતાનો ડાંકો વઘાડનાર મહાન મોગલ ચંગીઝખાન—જે મુસ્લિમ ન હતો છતાં જેને ગુલામવંશનાં મુસ્લિમ ધારવાની ધણી ભૂલ કરે છે—તેની વળતાં પાછી ચઢાઈઓના ભણકારા તે વખતે હિંદુસ્તાને બનુભવ્યા. અસ્તમશના પુત્ર અને રઝિયાના બાઈ નસીરુદ્દીને એક સાચા, સાન્નિધ્ય ધરણી તરીકે, બદલાઈતે હોવા છતાં, પુસ્તકોની નકલો કરી તેની આવકમાંથી સાદું જીવન ગુજારી, પોતાની બેગમના હાથની જ રસોઈ જમી ધરણી સાધુત્વની આખા રાજ્ય ઉપર સારી છાપ પાડી. વિજેતા સુલતાનો સાથે આવા સાધુ સુલ્તાનોનો હિંદમાં ઓછો અસર ન હતી. રજપૂતાના, માળવા અને શુંદેશખંડના હિંદુ રાજાઓ પોતાનું સ્વાતંત્ર્ય બળવવા માટે વારંવાર

પ્રથમો ક્યે જતા હતા અને નસીરુદ્દીનના દક્ષ પ્રધાન ગીયાસુદ્દીન અમને તેમને દાખમાં રાખવા સફળ પ્રયાસો પણ કર્યા. નાસીરુદ્દીન પછી એ બાહોશ પ્રધાન અમન ગાદી ઉપર આવ્યો અને તેણે લશ્કરી વ્યવસ્થા સુધારી. તેના એકવીસ વર્ષના રાજ્યમાં દિલ્હીની સત્તાનતને અમને દેહ કરી. ટોળાખંધ ભારત ઉપર ચઢી આવતા મોગલોની સામે લડતાં અમનનો એક આશરપદ પુત્ર માર્યો ગયો, જેને લઈને અમનની તંદુરસ્તી ઉપર ખાલી અસર થઈ. તેના મરણ પછી ગાદીવારસ ઠરાવેલા પૌત્ર ખુઝરુને સ્થાને સરદારોએ અમનના બીજા પૌત્ર કેકુઆદને ગાદીએ બેસાડ્યો. પરંતુ તે નિર્બળ અને નાલાયક નીવડવાથી જોરદાર બનેલી અમનના બીજા સૈનિકોની ટુકડીએ તેને ગાદી ઉપરથી ઉઠાડી મૂક્યો અને ટુકડીના સરદાર જલાલુદ્દીન ખાલજીએ દિલ્હીની ગાદી લીધી. એક નોંધ કરવા સરખી છે : ભારતીય નિર્બળતા માટે હિંદુઓના આંતરિક ઝઘડાઓને આગળ કરવામાં આવે છે. મુસ્લિમો પણ અંદર અંદર આધુનિક ઝઘડયા નથી.

આમ તેરમી સદીની શરૂઆતનાં એંસી વર્ષમાં

કાયમી ઇસ્લામી-	(૧) હિંદમાં મુસ્લિમ રાજસત્તા થઈ અને
સુલ્તાનાં નોંધપાત્ર	વિસ્તાર પામી;
પરિણામ	(૨) કુતુબુદ્દીન, અસ્તમશ અને અમન
	સરખા સૈન્ય અને રાજદ્વારમાં કુશળ
	સુલ્તાનો દિલ્હીની ગાદી ઉપર આવ્યા.

ઉપરાંત હિંદુઓની એકની એક રાજ્યકર્તા સુલ્તાના રચિયા આ યુગમાં થઈ ગઈ. પછી કોઈ સી ગાદીનશીન બની નથી.

(૩) નસીરુદ્દીન સરખા સાત્ત્વિક ઇસ્લામી સુલ્તાનના રાજ્યમાં શરસ્તી સાહિત્ય અને સાહિત્યકારોને સારું ઉત્તેજન મળ્યું.

(૪) આજ કુતુબખિનારને નામે ઓળખાતો મુબ્રાસિદ સ્થાપત્યનમૂનો

ચોદાણુ વિશળદેવે બાંધ્યો, કે ગુલામવંશી સુલ્તાન કુટુબુદ્દીને બાંધ્યો અને અસ્તમશે પૂરો કર્યો એ સંબંધમાં અબ્બાસકોમાં મતભેદ છે. મતભેદનું જે નિરાકરણ આવે તે ખરું. પરંતુ હિંદુસ્થાપત્યનું મુસ્લિમ રૂપાંતર કરવાની ક્રિયા પહેલા જ મુસ્લિમ રાજ્યમાં શરૂ થઈ ગઈ. હિંદુ મંદિરમાંથી મસ્જિદ પથ એણે જ બાંધી.

(૫) હિંદુરાજ્યો સામાં થયા કરતાં હતાં; પરંતુ તે મુસ્લિમ સત્તાને દૂર કરી સ્થાપના નહિ; એટલું જ નહિ, પરંતુ તેઓ પોતે જ સત્તા અને સીમામાં સંકુચિત બનતાં ગયાં.

(૬) દિલ્લી અને કોનાજમાં કેન્દ્રિત થયેલાં રાજપૂત કુટુંબો હિમાલયના પહાડી પ્રદેશમાં અગર રાજસ્થાનના રણમાં આવી આગ્રમ શોધતાં બની ગયાં.

(૨)

ખીલજી વંશ ઈ. સ. ૧૨૬૦થી ૧૩૨૦

ખીલજી વંશમાં રાજસત્તા ટકી તે માત્ર ત્રીસ જ વર્ષ. જોકે

જલાલુદ્દીન ખાદીએ આવ્યો ત્યારે તે સીતેર

ખીલજી વંશ

વર્ષના હતો; એટલે એનો બાહોશ ભત્રીજો

અલાઉદ્દીન રાજકાજ અને યુદ્ધનું સંચાલન

કરતો હતો. એ સમયે પણ મોગલોનાં ટોળાં હિંદ પર આવ્યા કરતાં

હતાં; પરંતુ અલાઉદ્દીને તેમને પાછાં કાઢ્યાં અને જે મોગલોએ ધરસામ-

નો સ્વીકાર કર્યો તેમને હિંદમાં રહેવા દીધા. આમ હિંદુઓ સાથે

મોગલોનું પણ ધરસામીકરણ હિંદમાં ઉપર થવા લાગ્યું. જલાલુદ્દીન-

ના સૌમ્ય સ્વભાવે કાલીના ઉપાસક મનાતા એક હજાર ઇમને બંગાળમાં

શબતદાન આપ્યું. ડગ અને કાલી ઉપાસનાનો આ જૂનો ઉલ્લેખ.

મહમદ ગઝની અને મહમદ ઘોરી એ બન્ને ઐતિહાસિક યોદ્ધાઓ
 ઇસ્લામને ગુજરાતથી આગળ લઈ જઈ શક્યા
 ઇસ્લામનો પ્રથમ ન હતા. અત્યાર સુધી વિંધ્ય પર્વત નીચેનો
 દક્ષિણ પ્રવેશ આખો દક્ષિણપ્રદેશ મુસ્લિમ આક્રમણથી
 મુક્ત રહ્યો હતો, જો કે દક્ષિણના રાષ્ટ્રકૂટોને
 (હંદ બહારના મુસ્લિમો સાથે સારો સંબંધ હતો. રાષ્ટ્રકૂટોના સૈન્યમાં
 મુસ્લિમોની ટુકડીઓ પણ હતી. એ હકીકત નાંધ માંએ ખરી. સુદવીર
 અલાઉદ્દીન દક્ષિણમાં બિતરી ઠેઠ દેવગિરિના યાદવવંશી રાજાને હરાવી
 અટળક દ્રવ્ય મેળવ્યું. દક્ષિણમાં સૌથી પ્રથમ વિજયી મુસ્લિમ સૈન્ય લઈ
 જનાર યશસ્વી બત્રીજા અલાઉદ્દીનનો દિલ્હી પાછા ફરતાં સફાર કરવાને
 તેના કાકા સુલતાન જલાલુદ્દીને સમારંભ ગોઠવ્યો. પરંતુ તેમાં
 સંકેત મુજબ બત્રીજાએ કાકાનું ખૂન કરાવ્યું, પછી કાકાના બંને
 પુત્રોની હત્યા કરાવી અને અલાઉદ્દીન ખીલજી ઈ. સ. ૧૨૯૬માં
 ગાદીએ બેઠો.

ઉત્તર હિંદમાં હજી ગુજરાતનું હિંદુ-રાજપૂત રાજ્ય પોતાનું સ્વાતંત્ર્ય
 જાળવી રાખ્યું હતું. ઇસ્લામી સૈન્યોનો ગુજરાતી-
 ગુજરાતના હિંદુ-ઓએ કેટલીક વાર પરાજય પણ ક્યો હતો. એ
 સ્વાતંત્ર્યનો અંત ગુજરાતસ્વાતંત્ર્યનો ઈ. સ. ૧૨૯૭માં અલાઉદ્દીને
 અંત આવ્યો. ગુજરાતના વાઘેલા વંશનો
 કચ્છ બીલોલુપ હતો અને તે કારણે તેની અને તેના પ્રધાનની વચ્ચે
 અણબનાવ થયો. કહેવાય છે કે એ પ્રધાનની સલાહ અને સલામ મળતાં
 અલાઉદ્દીને અલહખાનની સરદારી નીચે મોડું સૈન્ય મોકલ્યું, જેણે કચ્છને
 હરાવી ગુજરાતમાં મુસ્લિમસત્તા સ્થાપન કરી. ખંભાતનું સુપ્રસિદ્ધ
 બંદર પણ હવે ઇસ્લામી બંદર બની ગયું.

પોતાને દ્વિતીય સિકંદર ગણાવતા અલાઉદ્દીને હવે મેવાડ તરફ

નજર કરી. મેવાડના રાણા બીમસિંહની પત્ની 'પદ્મિની' સોન્દર્ય અલાઉદ્દીનના મેવાડયુદ્ધમાં કારણરૂપ હતું એમ મેવાડ સામે ઇસ્લામી કહેવાય છે. પરંતુ એવાં કારણો હોય તો ય ગોણુ બસારેઃ મળ્યામ. અલાઉદ્દીને ચિંતોડને ઘેરા બામ્યોઈ. સ. ૧૩૦૩માં. રાણો બીમસિંહ કેડ પકડાયો.

અને અલાઉદ્દીને રાણી પદ્મિનીની જહલામાં માગણી કરી. પદ્મિની પોતાના યુનંદા સૈનિકોને લઈ, તેમને સ્ત્રીવેશ પહેરાવી અલાઉદ્દીનની જાવણીમાં ગઈ. સ્ત્રીવેશધારી રજપૂત સૈનિકોએ મુસ્લિમ જાવણીમાં ભારે કતલ ચલાવી અને તેના લાલ લઈ બીમસિંહ અને પાંચની જાવણીમાંયા ચિતોડ પાછાં ચાલ્યાં ગયાં. ઉત્તરમાંથી મોગલો એ અરસામાં ચઢી આવ્યા, એટલે અલાઉદ્દીનને પાછા ફરવા જવું પડ્યું. મોગલોને હરાવી તેણે બીજો જ વર્ષે ફરી ચિતોડમઠને ઘેર્યો. રજપૂતો ટકી યકષા નહીં એટલે રાણી પદ્મિની સાથે રજપૂત સ્ત્રીઓએ જોડર કરી અગ્નિમાં પોતાના દેહ હોમ્યા અને રજપૂતોએ કેસારયાં કરી મુસ્લિમો સામે લડતાં પ્રાણ ત્યાગ કર્યાં.

મુસ્લિમ સૈન્યે ગુજરાત છૂટતાં ખંભાતમાંથી એક હિંદુ ગુલામ

પકડ્યો, જેને મુસ્લિમ બનાવી મલેક કાપુરનું

દક્ષિણ વિજય

નામ આપ્યું. આ મલેક કાપુર અલાઉદ્દીનનો

બંધો માનીતો ધર્મ પશ્યો અને તેને સેનાપતિપદ

પણ્ય મળ્યું. આ મલેક કાપુરે અલાઉદ્દીન તરફે મોટાં મોટાં યુદ્ધ કરી

દેવગિરિ, તૈલંગણ, દાર સમુદ્ર અને ઢેક રામેશ્વર સુધી વિજય પ્રાપ્ત કર્યાં

અને રામેશ્વરમાં મુસ્લિમ વિજયના સ્મારક તરીકે એક મસ્જિદ પણ

બંધાવી. આમ આખા હિંદને તેના દક્ષિણ છેડા સુધી છૂટનાર મુસ્લિમ

સુલતાનોમાં અલાઉદ્દીન એકમો જ હતો. એના જવલંત યુદ્ધવિજયો અને

સુબદ્ધ, સુખ્યવસ્થિત રાજબંદોબ્ધત હોવા છતાં તેના પાછલા કાળમાં

રજપૂતોએ ચિતોડ પાછું છતી લીધું અને દક્ષિણમાં હિંદુ રાજવીઓએ

પોતપોતાનાં રાજ્યો પાછાં હાથ કરી લીધાં. અલાઉદ્દીનના સમયમાં હિંદુઓનાં મોટા પ્રમાણમાં ધર્માન્તર થવાં અને મુસ્લિમોની પ્રબળ સैन्यશક્તિનો પરિચય હિંદુઓમાં થઈ ચૂક્યો. અલાઉદ્દીન હિંદુ-સ્તાનના અત્યંત કુશળ સુલતાનોમાં મૂકી શકાય. સैन્યનું ગંધારણ, જમસુસી જળ, કિશ્કાઓનાં સમારકામ અને અત્યંત ઠંડક શાસન માટે પ્રખ્યાત થયેલા અલાઉદ્દીનના સમયમાં ફારસી સાહિત્ય અને હિંદુ સંગીતને બારે ઉત્તેજન મળ્યું હતું એમ સુપ્રસિદ્ધ સાહિત્યકાર અને સંગીતકાર અમીર ખુશરૂની ફરનારી હાજરી આપણને પુરાવો આપી જાય છે. હસન દહેલવી પણ બીજો સાહિત્યકાર આ સમયમાં થયો. બોમણીસ વર્ષનું રાજ્ય કરી અલાઉદ્દીન ખીલજી મૃત્યુ પામ્યો. હિંદુમાંથી પછટાપલા કાપુરનું રથાન ઇસ્લામી સંસ્કૃતિના એકે સ્વરૂપને બાદ કરે છે એ વાદ રાખવું રહ્યું.

અલાઉદ્દીનનાં મૃત્યુ પછી મલેક કાપુરે અલાઉદ્દીનના પુત્રોની આંખો ફેાડી ગાદીએ બેસવા પ્રયત્ન કર્યો. ખીલજી વંશનો અંત સરદારોએ કાપુરનું ખૂન કર્યું અને અલા-ઉદ્દીનનાં ત્રીજો પુત્ર મુઆરક ગાદીએ આવ્યો. મુઆરક પણ ફૂર અને ખૂની નીકળ્યો. એના પાંચ વર્ષના રાજઅમલમાં ખુશરૂ નામના હિંદુ સાતિમાંથી મુસ્લિમ બનેલા મુઆરકના પ્રીતિપાત્ર સરદારે દક્ષિણમાં મલખાર સુધી સવારીઓ કરી બારે લૂટ મેળવી. અસની અંત ફૂર મુઆરકને ખુશરૂએ જ મારી નાખ્યો અને તેની ગાદી પચાવી પાડી. ખુશરૂ સરખો હલકી હિંદુ સાતિમાંથી વટલેલો સરદાર સુલતાન બની રાજ્ય કરે એ ઇસ્લામી આલમને ગમ્યું નહિ. ખીલજી કુટુંબમાં કોઈ બહાદુર કે બાહોશ પુરુષ દેખાયો નહિ, એટલે પંજાબમાં મુબેદારી કરતા તુલસખ વંશના આસુદ્દીને દિલ્હી આવી ખુશરૂને માર્યો અને દિલ્હીના તખ્ત ઉપર તે પોતે બેઠો. આમ ત્રીસ વર્ષમાં તો ખીલજી

વશનો અંત આવ્યો — જે ખીલજી વંશના અલાઉદ્દીને હિંદુઓમાં ધરભામી સત્તાને અનોઝ વિજયોનો યશ અપાવ્યો !

ખીલજી વંશમાં મુસ્લિમસત્તાનું વિરાટ મોજુ ઠેઠ રામેશ્વર સુધી જીજ્ઞા રહ્યું; છતાં દક્ષિણનાં પશ્ચાં હિંદુરાજ્યોએ પોતાની સત્તા પાછી હાથ કરી લીધા અને મુસ્લિમ અસર શૂંસો નાખવા મથન કર્યું.

(૩)

તુઘલખ વંશ ઈ. સ. ૧૩૨૦થી ૧૪૧૩

તુઘલખ વંશ કમળમ એક સૈફ સુધી ચાલ્યો — ખરેખર ત્રાણ વર્ષ

તુઘલખવંશી

સુલતાનો

સુધી. આસુદ્દીનના ચાર વર્ષના રાજઅમલમાં

તેણે ઉત્તર હિંદને માળે પાડ્યું અને દક્ષિણ,

તૈલંગજી તથા ખેદર પ્રાન્તો પણ જીતી લીધા.

આમ ખીલજી વંશથી થર થયેલું દક્ષિણનું

આક્રમણ તુઘલખ વંશમાં ચાલુ રહ્યું. આસુદ્દીને ખેતીને ઉત્તેજન આપ્યું,

કરકિધરાતમાં પેસી બચેલી લાંચરૂપત દૂર કરી અને આજ આપણને

નવાઈ પમાડે એવી ટપાલઅવસ્થા પણ ઊપજાવી. એક દિવસમાં બસો

ગાઉ નેટલે દૂર કામળ પહોંચી શકે એવી એ ખેપિયાનાં વ્યવસ્થા ખાન-

પાત્ર ગણાય. આસુદ્દીન પછી જન્મીસ વર્ષ સુધી દિલ્હીની ગાદી ઉપર

રાજ્ય કરનાર મહમદ એક વિલક્ષણ પુરુષ હતો અને એની વિલક્ષણતાને

અંતે એને ઇતિહાસમાં માંડ તરીકે ઓળખાવવાનો પ્રયત્ન થયો છે.

છતાં એ જૂલપું ન જોઈએ કે એને પ્રજાનું કષ્ટાણુ સાધવાની તીવ્ર

ઇચ્છા હતી. તે ખતે સારો વિદ્વાન હતો અને ફારસી સાહિત્યનો મહાન

પોષક હતો. દક્ષિણ હિંદુસ્તાન ઉપર વર્ચસ્વ સ્થાપવા માટે દિલ્હીને

બદલે દેવગિર — દોલતાબાદમાં રાજધાની સ્થાપવાના તેના પ્રયત્નો

અસફળ થયા — જો કે એ રાજધાનીઓ સ્થાપવાની પ્રયાજૂના અને નવા

યુગમાં ન હતી એમ કહેવાય નહીં. તેણે ચામડાના સિક્કા ચલાવ્યા ! એમાં તે ઇતિહાસકારોને હાથે વગોવાયો ખરો; છતાં ચામડાના સિક્કા આજના કાગળના સિક્કા કરતાં વધારે મજબૂત હતા એમાં શક નહિ ! પોતાના એક હાંત ઉપર તેણે મસ્જિદ બંધાવી ! બુદ્ધ ભગવાનના હાંત કે દેહઅવશેષ ઉપર એવો રચાયો છે એનો વિચાર કરતાં મહમદની આ મસ્જિદ ખાસ ધેલછાનું સૂચન કરતી હોય એમ લાગતું નથી. એ બાદશાહ જાતે બહાદુર હતો અને બંગાળ, ગુજરાત, સિંધ અને દક્ષિણ જેવા દૂર દૂર ફેંકાયેલા પ્રાંતોમાં ઉઠેલાં બંડ મહમદે સમાવી દીધાં. ઇબ્નબતૂતા નામનો મૂર મુસાફર ઇ. સ. ૧૩૩૪માં હિંદ આવ્યો હતો — મહમદના સમયમાં. તો પણ, આ મહમદના સ્વભાવમાં એક પ્રકારનું ધૂની-પણું હતું કે જેને લઈને તેના કાર્યોમાં ઇતિહાસકારો ધેલછા જેવા પ્રેરાયા. હિમાલયને માર્ગે મહમદે ચીન જતવા માટે એક લાખ ધોડેસવારનું લશ્કર મોકલ્યું. પરંતુ અસલ ખરફમાં તેનું સૈન્ય નાશ પામ્યું. મુસ્લેલીઓના પ્રભાવનો વિચાર કર્યા વગર થયેલાં કાર્યો સફળ ન થાય; અને ચીન-વિજયની યોજના એવી જ હોવી જોઈ એ. છતાં હિંદ બહાર વિજય મેળવવાની તમના રાખનાર બહુ થોડા ભારતીય રાજવીઓમાં મહમદનું નામ બચાવું જોઈ એ. (સિંધનું બંડ સમાવતાં તેને તાવ આવ્યો તેમાંથી એ મૃત્યુ પામ્યો. અને તેના મૃત્યુ પછી તેનો ભત્રીજો ફિરોજશાહ તખલખ આઝતોસ વર્ષ સુધીનું લાંબુ રાજ્ય કરી શક્યો. આ શાણા અને શાંત રાજવીએ મુઘલવંશોની ધેલછા પોષવાને બદલે કંટલાંક નમરો બાંધ્યાં-જેમાંનું જોનપુર આજ પણ એક જણીતું સહેર છે. શાળાઓ, મસ્જિદો, મહેલો, ક્વાખાનાં, હમામખાનાં, તળાવો, નહેરો અને પુલ બાંધી ફિરોજશાહે પ્રજાનું કલ્યાણ અને આખાદી વધાર્યાં. પ્રજાએ એના યુગમાં કાંઈ શાંતિ અનુભવી. એના પછી છ વર્ષમાં ત્રણ બાદશાહો ગાઢી ઉપર આવ્યા, જેમના ટૂંકા રાજઅમલમાં તુખલખ વંશની પ્રતિષ્ઠામાં ભારે ઓઠ આવી. તુખલખ વંશના છેલ્લા

રાજવી મહમદશાહના ઓગણીસ વર્ષના અમલ દરમિયાન દિલ્હીની સસ્તનત ઉપર એક મોટો ફટકો પડ્યો. ઓશિયા ખંડના મહાન વિજેતા ચંગીઝખાન સરખો ખીજો પણ મુસ્લિમ વિજેતા તૈમુર ઓશિયા ખંડને હલાવી યુરોપ ખંડના દરવાજા ઠોકી રહ્યો હતો. એ તૈમુરે વચમાં ફંટાર્થ હિંદ ઉપર ચઢાર્થ કરી ઇ. સ. ૧૩૯૮-૯૯માં અને દિલ્હીમાં ભારે લૂટ અને કતલ ચલાવી. તૈમુરના ગયા પછી મહમદશાહે દિલ્હી ખાવી ફરી પોતાનું રાજ્ય સંભાળ્યું ખડું. પણ તૈમુરે જે ફટકો દિલ્હીને માર્યો એ ફટકાથી તુલણખ વંશ ખખડી ગયો અને મહમદશાહના મૃત્યુ પછી થોડી અવધવચાને અંતે પંજાબના સૈયદવંશી ખીઝરખાને દિલ્હીની માઠી હાથ કરી લીધી.

તુલણખ વંશમાં કેટલાક મહત્વના બનાવો બન્યા. દક્ષિણમાં હસન ગંગુએ ગુલબર્ગમાં બાહાણી રાજ્યની સ્થાપના
મહત્વના પ્રાન્તીય ઇ. સ. ૧૩૪૭માં કરી અને ગુજરાતમાં
બનાવ મુઝફ્ફરશાહે સ્વતંત્ર ગુજરાતી ઇસ્લામી
સલતનત સ્થાપી ઇ. સ. ૧૩૯૦માં. વળી
૧૩૪૬માં શાહમીર્ઝાએ કાશ્મીરમાં ઇસ્લામી રાજ્ય સ્થાપ્યું, અને
૧૩૯૪માં શર્કોવશે જૈનપૂરમાં રાજ્ય સ્થાપ્યું. આ સ્વતંત્ર રાજ્યોનો
મખ્યાકાળના ઇસ્લામી રાજ્યોમાં નોંધપાત્ર ફાળો છે. એ સસ્તનતોની
બાબાદી સમય જતાં એટલી વધી ગઈ હતી કે તેઓ દિલ્હીની સસ્તનતની
હરીફાર્થ કરી શકતી હતી. ગંગુ નામના બાહાણુને ધેર નોકરી કરતા
બાહાણી વંશના સ્થાપક મારે ચાલતી કથા કેટલે અંશે ફંતકથા હશે
એ તો હજી નક્કી થયું નથી. છતાં એ મુમના અનૂનને પડછે પણ
હિંદુ અસહમાન સંબધો શીળા બનતા હતા એનું સૂચન એ કથામાં
રહેલું દેખાય છે. ‘બાહાણી’ વંશને ‘બદમની’ વંશ તરીકે ઓળખાવી
બોના સ્થાપકને ઇરાનના એક પ્રાન્ત જોડે સાંકળી દેવાનો પણ પ્રયત્ન
થયો છે ખરો.

ગુજરાતી મુઝફ્ફર તો ઇસ્લામી ધર્મમાં ગયેલા એક હિંદુનાર—
રજપૂત—નો વંશજ હતો એમાં ઇતિહાસ એકમત છે. મલેક કાકુર,
પ્રુશર, હસનગંજ બાહણી અને મુઝફ્ફરનાહનો ઇસ્લામી મઝહબ
ભારતીય હિંદુ ધર્મના પરિચય અને ઉછેરમાં ચર્ચાને વિકસ્યો હતો એ
અને એવી બીજી ઘણી હકીકત ભારતીયસંસ્કૃતિના ઇસ્લામ સંપર્કની
અસર સમજવા માટે ઊંડો અભ્યાસ માગે છે. જૈનપૂરનો સર્કી
મુઆહીમ શાહ અને કાશ્મીરનો ઐન-ઉલ્-અબ્દીન વિદ્વાના પોષક હતા
અને હિંદુધર્મ પ્રત્યે સદ્ભાવ સેવતા હતા. ઈ. સ. ૧૪૦૧માં માળવામાં
પણ સ્વતંત્ર ઇસ્લામી રાજ્ય રથપાલું

(૪-૫)

સૈયદવંશ અને લોદીવંશ

ખીજરખાંએ સ્થાપેલો સૈયદવંશ માત્ર સાડત્રીસ વર્ષ ચાલ્યો. પરંતુ
તેના પછીના ત્રણેક રાજાઓ તદ્દન નિર્બળ
સૈકા ઉપર ચાલેલા નીવડ્યા અને ઈ. સ. ૧૪૫૧માં અલાઉદ્દીન
એ ઇસ્લામી રાજ- સૈયદ નામના ધાર્મિકવૃત્તિવાળા સૈયદ
વંશો રાજપૂતને ખેડૂતની જિંદગીમાં ખસેડી નાખી
બહીલોલ લોદી નામના પઠાણે લોદી વંશની
સ્થાપના કરી. એ વંશ લગભગ પંચોતેર વર્ષ ચાલ્યો. આગ્રા શહેર
બહીલોલ લોદીએ નવેસર વસાવ્યું. એણે દિલ્હીની નિર્બળ બનતી સત્તા
ફરી જમાવી અને પૂર્વમાં કાશી સુધી અને ઉત્તરમાં હિમાલય સુધી
પોતાની રાજપ્રતીમા વધારી. એનો પુત્ર સિકંદર લોદી પણ એના
સરખો બાહોશ રાજ્યકર્તા હતો. પરંતુ એનામાં ઇસ્લામનું ધર્મઝનૂન
ઘણું વધારે હતું. હિંદુઓનાં ઘણાં મંદિરો તેણે તોડ્યાં એવી નોંધ
થયેલી છે. સિકંદરનો પુત્ર મુઆહીમ દિલ્હીને સાચવી શક્યો નહિ.
ચિનોડના મહારાજાંક્ષી રાણા સંગથી તે હારી ગયો. વળી તેની

આપખુદીથી તેના સરદારો નારાજ થયા અને અંતે પંજાબના સૂબા હોલતખાને મુમ્તસિલ મોમલવંશના સ્થાપક બાબરને બોલાવી લોદી-વંશનો અંત આણ્યો. ઈ. સ. ૧૫૨૬ની આ સાલ માર્ગસ્તંભ તરીકે નોંધવા સરખી છે.

ઈ. સ. ૧૨૮૬માં સ્થપાયેલી દિલ્હીની અફઘાન-તુર્ક સલ્તનત પાછી ૧૫૨૬માં એક પરદેશીને હાથ જઈ પડી—પછી બહે એ પરદેશી ઇસ્લામી હોય અને ભારતવાસી બન્યો હોય. લગભગ ત્રણસોવીસ વર્ષના ગાળામાં થઈ ગયેલાં પાંચ ઇસ્લામી રાજવંશો અફઘાન તરીકે ઓળખાયા. હિંદની રાજકીય દૃષ્ટિએ એ પાંચે વંશનું મહત્ત્વ ભારે છે. મુસ્લિમ રાજસત્તા લગભગ હિંદભરમાં વ્યાપક બની અને તે દિલ્હીની ઇસ્લામી રાજ્ય-સ્થાપનાનાં સો વર્ષ પહેલાં દક્ષિણ સુધી પહોંચી ગઈ.

વળી ઈ. સ. ૧૪૯૮માં પોર્ટુગીઝ લોકો વાસ્કો-ડી-ગામાની સરદારી નીચે દક્ષિણ હિંદના કાલીકટ બંદરે ઊતર્યા. તે સમયે નાનકડો લાગતો એ બનાવ લગભગ અઢીસો ત્રણસો વર્ષ પછી હિંદના રાજકીય ભાવિને મહત્ત્વનું ઘડતર આપનાર બન્યો એ પણ નોંધપાત્ર હકીકત ઠીકી શકાય. દરિયામાર્ગે થયેલી આ શોધથી યુરોપના એશિયાઈ વ્યાપારનાં કેન્દ્રો બદલાઈ ગયાં, એટલું જ નહિ, આખી ભાવિ રાજકીય ઘટના ભારતને માટે—અને દુનિયાને માટે—બદલાઈ ગઈ.

રખે કોઈ એમ માને કે આ ત્રણસોયે વર્ષમાં મુસલમાનોએ આખા હિંદમાં એક ચક્ર સત્તા બોગવી હતી મુસ્લિમ-મુસ્લિમ સત્તામાં સત્તાને પરચો તો ખરેખર આખા હિંદને હિંદુઓ દેખાયો; છતાં નાનાંમોટાં હિંદુરાજ્યો પોતા-નું સ્વાતંત્ર સાચવી રાખવા ચારે બાજુ મથન કરી રહ્યાં હતાં અને તેમાં તેમને વચ્ચે વચ્ચે સહજતા પણ મળતી હતી. મુસ્લિમ સત્તાપીશો પણ અંદર અંદર લડતા હતા અને દિલ્હીનું કેન્દ્ર

નબળું પડતાં પોતાનાં સ્વતંત્ર ઇસ્લામી રાજ્યો સ્થાપન કરી દેતા હતા. ઘણી વાર તો દિલ્હીની સત્તા એટલી નિર્ગળ બની જતી કે દિલ્હીની આસપાસનો સાંકડો નાનકડો પ્રદેશ માત્ર સસ્તનતના જવરઅવરના રસ્તા સરખો સંકુચીત બની રહેતો. મુસ્લિમ સત્તાની ધર્મધિતા વચમાં વચમાં ફાટી નીકળતી હતી. છતાં પ્રજા વિરુદ્ધધર્મને પણ સહન-શીલતાથી જોવા પ્રેરાય એવી પ્રજાકીય સામગ્રી આ યુગમાં બહુ સારા પ્રમાણમાં તૈયાર થઈ ચૂકી હતી જેનું અવલોકન ‘વિચારકાંતિ’ નામના પ્રકરણમાં આપણે કરીશું. એ જ યુગમાં ઈ. સ. ૧૩૩૫માં સ્થપાયેલું દક્ષિણનું વિજયનગર હિંદુ મહારાજ્ય બહુ યશસ્વી અને વિસ્તૃત બન્યું હતું. એ હિંદુભાઈઓએ મળીને એ રાજ્ય સ્થાપ્યું. યુદ્ધકીય દૃષ્ટિએ અને સાંસ્કારિક દૃષ્ટિએ વિજયનગરનું મહારાજ્ય દક્ષિણમાં બહુ મહત્વનું સ્થાન ભોગવી રહ્યું. એ સ્થાપના મહમદ તુખલખના સમયમાં થઈ અને તેનો અંત ૧૫૬૫માં આવ્યો. ૨૩૦ વર્ષ સુધી ખાહણી સુલતાનોને એ રાજ્યે દક્ષિણમાં આગળ વધતાં અટકાવી દીધા. દક્ષિણની આર્થિક આબાદી પણ એ રાજ્યમાં બહુ વૃદ્ધિ પામી અને ધર્મધોષકાર વ્યાપાર એ રાજ્યમાં ચાલ્યો હતો. હિંદુસંસ્કારના એક મહત્વના કેન્દ્ર તરીકે પણ વિજયનગરનું બહુ મહત્વનું સ્થાન ગણી શકાય. રાજ્યમન્ત્રી માધવે ઈ. સ. ૧૩૮૦ના અરસામાં લખેલો ‘સર્વદર્શનસંગ્રહ’ નામનો સંસ્કૃત ગ્રંથ આજ પણ હિંદુ દિલ્લસૂત્રીનો બહુ મહત્વનો આધારગ્રંથ ગણાય છે.

દિલ્હીની લગભગ પડોશમાં આવેલું રાજસ્થાન દિલ્હીની સસ્તનત સામે બારે ટક્કર લઈ હિંદુત્વની ટેક જાળવી રાખી શક્યું હતું. એ રાજસ્થાનમાં કુંભા અને સંગ સરખા ચિતોડના મહા પરાક્રમી રાજાઓએ ગુજરાત, માળવા અને દિલ્હીની સસ્તનતોનો પણ પરાજય કરવા જેવી શક્તિ કેળવી હતી. આમ જ્યારે આપણે ત્રણસો વર્ષના ઇતિહાસને ઇસ્લામી અધ્યાન યુગ તરીકે ઓળખાવીએ ત્યારે આપણે

બૂધવું ન જોઈએ કે એ ધરલામી સત્તા આ ત્રણસોયે વર્ષમાં સતત હિંદુઆપક ન હતી. મુસ્લિમો વિજેતા તરીકે આવ્યા છતાં સંખ્યામાં ઓછા તો હતા જ. આંતે રાજ્ય પ્રળના હુકમ ઉપર જ રચી શકાય. ધર્મમાં ઝડૂન હોવા છતાં વિજયી મુસ્લિમો એટલું તો સમજ્યા હતા કે હિંદુ પ્રળના અંશતઃ સંલોધમાં તેમના રાજ્યની સ્થિરતા હતી. એ કારણે પણ રાજવહીવટમાં તેમ જ સૈન્યમાં હિંદુઓની મોટા પ્રમાણમાં ભરતી કરવી પડતી હતી. હિંદુ રાજવંશો સાથે સંબંધ બાંધવાની વૃત્તિમાં તેમના ધર્મનો વિસ્તાર પણ એક ઉદ્દેશ રહેતો હતો ખરો; છતાં એમાંથી જીબી થતી સમપણુ અંગની વહીવટી અને સામાજિક સરળતા પણ એક ઉદ્દેશ બની રહેતી હતી. હિંદુ જમીનદારોને પણ પોતાના બધી ખેતવાનો પ્રયત્ન સફળ થતો. મોટામાં મોટો લાભ તો એ થયો કે મુસ્લિમો હિંદમાં વસ્યા, વધ્યા અને હિંદને પોતાનો દેશ માન્યો. એથી દેશની સંપત્તિ દેશમાં જ રહી; હિંદુ-મુસ્લિમ સંબંધોમાંથી વેર અને વિરોધ ઘટતાં ચાલ્યાં, એક બીજાને નિભાવવાની હિદારતા કેળવાતી ગઈ અને બન્ને હિંદુ-મુસ્લિમ સંસ્કૃતિ સહજીવન જીવી શકે એવી શક્યતા જીબી થઈ. આમ હિંદુ-ધરલામ ધર્મીયુ ઘટવા લાગ્યાં અને સર્વ રથને સર્વત્ર સત્તા ન હોવા છતાં દિલ્હોની સસ્તનતનું અને ધરલામનું વર્ચસ્વ સ્થાપન થઈ ચૂકયું આ યુગમાં.

(૧૦)

મોગલાઈ સત્તા - ૧૫૨૬થી ૧૭૬૧-૧૮૫૭

હવે આપણે એવા ધરલામી રાજ તરફ દૃષ્ટિ કરીએ છીએ કે જે રાજઅમલે દુનિયાભરમાં હિંદુસ્તાનનું નામ ઉજાગવળ ધરલામી અનેક રીતે ઉજાગવળ બનાવ્યું. બાજની રાજસત્તા દૃષ્ટિએ જોતાં એ રાજઅમલ સંપૂર્ણ હતો એમ તો ન જ કહેવાય—અને એ દૃષ્ટિએ

તો આપણી વીસમી સદીના અર્ધા માળા સુધી પહોંચ્યો રાજઅમલ દુનિયામાં પ્રથમ વખરનો રહ્યો કે ?—છતાં જે રાજઅમલની આપણે વાત કરીએ છીએ એ રાજઅમલ હિંદુસ્તાનની સંસ્કૃતિ અને આબાદી અંગે ઉચ્ચ દક્ષાનો ગણી શકાય. એ રાજઅમલ તે હિંદુસ્તાનનો મોઝલાઈ રાજઅમલ.

હિંદમાં મોઝલવંશનો આવસ્થાપક તે ઝહીરહીન મહમદ બાબર. એનામાં મોઝલોનું અને તુર્કોનું લોહી સંમિશ્રિત થયું હતું. પિતા તરફથી એ મહાન વિજેતા તુર્ક તૈમુરનો વંશ જ, અને માતાની બાબુએથી એવા જ મહાન વિજેતા મોઝલ અંગીઝખાનનો વંશજ. હિંદુસ્તાનમાં એણે સ્થાપેલો આખો વંશ મોઝલવંશ તરીકે ઓળખાયો. બાબરના દાદા અબુ મીરઝા સૈયદને મધ્ય એશિયાનું મહારાજ્ય તૈમુરના વારસ તરીકે મળ્યું હતું. એના ચોથા પુત્ર ઉમર શેખ મીરઝાનો બાબર પુત્ર. એનો જન્મ ઇ. સ. ૧૪૮૩માં. બાબરના પિતાના ભાગમાં ઇરાનની ઉત્તરનો ફરગાન નામનો સુંદર અને રસાળ પ્રદેશ આવ્યો હતો. બાબર અગિયાર વર્ષનો થયો ત્યારે એનો પિતા પર્વત ઉપરથી અકસ્માત નીચે પડી મરણ પામ્યો. ઠાઠી વયમાં રાજકારભાર તેને માથે આવી પડ્યો. બાબરના સ્વભાવમાં મોજ, સાહસ અને વીરત્વ ત્રણે ભેગા થયાં હતાં. નાની ઉંમરથી જ એણે આસપાસના પ્રદેશો જીતવા અને ખોવા માંડ્યાં. એક નવલકથામાં પણ અતિશયોક્તિ લાગે એવું દુઃખ અને સાહસભર્યું જીવન વીતાવી બાબર અંતે કાબૂલમાં સ્થિર થયો. કાબૂલ એટલે હિંદુસ્તાનની પડોશનો પ્રદેશ. હિંદુસ્તાન ઉપર તેણે નજર પણ રાખી અને ત્રણવાર વાર હિંદ ઉપર નાની યુદ્ધઓ કરી તે પાછો પણ આસ્યો ગયો. દિલ્હીના લોદીવંશમાં અકુશળ ઇબ્રાહીમ આવ્યો અને બાબરને હિંદમાં સ્થિર સત્તા પ્રાપ્ત કરવાનો યોગ મળી ગયો. ઇબ્રાહીમે પોતાના વર્તનથી પોતાને સર્વત્ર

અપ્રિય બનાવી દીધો હતો. રાજ્યમાં અધાધૂંધી ફેલાઈ ગઈ હતી. પ્રજા અસંતુષ્ટ હતી. ઇબ્રાહીમના કાકા અલાઉદ્દીને તથા પંજબના સુબા દોલતખાન લોદીએ ઇબ્રાહીમને ગાદી ઉપરથી ખસેડી મઠવા બાબરની મદદ માગી. એ ત્રણે લોદી વંશજોના સ્વાર્થની ખેંચતાણમાં બાબર ફાવી ગયો અને તેણે પાણીપતના મેદાન ઉપર કુશળતા પૂર્વક યુદ્ધ કરી ઇબ્રાહીમને હરાવી રથમાં માર્યો અને દિલ્હીની ગાદી તેણે પ્રાપ્ત કરી. હવે તેને દિલ્હમાં જ રહેવું હતું. દિલ્હી મુસલમાનોને પરદેશીઓનો કાયમી નિવાસ ન જ મમે. અફઘાન સરદારોએ પરદેશી બાબર સામે બંડ જોડાવ્યાં. તે શમાવતાં બરોબર મેવાડના પરાક્રમી મહારાણા સંમે બાબર સામે કાન્હવાના રથમેદાનમાં યુદ્ધ કર્યું, જેમાં બાબરે અનેક મુશ્કેલીઓ વચ્ચે તેને હરાવ્યો. આમ કેટલીયે વિષતિઓ નો ક્ષામનો કરી તેણે ચાર વર્ષમાં મોગલાઈ રાજ્યના પાયા સ્થિર બનાવ્યા અને એટલામાં પોતાના માનીતા પુત્ર હુમાયુનની માંદગી પ્રજ્ઞની વિશિષ્ટ પ્રાર્થના કરી પોતાને માથે વહોરી લઈ તે ઈ. સ. ૧૫૩૦માં મૃત્યુ પામ્યો. આ અડધ ધેરવાન, કુશળ સેનાપતિ અને ઉદારદિલ રાજવીએ સ્થાપેલું મોગલાઈ રાજ્ય સતત ત્રણસોએકત્રીસ વર્ષ સુધી ચાલ્યું - જો કે વચમાં હુમાયુનના રાજઅમલનાં પંદરેક વર્ષ અને ઔરંગઝેબ પછીનાં સવાસો વર્ષ મોગલાઈ માટે ઓટનાં વર્ષો મળી શકાય. છતાં નામની પણ પ્રતિષ્ઠિત મોગલાઈ આમ સવાત્રણસો વર્ષ ઉપરાંત ચાલી.

બાબરના પુત્ર હુમાયુને પણ ચારે પાસ ગુજરાત અને માળવા સુધી વિજયો પ્રાપ્ત કર્યાં. પરંતુ શેરશાહ સુર નામના એક અફઘાન સરદારે ઈ. સ. ૧૫૪૦-૪૧ના અરસામાં હુમાયુન પાસેથી દિલ્હીની ગાદી પકડી લીધી. સૂરવંશની કારકિર્દી પંદરેક વર્ષ ચાલી જેમાં માત્ર શેરશાહ પોતે જ મહાપ્રવીણ રાજકર્તા નીવડ્યો. એની મુખ્યવરિયત

અફઘાનવંશ

સૂરવંશ - ૭૬૦

રાજરચના મુસ્લિમ રાજઅમલની એક કીર્તિદયા કહી શકાય. અકબરે પણ શેરશાહે સ્થાપેલા રાજમાર્ગોના સ્તંભોને પકડી પોતાના રાજ્યની આબાદી વધારી હતી. પાંચ વર્ષની કારકંદીમાં પણ શેરશાહ એટલેટલા મુધારા કરી શક્યો કે જે દિલ્હીની સસ્તનતને ટૂંક વખતમાં પણ શોભારૂપ નીવડ્યા. મુનિષ્યાત ટોડરમલ શેરશાહની તાલીમ પામેલો હિંદુસરદાર. શેરશાહની અદાલતો, રસ્તાઓ, નહેરો, મુસાદરખાનાં, ટપાલવ્યવસ્થા—ઉત્તમ રાજ્યનીતિનાં સૂચક કહી શકાય. એ લાંબુ જીવ્યો હોત તો કદાચ મોગલાઈની પુનઃ સ્થાપના હિંદમાં આગે જ થઈ શકી હોત. મોગલાઈની ઉદારતા, મુખ્યવસ્થા અને દીર્ઘદૃષ્ટિ બાબત સાથે જ, શેરશાહી વારસા તરીકે મણીએ તો ખોટું નથી. શેરશાહના નિર્માત્ર્ય પુત્ર અને પૌત્રોએ દસ વર્ષમાં પોતાની ગાદી માટેની નાલાયકી સિદ્ધ કરી આપી અને હુમાયુનને મોગલાઈની પુનઃ સ્થાપના કરવાની તક આપી.

ઈરાનના રાજનો આશ્રય સ્વીકારી, ઈરાનના રાજનો શિયાપંથ ધારણ કરી સમય વીતાવતા હુમાયુન અને તેના વહાદાર સરદાર બહેરામખાનને હિંદમાં ચાલેલી અધાધૂંધીના સમાચાર મળ્યા. ઈરાનના શાહની સલામ લઈ હુમાયુન પાછો હિંદુસ્તાન ઉપર ચઢી આવ્યો, સુરવંશી સિંહદરને તેણે હરાવ્યો, દિલ્હીની ગાદીએ તે બેઠો અને છ માસમાં જ આરસની સીડી ઉપરથી પગ લપસી જતાં તે મૃત્યુ પામ્યો—ઈ. સ. ૧૫૫૬માં.

હવે મહાન અકબર ગાદી ઉપર આવે છે જેના નામથી આખી મોગલાઈ ખરેખર ઉજ્જવળ બની રહી. અકબરની ઉંમર ત્યારે તેરેક વર્ષની હતી. તે સમય મોગલાઈ માટે ધણો કઠણ કહેવાય. હુમાયુને જિત મેળવી હતી ખરી; પરંતુ હજી

અકબર—

૧૫૫૬-૧૬૦૫

રાજઅમલ વ્યવસ્થિત થયો હતો નહિ. સિઠંદર સૂર હજી છુટ્ટો હતો. સુરવંશી બાદિશાહનો હિંદુ પ્રધાન હેમુ આગ્રા તરફ ધસી આવતો હતો. મુસ્લિમ રાજવંશનો હિંદુ સેનાપતિ હંમુ એક કુશળ સેનાપતિ હતો તેણે આગ્રા લીધું અને તે દિલ્લી તરફ ધસી આવ્યો. એટલું જ નહિ, પરંતુ દિલ્લીથી ઉત્તરે આવેલા પાણીપતના મેદાનમાં હેમુ અને મોગલાઈ સૈન્ય વચ્ચે ભારે યુદ્ધ થયું. અકબરની નાની વય છતાં એણે સરસ આત્મ-વિશ્વાસ દાખવ્યો. અને તેના લોખંડી હૃદયના સરદાર બહેરામખાનની ઠક્કાઈ એ આ યુદ્ધમાં અકબરને વિજય અપાવ્યો. ૩૬ પકડાયલા હેમુનો શિરચ્છેદ કરવા બહેરામખાને અકબરને ઉત્તેજિત કરવા માંડ્યો, પરંતુ જીતાયલા દુશ્મનને કાપી નાખવાની હલકટ ફરતા કરવાની અકબરે ના પાડી. જો કે એ પછી બહેરામે હેમુના જાતે શિરચ્છેદ કર્યો, છતાં અકબરનું ઉદાર વલણ ત્યારથી સહુના ખ્યાન ઉપર આવ્યું.

પછી તો અકબરની કારકિર્દી એક વિજયનો પરંપરા બની ગઈ.

છ વર્ષ સુધી વફાદાર બહેરામખાન જ વહીવટ

અકબરની

ચલાવતો. પરંતુ આ વૃદ્ધ બહેરામખાનનું

વિજયપરંપરા

વર્તન ફર, સ્વચ્છંદી અને પ્રજાને ન ગમે એવા

પ્રકારનું થવા માંડ્યું, એટલે અકબરે તેને દૂર

કર્યો અને રાજસત્તા પોતાના હાથમાં લીધી. હવે એક પછી એક પ્રાંતો

અકબરે જીતવા માંડ્યા. તેણે જયપુર જીત્યું, માળવા જીત્યું, જોધપુર

જીત્યું, ગોંડ પ્રદેશ જીત્યો, બંગાળ જીત્યું, કાશ્મીર અને ગુજરાત

પણ જીત્યું, ખાનદેશ પણ તેને તાબે થયો. ચિતોડગઢ તેણે હાથ

કર્યો ખરો, પરંતુ સિસોદિયા મહારાજા ઉદયસિંહ અને તેના

પુત્ર પ્રતાપે આ મહાન અકબરને હાંતહાસપ્રસિદ્ધ ટક્કર

આપી મેવાડનો સ્વતંત્ર વાવટો અકબરના લાંબા રાજઅમલ દરમિયાન

ફરકતો જ રાખ્યો. ચિતોડગઢ રજપૂતોએ ગુમાવ્યો ખરો—પરંતુ ચિતોડની

રક્ષા માટે રજપૂતોએ દર્શાવેલું વીરત્વ સમગ્ર ભારતવર્ષની એક

મહાન વીરગ્રાથા બની રહી છે. સિસોદિયાઓનું આ વીરત્વ પડતીમાં આવેલા હિંદુવીરત્વનું એક સૂચક ગૌરવાચક ગણાય. ઉત્તર હિંદને મેવાડ સિવાયના સર્વ પ્રદેશ પોતાને હસ્તક અકબરે કરી લીધા અને દક્ષિણ હિંદ તરફ તેણે ધ્યાન દોર્યું. અહમદનગર, બિજાપુર, મોલકોડા અને મેદર-એ ચાર દક્ષિણનાં મુસ્લિમ રાજ્યો સમર્થ ગણાય. વિભક્ત બની ગયેલાં બ્રાહ્મણી રાજ્યોએ બેમાં મળી હિંદુઓના આબાહ થતા મહારાજ્ય વિજયનગરનો વિનાશ ઇ. સ. ૧૫૬૫માં કર્યો હતો. એટલે આ ચાર રાજ્યો જ મહત્વનાં દક્ષિણમાં મળી શકાય. હવે અહમદનગરની બાદી માટે ઝધડો ઊભો થયો અને એક પક્ષ અકબરની મદદ માગી. માર્હતનાં મદદ માગવાનો પ્રસંગ આવે ત્યારે પોતાનું પુણ્ય પરવાર્યું એમ જ માનવું રહ્યું. હિંદના અને બન્ય દેશોના ઇતિહાસમાં આવા પ્રસંગો વારંવાર આવી ચૂકેલા છે. અકબરના સૈન્યે અહમદનગરને ઘેરા લાલ્યો. એ જ ઘેરામાં સુસ્તાના ચાંદબીબી પ્રખ્યાત થઈ ગઈ. ચાર-પાંચ વર્ષ દક્ષિણના યુદ્ધમાં વીર્યાં એટલામાં ખાનદેશ અને અહમદનગર મોગલાઈમાં બળી ગયાં અને બિજાપુર તથા મોળકોડાના સુસ્તાનોએ અકબરના ખાંડિયા બનવાનું કબૂલ કર્યું. આમ મોગલાઈએ અકબરના યુગમાં હિંદના મોટા ભાગ ઉપર એક ચક્રે રાજ સ્થાપન કર્યું. ગુજરાતના વિજયે અકબરને દરિયા ઉપરનું સ્વામીત્વ પણ આપ્યું. આમ દિલ્હીના રાજતંત્રે દરિયો પણ પોતાનો બનાવ્યો.

પરંતુ વિજયી સેનાપાત તરીકે અકબર નેટલો સુપ્રસિદ્ધ છે એટલો

જ, એથી પણ વધારે, અકબર તેની અંગત
અકબર - એક ઉદારતા માટે, દીર્ઘદષ્ટિ માટે, ધર્મસાહચર્યતા
સંસ્કારવીર માટે અને સંસ્કારપ્રિયતા માટે પ્રખ્યાત છે.
જન્મતબરના મહાન રાજવીઓમાં અશોકની

માફક અકબરનું પણ અગ્રસ્થાન છે. હિંદુઓ પ્રત્યેની તેની ઉદાર રાજ્યનીતિ અને મૈત્રીબર્યું વલણ તથા હિંદુ-મુસ્લિમ એકત્ર સાધવાનો

હીને-ઈલાહીનો તેનો ધર્મ પ્રવલ્ન એ પ્રભાવી દ્રષ્ટિએ તેના ઈર્તિસ્તંભ મણી શકાય. સામસામી ઉભેલી, અરસપરસ બળી ન શકતી હિંદુ-મુસ્લિમ સંસ્કૃતિનાં સમાનપૂર્વક, સમજપૂર્વક સમન્વય કરી તેમાંથી એક નવીન સંસ્કૃતિ સર્જવાના યશસ્વી પ્રયત્નોમાં અકબરનો પ્રવલ્ન મહાયશસ્વી મણી શકાય. સંગીતનો, કલાનો, સંસ્કૃતનો, ફારસીનો એ મહાન પોષક મહાન રાજવી જોટકું મુસ્લિમોનું હૃદય જિતી ગયો એટલું હિંદુઓનું હૃદય જિતી ગયો. મોમલાઈની આ પ્રભાવી ભાવનામાં જ મોમલાઈના દીર્ઘઅમલના પાયા અત્યંત મજબૂત બની ચૂક્યા હતા. અકબરે રથપેશું એક જ ઔરંગઝેબે હલાવી નાખ્યું ન હોત તો કદાચ હિંદુ-મુસ્લિમ એકબીજાથી એક અજબ અને અવનવી વિશ્વસંસ્કૃતિ બની શકતી હોત એવો સંભવ છે કે કલ્પિત મણી શકાય એમ નથી.

યશસ્વી અકબર અને અકબરના યશસ્વી રાજઅમલને માટે ધણું

ધણું બળી શકાય એમ છે. અકબરનો માદી-

હિંદુ-મુસ્લિમ

સમન્વય

વારસ જહાંગીર અબર—જયપુરના હિંદુ-

રાજાની કુંવરીનો પુત્ર હતો. અકબરે પોતાની

એ હિંદુપત્નીને પોતાનો ધર્મ પાળવાની છૂટ

આપી હતી. એણે જજીયાવેરો પણ માફ કર્યો—જે માત્ર હિંદુઓ

પાસેથી જ ઉધરાવતો. અકબરને પ્રાણીહિંસા પ્રત્યે અણુગમો હતો;

સૂર્યની ઉપાસનામાં તેને શ્રદ્ધા એસવા બાગી; ખાદ્યભોજન, જેનો, ખિસ્તી

અને ઝરથુસ્તી વિદ્વાનોની ધર્મચર્ચા તેના ફરજરનો એક નિર્માત

પ્રસંગ બની રહી.

વળી જમીન મહેસુલની વ્યવસ્થા એણે સુધારી; સૈનિકવ્યવસ્થા પણ સુધારી અને હિંદુઓને મુસ્લિમ સરખા જ લશ્કરી અધિકારો આપ્યા; કરવેરાની વિવિધતાનું ભારથ્ય ઘટાડી જમીન મહેસુલ એક જ વેરાના રૂપમાં લેવાનો વહીવટ રાખ્યો; અલાહાબાદની ખીલજીની માફક લશ્કરી ઘોડાઓને જાપ આપી કેટલોક સૈનિક એરવહીવટ ઘટાડી દીધો.

પણ આપણે તો ઇતિહાસને ઇશારે જ ચાલવાનું છે. અકબરના સમયમાં હિંદુ ભવ્ય આગાદી પ્રાપ્ત કરી અને હિંદની કીર્તિ દેશપ્રદેશ પણ ફેલાઈ. અકબરની ધર્મસભાઓ, વિદ્વદ્સભાઓ અને કલાસભાઓ રાજસંસ્કૃતિના આદર્શ દરમ્મ રૂપ બની ગઈ અને એનું અનુકરણ ચારપાસ થવા લાગ્યું. અકબરમાં હિંદુઓના વિક્રમ અને ભોજ શ્રવતા થતા દેખાયા. હિંદુ રાજદરબારોમાં મુસ્લિમ વિદ્વાનો અને કલાકારો જેમ પોષાવા લાગ્યા તેમ અકબરની માફક અન્ય ઇસ્લામી રાજદરબારોમાં અને અમીરોની બેઠકોમાં હિંદુ વિદ્વાનો, હિંદુ કલાકારો અને હિંદુ સેનાપતિઓ માનીતા મનાવા લાગ્યા. આ સંસ્કૃતિ-સમન્વયની ક્રિયા અફઘાન યુગમાં પણ ધીમીધીમી શરૂ થઈ ચૂકી હતી. હુમાયુનને હરાવનાર શેરશાહ એક વખત બેઠપુરના હિંદુરાજ્યનો સેનાપતિ હતો અને એ જ શેરશાહ દિલ્હીના સુલતાન થયો ત્યારે તેણે હિંદુ ટોડરમલને રાજ્યનો વહીવટ સોંપ્યો—જે ટોડરમલને પાછો અકબરે અપનાવી લીધો હતો. પરંતુ અકબર પોતે એ સમન્વયની આખી પ્રવૃત્તિને પોતાની જ બનાવી લઈ તેને રાજકીય મહોર-છાપ મારી દીધી અને એને પરિણામે રજવાડાઓમાં, દરબારોમાં, સુબાઓના સ્થાનોમાં, ધનિકોમાં, અમીરઉમરાવોમાં અને સર્વત્ર ધર્મ-ઉદ્ધારતા વ્યાપક બની, વિદ્વાકલાનો શોખ વધ્યો, હિંદુ-મુસ્લિમ વેરઝેર ઓછાં થયાં અને અનેક રાજકીય યુદ્ધો ચાલવા છતાં પ્રજામાં શાંતિ અને આગાદીનું એક ભવ્ય મોજી દેરી વળ્યું. હિંદુ-મુસ્લિમ પહેરવેશ પણ સર્વ-માન્ય બની ગયા. એના દીર્ઘકાલીન રાજઅમલે ભારતીય માનસને એક એવો રંગ આપ્યો છે કે એ ઉદાર માનસ ભારતીયસંસ્કૃતિનો એક ભાગ બની રહ્યું છે.

અકબર પછી તેનો પુત્ર સલીમ જહાંગીરને નામે અને જહાંગીર પછી તેનો પુત્ર ખુર્રમ શાહજહાંન નામે ગાદી ઉપર આવ્યા. એ એ રાજ્યકાલમાં ત્રેપન વર્ષ જેટલો ગાળો વીતી ગયો. આમ અકબર અને

જહાંગીર

૧૬૦૫-૧૬૨૭

તેના પછીના એ રાજકર્તાઓમાં આખી એક સદી વીતી ગઈ, જેમાં અકબરે નારણ કરેલી નીતિના જ પાયો મુખ્યત્વે સ્વીકાર પામ્યો હતો. એમ એકંદરે કહીએ તો ચાલી શકે. જહાંગીર અને શાહજહાં એ બંને રાજકર્તાઓ માટે એથી લાંબા વિવેચનોની જરૂર નથી. અકબર સરખી સર્જનાત્મક મહત્તા એમાં નહિ, છતાં બંને બહાદુર હતા, યુદ્ધોમાં પ્રવીણ હતા, અને એકંદરે અકબરની રાજનીતિને અનુસરતા હતા. હિંદુઓ અને રજપૂતો પ્રત્યે બન્ને બાદશાહોનાં વલણ ઉદારતાભર્યાં હતાં. દક્ષિણનો સુપ્રસિદ્ધ મુઝ્કી વહીવટકાર મલીકબર જહાંગીરનો વિરોધી, અસ્ત થતી ખાલસા નિઝામશાહીને બચાવવા મલીકબરે સારો પ્રયત્ન કર્યો હતો. નૂરજહાં નામની અત્યંત રૂપાળી અને અત્યંત બાહોશ ધરાની યુવતીને પરણી જહાંગીરે તેને રાજકાળમાં ધણી સત્તા આપી દીધી હતી. હિંદી રાજકરણમાં યશસ્વી રાણો આપનારી સ્ત્રીઓમાં નૂરજહાંનું નામ પણ મણી શકાય. સર-દોમસ-રો નામનો અંગ્રેજ એલચી મલીકબરે રાણીનું પ્રતિનિધાન લઈને જહાંગીરના દરબારમાં આવ્યો હતો અને એણે અંગ્રેજ બચારી કંપની માટે કેટલીક સમ્પત્તિ મેળવી હતી. મોગલાઈની જહોજલાલીનું તેણે આપેલું વર્ણન મોગલાઈની આબાદીના મોટા પુરાવો છે. જહાંગીર દારૂ પીતો, છતાં તે ન્યાયપ્રિય પણ હતો. મોગલાઈના વિશ્વાસવેશવની કડ઼આત તે આગરે જ કરી હતી. સંસ્કૃત અને સંસ્કાર માનવહૃદયને કલા અને શૈષ્ણ તરફ વાળે છે. અકબર, જહાંગીર અને શાહજહાં એ ત્રણેયે સંસ્કાર તથા કલાનું બારે સંવર્ધન કર્યું અને મોગલાઈને તથા હિંદી કલાને દીધાવ્યાં.

જહાંગીરના મૃત્યુ પછી શાહજહાંન ગાદી ઉપર બેઠો. ઉત્તર-દક્ષિણમાં બંડ અને યુદ્ધો પણ થયાં. દક્ષિણમાં શાહજહાંનનાં યુદ્ધોમાં શિવાજીનો પિતા શાહજી પ્રસિદ્ધિમાં આવ્યો. શિવાજીનો જન્મ ઈ. સ. ૧૬૨૭માં. લગભગ એ જ વર્ષે જહાંગીરનું

શાહજહાંન

૧૬૨૮-૧૬૫૮

મૃત્યુ થયું અને શાહજહાન ગાદીએ આવ્યો. શાહજહાનના યુગમાં મોઝલાઈ આગાદીને શિખરે પહોંચી. પ્રજાવર્ગમાં બારે સુખશાંત ફેલાઈ અને હિંદુસ્તાનને આજ પણ ઠીર્તિ અપાવતી કેટલીક કલાકૃતિઓ શાહજહાનની કારકિર્દીમાં જ આકાર પામી, જેમાં તાજમહાલ, આગ્રા-કિલ્લો અને મયૂરાસન આજ પણ લોકોની કલ્પનાને પ્રેરણા આપી રહ્યાં છે. મયૂરાસનને તો નાદીરશાહ હિંદમાંથી દિલ્હીની લૂંટમાં એક સદી પછી લઈ ગયો. પોતાની પ્રિય પત્ની મુમતાઝમેમના મૃતદેહ ઉપર લવ્ય તાજમહાલ બાંધી પત્નીને અમર કરી દેનાર સંસ્કારી હકીમનો બાદશાહ શાહજહાન પણ હિંદના પાદ કરવા યોગ્ય રાજવીઓમાં સ્થાન પામ્યો છે. જહાંગીર અને શાહજહાન બંને રજપૂતમાતાના પુત્ર. અને લવ્ય પ્રેમી.

પરંતુ આ મહાન બાદશાહને એની વૃદ્ધાવસ્થામાં કરબ્જાનગઢ વારાફેરા નિહાળવા પડ્યા. ઈ. સ. ૧૬૫૭માં બાઈબાઈ વઝીરે યુદ્ધ તે માંદો પડ્યો. શાહજહાનના ચારે પુત્રો શાહજહાન પછી ગાદીએ આવવાની લાલસા સેવવા લાગ્યા અને તેને માટે યુદ્ધની બારે તૈયારીઓ ચારે બાજુએ ચાલી. તેના ચારે પુત્રોમાં દારા બકુ ઉદાર હતો, વિદ્વાન હતો અને હિંદુ ધર્મપુસ્તકો તરફ તે અત્યંત સહકાવ રાખતો હતો. એણે ઉપનિષદોનું ફારસી ભાષાંતર પણ કરાવ્યું છે એવી તે ચુસ્ત પ્રસન્નમાનામાં અત્રિય ચર્ચ પડ્યો. બોરંગએળ ચુસ્ત મુસલમાન હતો. સાથે સાથે એ અત્યંત શુદ્ધિશાળી, સાદો, ત્રિપ્રય બન દીર્ઘ-દૃષ્ટિવાળો હતો. ત્રીજો બાઈ શુબ અને ચોથો બાઈ મુરાદ એ બંને દારૂના વ્યસનમાં ડુબી ગયા હતા. શાહજહાનની માંદગીના સમયમાં ચારે બાઈઓ વઝીરે યુદ્ધ થયાં. ત્રણે બાઈઓને ફરતાપૂર્વક મારી બોરંગએળ ગાદી ઉપર આવ્યો અને તેના વૃદ્ધ પિતાને માદી ઉપરથી ઉઠાડી મૂકી આમાના કિલ્લામાં કેદ કર્યો. શાહજહાન સરખા મહાન શહેનશાહને પુત્રને કાથે કેદમાં પૂરાવું પડ્યું !

આ ઔરંગઝેબ પણ મોગલ બાદશાહોમાં મહાન બાદશાહ કહી શકાય. ઔરંગઝેબને યુદ્ધવ્યવસ્થાનો સારો

ઔરંગઝેબ

૧૬૫૯-૧૭૦૭

અનુભવ હતો. શાહનવાહી તરીકે મધ્ય એશિયામાં બદખ્શાન, બલ્ખ અને કંદહાર ઉપર તેણે સવારીઓ કરી હતી. દક્ષિણના સૂબા તરફે

પણ તેણે બાદશાહી રાજ્યોને કાબૂમાં રાખ્યાં - અને મરાઠા સત્તાના ઉદયને એણે જોયો, જે કે તેનું મહત્ત્વ ત્યારે દેખાયું ન હતું. એની મહત્તામાં ધર્મધર્મતા ન હોત તો કદાચ મોગલાઈ આજ સુધી પણ જીવંત રહી હોત. એ જ રીતે કદાચ દારા શાદી ઉપર આવ્યો હોત તો રાજકીય ઉદારતાથી પણ મોગલાઈ જીવંત રહેત. પરંતુ તેમ બનવા સર્નાવકું ન હતું. આકબર સરખી જ પ્રવીણતા ધરાવતો ઔરંગઝેબ આકબર સરખી ઉદારતા અને વિશ્વાસવ્રત્તિ ખીલવી ન શક્યો અને એણે પોતે જ પોતાના દીર્ઘ રાજઅમલમાં, પોતાની વૃદ્ધાવસ્થામાં મોગલાઈને હાથતી ડાલતી જોઈ પણ ખરી. કડક મુસ્લિમ તરીકે હિંદુ - મુસ્લિમ સમન્વય થતો તેને રુચ્યો નહિ. કાશીમાં મુસલમાનો હિંદુઓ પાસે શત્રો અને શત્રો શીખતા હતા એવું તેણે સાંભળ્યું અને તેણે કાશીનાં પાંચ મંદિરો તોડવા માંડ્યાં. પણ આ હિંદુ-મુસ્લિમ સમન્વયની રિથિતિ તો ચારે બાજુએ વિકસતી જતી હતી. એટલે ઔરંગઝેબે મથુરાનાં દેવાલયો પણ તોડાવ્યાં. વળી તેણે હિંદુઓ ઉપર જજીયા-વેરો પણ નાખ્યો, જેથી હિંદુઓમાં બારે અસંતોષ ફેલાયો. સત્તામી સાધુઓએ જાંડ ઉઠાવ્યું જે શમાવવામાં ઔરંગઝેબે બારે ફરતા વાપરી. શીખ ગુરુ તેમ જહાંગીરનું ઔરંગઝેબે રીખાવી રીખાવીને મારી નાખ્યો. આમ જનની મુસ્લિમ તરીકે હિંદુઓમાં તે અત્યંત આગ્રય થઈ પડ્યો.

રાજપૂતો મોગલાઈને કેવા વફાદાર હતા અને રાજપૂતો કેવા ઉપયોગી હતા તે ઔરંગઝેબ ન સમજે એવો અણસમજ તો ન જ

શ્રીશ્રીને। મહાયેશ - ઓરંગઝેબ

રાજપૂતો સાથેના હતો એમ કહેવાય છે કે અકબરના સમયમાં
સંખ્યા જેટલા રાજપૂતો શાહી નાકર હતા તેના
કરતાં મણુ મણુ ઔરંગઝેબના વખતમાં
હતા. તેના કેટલા ૫ સેનાપતિ રજપૂત હતા—જેમાં જયસિંહનું સ્થાન
મુખ્ય મણાયા. છતાં તેનું અવિશ્વાસથી બરેલું હૃદય વફાદાર રજપૂતોમાં
પણ પૂરતો વિશ્વાસ મૂકી શકતું નહિ. જોધપુરનો સુવિખ્યાત જસવંત-
સિંહ રાઠોડ શાહજહાન અને ઔરંગઝેબનો એક મોટો રાજસ્થાન. તેને
કાબૂલ મોકલી તેના એક પુત્ર પૃથ્વીસિંહને ઝેર આપી ઔરંગઝેબે મારી
નાખ્યો. વળી કાબૂલમાં જ તેના બીજા બે પુત્રો મરણ પામ્યા અને
મોઘલસેવામાં જીવન ગુજારનાર જસવંતસિંહે પુત્રશોકમાં કાબૂલમાં જ
દેહ ત્યાગ કર્યો. તેની રાણી પોતાના પુત્રો સાથે પાછી ફરી. ગાદશાહે
તેને પુત્રો સાથે કેદ કરી, જેમાંથી પરાક્રમી વીર હુર્મદાસ રાઠોડે તેમને
મુક્ત કર્યા અને સિસોદિયા રાજાસિંહના રક્ષણ તથા મોકલી દીધાં.
મેવાડના સિસોદિયાઓએ દિલ્હીનું નામનું ઉપરીપણું ત્યજી દીધું અને
મોઘલાર્થની આત નજીક આવી ચૂકેલા રજપૂતોને મોઘલાર્થ અણુમતી
બની ગઈ.

ઔરંગઝેબમાં વીરત્વ તો હતું જ, એટલે એણે રાજસિંહને
નમાવવા મેવાડ ઉપર ચઢાઈ કરી. પરંતુ
દક્ષિણ તરફ દૃષ્ટિ અકબરની માફક ઔરંગઝેબ પણ મેવાડ
જીતવામાં નિષ્ફળ નિવડ્યો. આંતે મેવાડ
મારવાડના રજપૂતો સાથે એને સંધી કરવી પડી; કારણ દક્ષિણમાં રજા-
સજાં ધરવામાં રાજ્યો ઉપરાંત હિંદુ મહારાષ્ટ્રીઓ શિવાજીની સરદારી
નાથે મોઘલાર્થ સત્તાને પકડાર આપી એક સ્વતંત્ર રાજ્ય ઠારી કાઢતા
હતા. ઉત્તર હિંદને અસંતુષ્ટ કરી હવે ઔરંગઝેબ જાતે દક્ષિણમાં ગયો.
દક્ષિણના ગિજાપુર અને ગોવળકોંડાનાં રાજ્યો શિવાજીથી હતાં અને
ઔરંગઝેબ સુની મુસલમાન હતો. એટલે શિયા મુસલમાનોને પણ તે

દુશ્મન મથુતો હતો. અને અંતે પોતાને જ મુશ્કેલીમાં નાખે એ હમે એ ધરલામી રાજ્યો એણે નષ્ટ પાડી ક્યાં.

આર્ય સંસ્કૃતિનો હિંદુ વિભાગ સમન્વયને સ્થાને વિનાશ નિહાળતાં
કેટલો સળગે બની શકે છે તેનું એક દૃષ્ટાંત
મરાઠા અને ઉત્તર ભારતના રજપૂતોએ આપ્યું છે, અને
મોગલાઈ બીજી ઐતહાસિક દૃષ્ટાંત મરાઠાઓએ આપ્યું
છે. રજપૂતોએ સમન્વય સાથે સંરક્ષણ સાધ્યું.

મરાઠાઓએ સમન્વય સાથે જ એક એવું તેજસ્વી સ્વભાવ ખીલવ્યું કે જેમાંથી ઉપજેલા લડાયક સામર્થ્ય સાથે આયકતાં બાખી મોગલાઈ કમમતી ગઈ. ઔરંગઝેબની રાજકીય અને યુદ્ધ-વ્યવસ્થાને નિષ્ફળતા આપનાર રજપૂતો અને મરાઠા બને. સોળમી સદીના મધ્યમાં વિજય-નગરનું હિંદુ રાજ્ય અત્યંત પામ્યું. એ પ્રસંગને સૈકું પણ વીત્યું ન હતું અને શિવાજીનો જન્મ ૧૬૨૭માં થયો. શિવાજીએ મહાન મોગલ મથુતા ઔરંગઝેબના જ રાજઅમલમાં નવીન હિંદુ સામ્રાજ્યના પાયા નાખ્યા.

મહારાષ્ટ્રી પ્રજાનો જૂતકાળ યશસ્વી હતો. દેવગિરિના ચાકવોની આસપાસ મહારાષ્ટ્રી પ્રજાએ યુદ્ધ અને રાજકારણ જોયાં હતાં. અલાઉદ્દીને દક્ષિણ ભાંગ્યું તેના ત્રાણીસ વર્ષમાં જ સ્થપાયેલા બ્રહ્મણી રાજ્યમાં હિંદુ-મરાઠાઓએ મહત્વના ભાગ ભજવવા માંડ્યો અને શિવાજીના યોધનમાં તો મહારાષ્ટ્રી પ્રજા એક તેજસ્વી રાષ્ટ્રનું સ્વરૂપ ધારણ કરી રહી. એના વિકાસ પણ સંસ્કૃતિના ઇતિહાસમાં સમજવા સરખો છે.

એ પ્રજાની જૂગોળે તેના ધડતરમાં સરસ ભાગ ભજવ્યો. ઉત્તર-દક્ષિણ સલાદ્રિયાના અને પૂર્વ-પશ્ચિમ વિન્ધ્ય-સાતપુઢ સરખા પર્વતોને ખોળે રમતા એ પ્રદેશમાં અનેક રક્ષણસ્થાનો હતાં. એક ઇતિહાસકારના કથન અનુસાર 'એક હુમલે કે એક વર્ષની ચાલુ લડાઈમાં જીતાપ નહિ' એવો એ પ્રદેશ. એ પ્રદેશમાં ખેતીવાડી કે બાપારની આંત

આગાદી નહિ એટલે પ્રજાજીવનમાં મોજમજાહે ઠાટ ચલાવ્યો ન હતો. શ્રમજીવન, 'ખડતલપણ', સાદાર્થ, સમાનતા અને સ્વમાનતા ગુણો પણ આવી પ્રજામાં ખીલે એમાં નવાઈ નહિ.

વળી મહારાષ્ટ્રના કવિઓ, સંતો અને મજનિકોએ હિંદુધર્મના શુદ્ધ સ્વરૂપને સમજાવવામાં અને ધર્માભિમાન ખીલવવામાં બહુ મહત્વનો ફાળો આપ્યો. એકનાથ, તુકારામ, રામદાસ અને વામન પંડિત સરખા સંતોએ ઇશ્વરભક્તિ, માનવબુદ્ધિ, ન્યાતબલતથી પર રહેલી માનવતા અને સ્વાશ્રય સ્વમાનની લામણીઓ જનતામાં ખીલવી. સમર્થ રામદાસના રચે રચે ફેલાયલા મઠ સામાજિક અને ધાર્મિક પુનરુત્થાનનાં કેન્દ્રો બની રહ્યાં. રામદાસનો રચેલો 'દાસબોધ' નામનો ગ્રંથ ઘેર ઘેર મહારાષ્ટ્રમાં વંચાવા લાગ્યો.

ઉપરાંત મહારાષ્ટ્રી પ્રજાને સુસંગઠિત કરવામાં બાપાસાહિત્યે પણ ઘણો મોટો ફાળો આપ્યો. તળપદી બાપામાં રચાયેલાં સંતોનાં મજન લોકપ્રિય બની રહ્યાં અને પ્રજાની એકતામાં તેણે મજબૂતી આપી. જડનાથ સરકારના જબ્દોમાં કહીએ તો 'બાપા, ધર્મ અને સામાજિક જીવનની એકતા મહારાષ્ટ્રે સત્તરમી સદીમાં સાધ્ય કરી લીધી હતી. શિવાજીએ આવી તેને રાજકીય એકત્વ આપ્યું.' આમ મહારાષ્ટ્રી પ્રજા વિધવિધ ઉન્નતિપ્રેરક બળોને લીધે મોગલાઈનો સામનો કરી શકે એવું સામર્થ્ય પ્રાપ્ત કરી શકી હતી.

શિવાજીને ઝોળખવા મહારાષ્ટ્રી પ્રજાની આટલી પૂર્વભૂમિકા સમજવી જરૂરી છે. પ્રજાનું કલેવર તેમાર ચર્મ રહ્યું હતું. એ કલેવરને રાજકીય ચેતન્ય આપી રાષ્ટ્ર બનાવનાર શિવાજીનો જન્મ ઇ. સ.

૧૬૨૭માં—શાહજહાનને માદી મળી એ સાલમાં જ લગ્નબમ. કેટલાક ઇતિહાસકારો ઇ. સ. ૧૬૩૦માં પણ એના જન્મને મૂકે છે. તેનો પિતા

શાહજી અહમદનગર તેમ જ બિજાપુર અને આઘણી રાજ્યોમાં જંગી સૈનિક-વહીવટી પદવી ધરાવતો હતો. એની એક પત્નીનું નામ જીજ્ઞાઘર્ષ. તેનો પુત્ર શિવાજી. જીજ્ઞાઘર્ષનું નામ પણ ભારતીયસંસ્કૃતિના ઇતિહાસે ગોંધવા પાત્ર છે. સદ્ગુણી, બુદ્ધિશાળી અને તેજસ્વી સ્વભાવની એ પત્ની પતિની અણમानीતી બની ગઈ. એક જગીર શાહજીને પૂના પાસે મળી હતી. બીજી જગીર ઠુર્ણટકમાં. જીજ્ઞાઘર્ષ પોતાના પુત્રને લઈ પતિની પૂના પાસેની જગીરમાં રહેતી. દાદાજી કોન્ડદેવ નામનો એક કુશળ આઘણ એ જગીરનો વહીવટ કરતો અને માતા જીજ્ઞાઘર્ષ તથા પુત્ર શિવાજીની કાળજી રાખતો. દાદાજી તથા જીજ્ઞાઘર્ષની અસર નીચે ઉછરેલા શિવાજીના હૃદયમાં આર્યસંસ્કૃતિની ભારે છાપ પડી અને તેના ભાવિ વીરત્વનું ધડતર પણ આ કુંભરાળ પ્રદેશ અને માવળા સરખા કુંભરી પ્રજાજનો વચ્ચે ધડાયું.

શિવાજીનો વીસ વર્ષની ઉંમર થઈ નહીં એટલામાં તે એણે ભાવિ રાજ્યના પ્રથમ મંત્રણ તરીકે તોરણનો કિસ્સો લીધો અને પછી તે સંખ્યાતંત્ર કિસ્સા જીતવા માંડ્યા અને બંધાવવા માંડ્યા. તેનો પિતા શાહજી બિજાપુર રાજ્યના સરદાર. તેના ઉપર દત્તાત્રય આવવાથી શિવાજીએ બિજાપુરને છોડવાનું મુલતવી રાખી જીતેલા મુઠકને વ્યવસ્થિત કર્યો. પોતાને ત્રીસમે વર્ષે એ મોગલો સામે ગાય બીડવાની હામ કરી શક્યો ત્યારે ઔરંગઝેબ દક્ષિણનો શાહજાહો-સૂરો હતો. ઔરંગઝેબે દક્ષિણ-માંથી ઉત્તરે જઈ પિતાની માદી પકાવી. દરમિયાન શિવાજી અને બિજાપુર વચ્ચે યુદ્ધ શરૂ થઈ ગયું-જેમાં અફઝુલખાન સરખા વિખ્યાત બિજાપુરી સરદારના શિવાજીએ વાધનખથી નાશ કરી બારે પ્રસિદ્ધ મેળવી. શિવાજીનું એ કાર્ય સંરક્ષણ માટે હતું કે દુશ્મનું કાર્ય હતું એ સંબંધી ઇતિહાસદારોમાં કાલે મતભેદ હોય. શિવાજી યુદ્ધ વીર તરીકે દુશ્મનોને હવે બચાંકર દેખાવા લાગ્યો.

પછી શિવાજી વિજયો ઉપર વિજયો મેળવતો ચાલ્યો. મોગલ સૂચાં

શાઈસ્તખાનને પૂનામાં તેની જ છાવણીમાં શિવાજીએ જખમી કર્યો. મોગલાઈ ગુજરાતના મહેસ્વનું બંદર સુરત લૂંટ્યું અને મોગલાઈને ચમકાવી. ઔરંગઝેબે જયસિંહ નામના અનુભવી સેનાપતિને દક્ષિણમાં મોકલ્યો. એણે યુદ્ધકૌશલ્ય અને સમજવટની નીતિ દ્વારા શિવાજીને મોગલો સાથે સંધી કરવાની ફરજ પાડી અને શિવાજીને ભારે આશાઓ અને વચનો આપી ઔરંગઝેબના આગ્રામાં આવેલા રાજદરબારમાં પણ મોકલ્યો.

શિવાજીને ધાર્યા પ્રમાણે ઔરંગઝેબે માનમહત્ત્વ આપ્યું નહિ. ભરદરબારમાં એણે ઔરંગઝેબને ઠકવી વાતો કહી સંભળાવી. એટલે શિવાજીને ચોટીપહેરા નીચે રહેવું પડ્યું. ચોટીપહેરામાંથી શિવજી ખેતાના પુત્ર શંભુજી-શંભાજી-સાથે ભાગી ગયો એ એનું બચ્ચ સાહસ ગણાય. પછી તો શિવાજીએ મોગલાઈ સામે સત્ત્વ પાછાં ઉઠાવ્યાં અને સંધી અંગે આપેલા દિલ્લા પાછા જીતી લીધા. બીજી વાર સુરત લૂંટ્યું, મોગલ સં-યોગે હરાવ્યાં અને સને ૧૬૭૪માં શિવાજીએ જયપતિ પદ ધારણ કરી ઔરંગઝેબની સહેનશાહત સામે હિંદુપત પાદશાહીને ઊભી કરી. કચ્છાટકમાં પણ શિવાજીએ પ્રવેશ કર્યો અને સને ૧૬૮૦માં બાવનત્રેપન વર્ષની વયે તે મૃત્યુ પામ્યો ત્યારે ગુજરાતની સરહદથી માર્ગસોરની સરહદ સુધીનું એક સ્વતંત્ર વિશાળ હિંદુરાજ્ય મોગલાઈ સામે ચર્ચ તેણે સ્થાપન કર્યું. યુદ્ધવીર તરીકે, કુશળ વદીવદી તંત્રના સ્થાપક તરીકે અને ઉદાર, સંસ્કારી સગળન તરીકે એણે આખી હિંદુનિયા ઉપર ભારે છાપ પાડી.

શિવાજીના મૃત્યુ પછી મહારાષ્ટ્રી સત્તા કાંઈ જિનજિન યત્ની ન શકી. શિવાજીનો પુત્ર શંભુજી બહાદુર પણ વ્યસની ઔરંગઝેબની આખર અને વિષથી નીવડ્યો. મોગલોના હાથમાં તે આવરેલા સપડ્યો અને ઔરંગઝેબે એની હતથ કરી એના પુત્રને દિલ્લી મોગલ દરબારમાં મોકલી દીધા. પરંતુ શિવાજીના ભાઈ રાજરામે અને રાજરામના મૃત્યુ પછી

તેની પત્ની તારાબાઈએ મોગલાઈ સામેનાં યુદ્ધ ચાલુ રાખ્યાં. મોગલાઈએ છંદેડાઈને પોતાનું બધું બળ મરાઠાઓ સામે વાપર્યું. ઔરંગઝેબ ખતે દક્ષિણમાં આવી રહ્યો. રક્ષાંસલાં બ્રાહ્મણી દરસામી રાજ્યોને તો એણે નષ્ટ કરી જ નાખ્યાં હતાં. પરંતુ શિવાજીએ ઉત્પન્ન કરેલો જુસ્સો જરાય ઘટ્યો નહિ. મરાઠાઓના જુસ્સાએ રાષ્ટ્રીય-પ્રજાકીય સ્વરૂપ ધારણ કર્યું. પ્રજાએ પોતાના નેતાઓ ઊભા કર્યા અને શિવાજીના બગવા ઝંડાના સંકેત નીચે સ્થળે સ્થળે દક્ષિણમાં મોગલાઈનો સામનો કરવો ચાલુ રાખ્યો. આવા નેતાઓમાં સનતાજી ધોરપડે અને ધનાજી જાદવનાં નામ બહુ પ્રખ્યાત ગયાં. મરાઠાઓ હવે માળવા સુધી ધસી જતા હતા અને ઔરંગઝેબની જાવણી સુધી ધસી જવાનું સાહસ કરતા હતા.

શિવાજીએ કેળવેલા મરાઠાઓને વશ કરવામાં સુલતાન સફળ થયો નહીં. મોગલ મહારાજ્યના મહાસેનાપતિઓ અને મહાન સુલતાન ઔરંગઝેબ જેવાને પણ કાયર કાયર કરી નાખી દક્ષિણી પણ શાંતિ ન આપનાર મરાઠાઓએ અંતે ઔરંગઝેબને દક્ષિણમાંથી પાછાં પગલાં ભરવાની સ્થિતિમાં મૂકી દીધા. હવે તે જૂદા પડ્યું થયો હતો અને અહમદનગરમાં જ ઈ. સ. ૧૭૦૭માં-અદારમી સદીના પહેલા દશકામાં-તે મૃત્યુ પામ્યો. મૃત્યુ પહેલાં તે જોઈ ચક્રો કે પંજાગમાં શીખ લોકોને છંદેડીને, મધ્ય હિંદમાં રજપૂતોને છંદેડીને અને દક્ષિણમાં મરાઠાઓને છંદેડીને તે પોતાની બધી મોગલાઈ ઇમારતના પાયાને હલાવી રહ્યો હતો. હિંદુત્વ-ભારતીયસંસ્કૃતિનો હિંદુ પિલાગ જુલમનો ઉપયોગ થતાં ભારેમાં ભારે સામનો કરી જુલમ કરનારને હચમચાવી શકે છે એ સત્યનો પરચો શિવાજી અને એના મરાઠારાજ્યે મોગલાઈને કરાવ્યો.

ઔરંગઝેબ ગયો અને તેની સાથે મોગલાઈની મહત્તા પણ ચાલી ગઈ. ઔરંગઝેબ એ મોગલાઈનો ડેહો મહાન આદલાહ. ઔરંગઝેબ પછી મોગલાઈ દોહસો વર્ષ ટકી ખરી, પરંતુ એ મોગલાઈ અતે

ઔરંગઝેબના

મૃત્યુ પછી

નામની જ બની રહી. દક્ષિણની મરાઠી હિંદુસત્તાએ ઔરંગઝેબ પછી વધારે મહત્વ ધારણ કરવા માંડ્યું. હિંદની રાજતુલાની ફાંટી ઔરંગઝેબ સુધી દિલ્હીના હાથમાં રહી. ઔરંગઝેબ પછી એ ફાંટી દક્ષિણમાં ફેરવાતી મરઘ. નામની મોગલાઈ સાથે દિલ્હી પણ નામની જ સત્તાધીશ નમરી બની રહી. ઇસ્લામી રાજસત્તાએ દિલ્હીને મહાનગરી બનાવી હતી. દુનિયાનાં મહાનગરોમાં દિલ્હીનું પણ સ્થાન છે. ઔરંગઝેબ ઓછો ધર્માધિ હોત, વધારે ઉદાર હોત, ઓછો સંકુચિત હોત અને મિત્રો ઉપર વધારે વિશ્વાસ રાખી શકે એવો કુમળો હોત તો મોગલાઈનું પતન એના પછી આટલું ઝડપી તો ન જ થાત. હવે રાજકીય ઇશારે આપણને દક્ષિણ તરફ ધર્ષ જાય છે, છતાં મોગલાઈ બાદશાહતની બાખી વાત અહીં પૂરી કરી પછી દક્ષિણ તરફ આપણે નજર કરીશું.

ઔરંગઝેબ પછીનો મોગલાઈ ઇતિહાસ એટલે એક મહારાજાની પડતીનો જ ઇતિહાસ કહી શકાય. પડવા મોગલાઈનો વારસો મરઘી ઇમારતને ટેકો આપવાના પ્રયત્નો નિષ્ફળ નીવડ્યા. એટલું જ નહિ; એની પડતીમાં કારણભૂત બનેલાં સામર્થ્યો પણ ઓસરી મળ્યાં અને અંતે પશ્ચિમની બાહોશ અને બહાદુર બ્રિટન સત્તામાં લુપ્ત થઈ ગયાં.

હાથું જીવન ગુજરી, મોગલાઈના પાપા હાલતા નિહાળી, મરાઠાઓ સામેની નિષ્ફળતા અનુભવી, વસિયતનામાથી રાજ્યવહેંચણી કરી મથેલા ઔરંગઝેબના પુત્રોએ એની છત્તેએ રૂખાવી દઈ એના જેવા જ બાપ સંગ્રામો ઊભા કર્યા. કહી શકાય કે પિતાને જ પગલે ચાલી ઔરંગઝેબના પુત્રો અંદર અંદર લડ્યા અને અંતે મોટો પુત્ર મુઅઝઝમ બહાદુરશાહ નામ ધારણ કરી ગાદીએ બેઠો ત્યારે એની હંમર લગભગ ચોસઠ વર્ષની ! એના પાંચ વર્ષના રાજઅમલની વિગતમાં ઊતરી

નહીં સકાય. પરંતુ નામની પ્રતિષ્ઠા રહેવા છતાં મોગલાઈ એનાથી મજબૂત બનાવી સકાઈ નહીં.

બહાદુરશાહના મૃત્યુ પછી ઔરંગઝેબે સ્થાપેલી પ્રભુશિક્ષા અનુસાર માઠી માટે બહાદુરશાહના ચાર પુત્રોએ અંદર અંદર યુદ્ધ આદર્શ. અંતે જહાંદારશાહને માઠી મળી. અહીંથી નિર્બળ મોગલ સુલતાનો પ્રધાનોના રમઝડ બનતા ચાલ્યા. ઝુલ્ફીકારખાન નામના પ્રધાનના હાથમાં સર્વ સત્તા રહી અને 'લાલકુમારી' નામની માનાતી એના હાથમાં બાદશાહ રમતો રહ્યો. એક મુસ્લિમ ઇતિહાસકાર જહાંદારશાહના રાજ્યનું વર્ણન આપતાં કહે છે કે : 'જેનું જોર તેને ન્યાયઃ એવી રિયાત ધર્મ પડી. અલગતા ભાટ ચારણો, ગવૈયા, નટનટીઓ અને માનારીઓ માટે આ આનંદનો સમય હતો.' એકાદ વર્ષના આનંદ બોગબ્યો એટલામાં જહાંદારના જ ભત્રીજા ફરખશિયરે પોતાના કાકા - મોગલ સુલતાનને ગુંગળાવી મારી નાખ્યો અને તે પોતે સૈયદબાઈ એના સહાયથી માઠી ઉપર આવ્યો. સૈયદબાઈ એમાંથી એક મુખ્ય વહીવટી પ્રધાન બન્યો અને બીજો સરસેનાપતિ બન્યો અને સુલતાન ફરખશિયર તો નામનો જ - માત્ર સલામો ઝાંલવા સર્જાયેલો બાદશાહ બની રહ્યો. સૈયદબાઈ એને ઉચલાવવા તેણે પ્રયત્ન કર્યા તેમાં તે નિષ્ફળ નીવડ્યો. ઊલટ એને માઠી ઉપરથી ઉઠાડી મૂક્યો, એની આંખો ફેાડી અને ફરતાપૂર્વક એની કતલ કરવામાં આવી. નિર્બળ બાદશાહની આ જ દશા ચાલે !

બાદશાહોને રમઝડ તરીકે રમાડનાર સૈયદબાઈ એ પછી બે નામના બાદશાહોને માઠીએ બેસાડ્યા, ઉઠાડી મૂક્યા અને અંતે બહાર વર્ષના મહમદશાહને તેમણે માઠીએ બેસાડ્યો. એ પણ બહાદુરશાહનો એક પૌત્ર ખરો. જોગલુત્રીસ વર્ષ જેટલું લાંબું રાજ્ય મહમદશાહે કર્યું અને નિઝામ-ઉલ-મુલક તરીકે પ્રખ્યાત થયેલા સરદારની મદદથી સૈયદબાઈ એને

એણે દૂર કર્યા—કતલ કર્યા, એક ઇતિહાસકારના શબ્દોમાં કહીએ તો 'જીવન, રૂપાણા અને મોજમજલના ચોખીન શહેનશાહે નિર્માત્મ આનંદભર્યા જીવનમાં પોતાની સર્વ શક્તિઓ ગુમાવી નાખી.' રાજ્ય ઉપર તેણે જરાય અંકુશ રાખ્યો નહીં અને એણે પોતાની નજર સામે મોજલાઈના સ્પષ્ટ દુકકા થતા નિહાળ્યા. દક્ષિણમાં મરાઠાઓ તો પ્રાગત્મ મોજવતા ઉત્તર તરફ આગળ વધતા જ હતા. આદલાહના જ મિત્ર નિઝામ-ઉલ-મુલ્કે દક્ષિણમાં પોતાનું રાજ્ય સ્થાપ્યું—જે મરાઠાઓ ઉપર અંકુશ રાખવાનું જહાને મહમદશાહે સ્થપાવા દીધું. અયેખ્યામાં સાહતઅલીએ નવાબી સ્થાપી અને અલીવદીખાને ખંભાળ ઉપર સત્તા જમાવી. રોહીલાઓ રોહીલખંડમાં સ્વતંત્ર વર્તન કરવા લાગ્યા. આગ્રા-મથુરાની પડોશમાં જ જાટ લોકોએ પોતાનું વર્ચસ્વ જમાવી દીધું. રાજપૂતો લામ આવે ત્યારે સ્વતંત્ર બનતા અને જરૂર પડ્યે દિલ્હીની સલતનતને મદદ પણ કરતા—પરંતુ તેમાં સલતનત પ્રત્યેની કચી ઊંડી લાગણી રહી ન હતી. પરદેશી ઈન્એ અને ફ્રેન્ચો કોઈનું પણ લક્ષ્ય એવ્યા વગર પોતાના પગ મજબૂતીથી ભારતભૂમિમાં ખુંપાવતા ચાલ્યા હતા. શીખ-પ્રજા જંગલમાં બળવાન બન્યે જતી હતી. તેમાં પરદેશી ઈરાની નાદીર-શાહે આવી શહેનશાહતને મોટામાં મોટો ફટકો મારી નામની પણ તેની પ્રતિષ્ઠા ઝાંખી બતાવી દીધી.

આંતરિક રાજસત્તા નિર્ગળ બને અને એ સત્તા ઉપર મોજ, વિષયી, છુદ્દીન રાજકર્તાઓનો હાથ હોય ત્યારે નાદીરશાહી કતલ પરદેશી હુમલા શક્ય બને છે. અફઘાન—તુર્ક રાજવંશો એવી પરિસ્થિતિમાં આવી પડ્યા એટલે મધ્ય એશિયામાંથી બાબરે આવી મોજલાઈ સ્થાપી. મોજલાઈએ પણ અનેક રીતે નિર્ગળતા વહોરી લીધી. રાજાઓ રંજ-રસમાં ચક્રમૂર રહેતા થયા; સરદારો એદિલ અને સ્વાર્થી બન્યા; મિત્રો બતાવવાની શક્તિ ધટી ઇર્ધ અને પ્રજાને રાજસત્તામાં વિશ્વાસ ન રહ્યો.

એટલે પાછો લગભગ બસો વર્ષ પછી એક ભયંકર પરદેસી હુમલો દિંદ ઉપર થયો. એ હુમલો કરનાર ઈરાની શાહ નાદીર. મોગલાઈની વાયવ્ય સરહદ ઔરંગઝેબના સમયથી નિર્બળ બનતી જતી હતી. મોગલસત્તા નીચેના પંજાબ અને અફઘાનિસ્તાનના પ્રદેશો ઉપર બહારથી આવનાર ભ્રમનુ મુઘલ મુખાઓએ ક્યાં છતાં દિલ્હી દરબારને એ વિશે કંઈ જાણો જીવ હતો નહીં. ગુલામહુસેન નામના ઇતિહાસકારના કથન અનુસાર : ' ઘાટ અને રસ્તાઓ ઉપર કશું જ રક્ષણ મળતું નહીં; જેને ફાવે તે આવે અને ભય એવો નધણિયાતી સ્થિતિ થઈ ગઈ; સરહદ ઉપર શું બનતું એની કશી માહિતી દિલ્હીને મળતી નહીં અને બાદશાહ તેમ જ એના કર્મચારીઓને એ હકીકત કેમ મળતી ન હતી એ પૂછવાની પણ પરવા ન હતી. '

એક લૂંટારામાંથી આગળ વધી ઈરાનની ગાદીએ આવેલા નાદીર-શાહેને એમ બહાનું મળ્યું કે દિલ્હીના સુલતાન મહમદશાહે કોઈ વચનનો ભંગ કર્યો છે અને તેના એલચીને દિલ્હીમાં અપમાન આપ્યું છે. એ બહાને નાદીરશાહે ગઝની, કાબૂલ અને લાહોર જિતી આખા પંજાબને અસ્ત-બ્યક્ત કરી નાખ્યો. દિલ્હીથી થોડા બાઉને અંતરે નાદીરશાહ આવી પહોંચ્યો ત્યારે સલ્તનત જાગી અને બાદશાહ સૈન્ય સાથે સામેા થયો, હાર્યો અને નાદીરશાહના લગભગ કેદી તરીકે નાદીરની જ સાથે એ દિલ્હી પાછો ફર્યો. વિજયી નાદીરે ફોવાને ખાસમાં સ્થાન લીધું. એવામાં અફવા જોડી કે નાદીર મૃત્યુ પામ્યો છે ! એટલે થયેલા હમકલામાં કેટલાક ઈરાની સૈનિકોની કતલ કરવામાં આવી. એ જોતાં જ નાદીરશાહે ગુસ્સે થઈ દિલ્હી શહેરમાં ફાવે તેમ કતલ અને લૂંટફાટ કરવાની પોતાના સૈન્યને પરવાનગી આપી. પછી તો દુનિયાની મશહૂર કતલોમાંની એક ભયંકર કતલ દિલ્હી શહેરે અનુભવી. પ્રભાતના આઠ વાગ્યાથી બપોરના ત્રણ વાગ્યા સુધી કતલોઆમ સતત ચાલુ રહી. મહાનો લૂંટાયાં; અભયાદ કતલ ચાલુ થઈ, જેમાં ન બાળક કે ન વૃદ્ધને પણ છોડવામાં

આવ્યા; સ્ત્રીઓને પકડી ગુલમ બનાવી; મકાનો અને મહોલ્લાઓને આગ લગાડવામાં આવી; હિંદુ-મુસ્લિમનો ભેદ પણ એ કતલમાં રહ્યો નહીં; ખજારો અને પેઢીઓનો પણ નાશ કરવામાં આવ્યો; આગેવાનો ઉપર ભયંકર દૂરતા વાપરી તેમની પાસેથી પૈસા પકડાવ્યા; પાસેનાં ગામડાં પણ લૂંટ્યાં અને અસહ્ય યાતનાઓ ભોગવતી પ્રજાનું દશ્ય નિરખી ન શકેલા મહમદશાહે અત્યંત આશ્ચર્ય કરી ત્યારે નાદીરશાહે કતલ અટકાવી. એ વિગેતા નાદીરે મહમદશાહને ગાદી ઉપર તો સ્થાપીત રાખ્યો, પરંતુ અદળક જવાહર, પૈસો, ઠાકીનૂર હીરા અને તખ્તે તાઉસ તે પોતાની સાથે લઈ ગયો. એ લૂંટમાં એક દારસી ભાષામાં લખાયેલો કિંમતી ભારતીયસંગીત ઉપરનો હસ્તલિખિત ગ્રંથ પણ દિલ્હીથી આવ્યો ગયો. સંગીતપ્રથ 'રંગીલે' તરીકે ગવાયેલા મહમદશાહે એ ગ્રંથ લખાવ્યો હતો એ અત્રે આપણે ન જૂલીએ. દિલ્હીના નિર્બળ બાદશાહોએ વિદ્યા તથા સંગીતને આપેલું ઉત્તેજન પ્રથમ સનીય ખુરુ; પરંતુ એથી એમની નિર્બળતા ક્ષમ્ય બની શકે નહિ. ડગમગતી મોગલાઈ વધારે હાલી ગઈ. દિલ્હીની બાદશાહતનું નૂર જીડી ગયું - જે ફરી કદી આવ્યું જ નહિ. સિંધ, કાબૂલ અને પશ્ચિમ પંજાબના પ્રદેશો પણ નાદીરે ઝૂંટવી લીધા. ઇ. સ. ૧૭૩૯માં આ નાદીરશાહી કત્તેઆમ થઈ અંત ૧૭૪૮માં - નવ વર્ષ પછી - ત્રીસેક વર્ષ જેટલું રાજ્ય કરી મહમદશાહ 'રંગીલે' મૃત્યુ પામ્યો.

પછી એનો પુત્ર અહમદશાહ ગાદીએ આવ્યો. ૭ વર્ષમાં તો એને પદભટ્ટ થવું પડ્યું. પછી જહાંગીરનો પુત્ર 'આલમગીર બાબ'ને નામે ગાદીએ આવ્યો. પાંચ વર્ષમાં તેનું પણ ખૂન થયું. એના પછી અનેક વારાફરતો અનુભવ લેવાને સર્જાયેલો શાહઅલમ બાબે ગાદીએ આવ્યો. ૧૭૫૯થી-૧૮૦૬ સુધી એણે સુકતાણીસ વર્ષ રાજ્ય કર્યું. પરંતુ એની બાદશાહત એટલે મુસ્લિમ, મરાઠા અને અંગ્રેજોની સમતનું આદું જ માત્ર કહી શકાય. સહુનો આશ્રય શોધતો, નિર્બળતામાં

પોતાની આંખ ફેડવા દેવાની સ્થિતિમાં મૂકાયેલો અંતે કંપની સરકારના નિવૃત્તિવેતન ઉપર ગુજરાત કરતો નામે શાહઆમલ - આખી સૃષ્ટિનો બાદશાહ - મોગલાઈ મુજરા પામનાર હેલ્સો બાદશાહ જ કહી શકાય. મરાઠાઓની સહાય વડ રાજાઢી પામનાર એ બાદશાહે પોતાની નજર આગળ માત્ર મોગલાઈનો જ નહિ, પરંતુ મરાઠાઓના પણ અરત નિહાળ્યો.

આ રથળે જ મરાઠી સત્તાને પડેલા મહાન ફટકારૂં પાણીપતના અહમદશાહ અબદાલી સાથેના યુદ્ધને પણ પાણીપતનું અબદાલી વિચારી લઈએ. મોગલાઈ સમયના બીજા સાથેનું યુદ્ધ પરદેશી હુમલા તરીકે અને નાદીરશાહના વારસા સરખું સને ૧૭૬૧નું આ યુદ્ધ ભારતીય-ઇતિહાસનું એક સક્રિય કેન્દ્ર બની શક્યું છે. ઇતિહાસનું વાચન કદી ભ્રમ પણ ઉપજાવે છે. સામાન્યતઃ એમ માન્યતા થાય કે અહમદ અબદાલી પહેલી જ વાર હિંદ ઉપર ચઢી આવ્યો હતો. મોગલાઈના સ્થાપક બાબર માટે પણ એવો જ ભ્રમ ઉત્પન્ન થાય છે. પરંતુ એ માત્ર ભ્રમ જ છે. અહમદ અબદાલી પ્રથમ હિંદમાં આવ્યો નાદીરશાહ સાથે - નાદીરના એક સરદાર તરીકે - વિખ્યાત કતલપ્રસંગે. મહાકતલકાર નાદીર દિલ્હોની કતલ પછી આઠ વર્ષે જાતે જ કતલ થયો ! એના ખૂન પછી એક મહત્વના સરદાર તરીકે અહમદશાહે અફઘાનિસ્તાનનું રાજ્ય પચાવી પાડ્યું અને પોતાને ' દુર્રે દુરાનિ ' - સમયનું મોતી - એ ઇશ્કબચા ઓળખાવવા લાગ્યો - જ્યાં એના કબીલાએ પણ પોતાને દુર્રાની નામથી ઓળખાવવું શરૂ કર્યું.

અફઘાન સાહસિકેનું એક સ્વપ્ન તે હિંદની શહેનશાહત. એ સ્વપ્ન સિદ્ધ પણ થયું હતું. અબદાલીને પણ એ ઝરખ આવ્યું. નાદીરશાહી કતલ સમયે એ મોગલાઈની નિર્જળતાઓ પામી ગયો હતો. હિંદના

દરબારી અને બિનદરબારી મુસ્લિમોમાં પણ ત્રણ પક્ષ પડી જતા હતા. એક પક્ષે અફઘાનો, જેમના પ્રત્યે હિંદી મુસ્લિમો પોતાપણું અનુભવતા હતા તે. મધ્ય એશિયાઈ મુસ્લિમો—મોગલોનો બીજો પક્ષ. અને ઇરાની શીઘા મુસ્લિમોનો ત્રીજો પક્ષ. જેને જેમ જરૂર પડે તેમ હિંદુઓની પણ મદદ લેવાતી હતી. મુસતાનોની સખળતા નિર્બળતા અનુસાર આ પક્ષો જોર પકડતા અથવા ઇલાઈ જતા. અહમદશાહે એક નાહિ પણ અનેક અફઘાનો હિંદ ઉપર કરી અને કોઈ કોઈ ઇતિહાસકાર એમાં અફઘાન વર્ચસ્વના પુનર્જીવનનો પ્રયાસ પણ જુએ. નળજાઈ નો ભાગ સહુ કોઈ લે ! અફઘાનિસ્તાનમાં પોતાની સત્તાને સ્થિર કરી અહમદશાહ અબદાલીએ સને ૧૬૪૮માં હિંદ ઉપર પહેલી સવારી કરી. નાદીરની હતકનો અનુભવ કરનાર અહમદશાહના જીવનનું એ છેલ્લું વર્ષ. પરંતુ મૃત્યુ સમયે એને એક સંતોષ મળ્યો : એના જ પુત્રની સરદારી નીચે મોઝલેલા સિન્ધે અબદાલીને પાછો ફર્યાવ્યો.

પરંતુ અબદાલીનો પ્રથમ પ્રયત્ન અને પ્રથમ પરાજય માત્ર અંદાજ-રૂપ હતો. એ વર્ષમાં ફરી તે ચઢી આવ્યો અને પંજાબ જિતી લીધું. બીજો વર્ષ ત્રીજી સવારી કરી એણે વધારે મુશ્કે પડાવી લીધી. એટલામાં વળી દિલ્હીના એક વજીરે જોર મારી પંજાબ પાછું લીધું એટલે ચોથી વાર એ ચઢી આવ્યો, અને ૧૭૫૭માં તો પંજાબ જિતી દિલ્હીનો કબજો લઈ ફરી લૂંટ અને હતકમાં એ નમરને હોમી દીધું. વળી પંજાબ અને કાશ્મીરનો મોટો ભાગ કબજે કરી પોતાના પુત્ર તીમુરશાહને સૂબા તરીકે મૂકી તે પાછો ગયો.

પરંતુ જીતાવલા પ્રદેશને તીમુરશાહ સામવી ન શક્યો. શીખોએ બંક લાગ્યા અને જલ્દીથી દોઆબના મુસ્લિમ સૂબાએ મરાઠાઓને પોતાની સહાયે મોકલાવ્યા. ભારતીય રાજકારણમાં અત્યારે મરાઠાઓ સર્વશ્રેષ્ઠ સત્તા બની ગયા હતા અને પેશવાના ભાઈ રઘુનાથરાવની

સરદારી નીચે મરાઠા સૈન્યે આવી લાહોર લીધું અને પંજાબમાંથી અક્ષયન સત્તાને દૂર કરી. મરાઠાઓનું આ મહાન વિજય-મોઝું ભારતની ઉત્તર સરહદે પહોંચ્યા ગયું. અટક સંગમ આગળ મહારાષ્ટ્રો અશ્વો સંધુનાં પાણી પી શક્યા.

જિતનો પણ વ્યક્તિને અને પ્રગતને નશો થઈ છે. ઔરંગઝેબના સમયથી મરાઠાઓને મળવા માંડેલા વિજયોએ તેમનું મૌરવ ધણું વધાર્યું હતું. હાથ વેંતમાં આવતું સર્વભૌમત્વ નિહાળતાં જ તેમનામાં કેટલાંક દુષણોએ પ્રવેશ કર્યો અને મવે તેમના હૃદયમાં ધર કર્યું. અખડાલીની સત્તાને પંજાબમાંથી મરાઠાઓએ ખસેડી એટલે બનને વચ્ચેના એક મહાધર્મણનો પ્રસંગ આવી લાગે એ સ્વાભાવિક હતું. દિલ્હી ઉપર અખડાલીનું વર્ચસ્વ રહે કે મરાઠાઓનું એ પ્રશ્ન ઉઘડી જતો ગયો અને અંતે એક મોટું સૈન્ય લઈ અહમદ હિંદ ઉપર પાંચમી વાર ચઢી આવ્યો. દિલ્હીની મોજઝાઈ તો હવે માત્ર નામનો જ એક રાજ-સંકેત હતી. અખડાલીને અટકાતી સર્વભૌમત્વ મેળવવાની જરૂર મરાઠાઓને જ હતી. તેમણે એ તક ઝડપી પણ લીધી અને પેશવાના પુત્ર તથા બાઈની સરદારી નીચે એક મોટું સૈન્ય અખડાલીને અટકાવવા પાણીપતના મેદાનમાં આવી ઊભું. પ્રથમ તો સેનાપતિ સદાશીવભાઈએ દિલ્હી નગર રીંતસર કળંગે કરી મુસ્લિમોનાં મન દુઃખવ્યાં. પોતાના સાથીદારોમાંથી મહાકુશળ સૂરજભક્ષ જાટલે તથા મલ્હારરાવ હોલ્કરને પણ પોતાના તુમાખી સ્વભાવથી દુભાવ્યા. યુદ્ધ ભારે થયું. પ્રથમ તો મરાઠા સૈન્ય જિતી જશે એમ લાગ્યું. પરંતુ અખડાલીની સૈનિકકુનેહ અને હિંદુસૈન્યના કેટલાક ભાગનાં એદિલી અંગે મરાઠાઓની ભયંકર હાર થઈ-જેમાંથી મરાઠી રાજ્ય ફરી ઊંચે આવી શક્યું નહિ. હિંદુપત પાદશાહીનું સ્વપ્ન સરી પડ્યું. પેશવાનો પાટવી વિશ્વાસરાવ અને બાઈ સદાશિવરાવભાઈ રણમાં પડ્યા. મરાઠાઓ માટે આ એક મોટી આપત્તિ ગણાય. થોડા અને કુશળ સેનાપતિ, મુત્સદ્દીઓ અને કુશળ વહીવટ.

કારોની આખી પેઢીનું પાણીપતમાં નિકંદન નીકળી ગયું અને પ્રજાના મહાશોક વચ્ચે દુઃખી પેશવા પણ દુઃખમાં મૃત્યુ પામ્યો.

આ પછી મરાઠીસત્તા પણ અસ્ત પામતી ચાલી-જે કે એ પછી અડધી સદી સુધી મરાઠાઓનું બળ હિંદભરમાં ચામ્પા ક્યું ખડું. પરંતુ એથી દિલ્હીની મોગલાઈ ને કશો લાભ થયો નહિ. અહમદ અબ્દાલીનું સ્વપ્ન પણ સફળ થયું નહિ. મરાઠાઓને ફટકો મારી ગયેલા એ અફઘાનથી પંજાબ પણ કબજે રાખી ચકાસું નહિ. શીખના ઉપદ્રવો એટલા વધતા ચામ્પા કે તેને પંજાબ હાથમાંથી છોડવું પડ્યું. બાદશાહ શાહઆલમ તો હતો તેવો જ હિંદુ-મુસ્લિમ સત્તાનું પૂતળું જ બની રહ્યો. વર્ણી મરાઠાઓના પતન સાથે ઇન્દ્રોજોની સત્તા જોર પકડતી જતી હતી. અરઠમી સદીના અંત પહેલાં તો એ સત્તા લગભગ સાર્વભૌમ બની ચૂકી. પ્લાસીમાં નખાવમાં ઇન્દ્રોજી સત્તાનાં બીજ પાણીપતના મરાઠાપરાજયથી વધારે ખીલ્યાં. ઇ. સ. ૧૮૦૩ સુધી શાહઆલમ મરાઠાઓના આશ્રય સેવા રહ્યો. પછી તેણે ઇન્દ્રોજોનો આશ્રય લીધો; ઇન્દ્રોજોએ બાદશાહી મુલક કબજે કરી શાહઆલમને નિર્જીતવેતન બાંધી આપ્યું, જે તેણે ત્રણ વર્ષ ભોગવ્યું.

ઇ. સ. ૧૮૦૬માં એનો પુત્ર અકબર બીજો ગાદીએ બેઠો; માત્ર ગાદીએ બેસવાનું તેનું કાર્ય તેણે ૧૮૩૭ સુધી આધુ રાખ્યું. એની રાજ્યસત્તા કેવા પ્રકારની હતી એ સમજાવતો એક પ્રસંગ અહીં-ભોંધી લઈએ. ઇ. સ. ૧૮૨૭ની સાલમાં સાર્વભૌમ બનેલી ઇસ્ટ ઇન્ડિયા કંપની સરકારે બાદશાહનું નામનું ઉપરીપણું ફાવી દીધું અને સને ૧૮૩૫માં તો (સરકાર ઉપર બાદશાહની છાપ રહેતી ને પણ દૂર કરી નાખી) ઇ. સ. ૧૮૩૭માં અકબરની ગાદીએ બહાદુરશાહ બીજો ગાદી ઉપર આવ્યો. આ પ્રેત-ગાદી ઉપર બહાદુરશાહ છેલ્લી મોગલ હતો. સત્તા બધાનો ચલચલ્યાટ અનુભવતો એ બાદશાહ સંરક્ષારી હતો. 'ઝર' તખલ્લુસ

નીચે તે સુંદર ઉર્દુ કાવ્યો પણ રચતો હતો. તેની પત્ની ખેમમ શ્રીનત મહાલ ઉપર તેને ઘણો પ્રેમ હતો. ઈ. સ. ૧૮૫૭માં હિંદી સીપાર્થ ઓના બ્યાપક બળવામાં બહાદુરશાહને દિલ્હીના બળવાની આગેવાની ભેટી પડી. તેના ખે પુત્રો એ બળવામાં માર્યા ગયા. પરંતુ ઈન્દ્રેજી સેન્યે બળવો યમાવી દીધો, અને એમાં ભાગ લેવાની શિક્ષા તરીકે બાદશાહ બહાદુર-શાહને રંગૂનમાં ઈન્દ્રેજીના કેદી તરીકે રહેવું પડ્યું. પછી પચીસેક વર્ષ બંધનમાં કાઢી મોગલાઈ નો આ ક્રેલ્લો વારસ મૃત્યુ પામ્યો. આ ત્રણસો વર્ષની ભવ્ય બાદશાહત પ્રથમનાં દોઢસો વર્ષ સુધી બહોળલાલીમાં ખીલી રહી, પાછળનાં દોઢસો વર્ષમાં એક પછી એક પોતાનાં પીછાં ખેરવતી તે અંતે હુમ થઈ મઈ અને અનેક સંસ્કારો મૂકી ગયેલો મોગલાઈ રાજવંશ માત્ર હાંતલાસની એક શૂતાવળ બની રહ્યો.

એ મોગલાઈના વારસો તરીકે આવેલી ઈન્દ્રેજીસત્તા પણ આજ નો હુમ થઈ મઈ છે. છતાં મોગલાઈની હરીફાઈ કરી શકે એવી સત્તા ભોગવનાર મરાઠા, ઈન્દ્રેજી અને શામ પ્રજાના રાજકીય હાંતલાસનો તડોછાયો આપણે ઝડપથી ન જોઈ એ ત્યાં સુધી હાંતલાસનો મશારો અધૂરો રહેશે.

અસ્ત થતે થતે પણ બાબર, અકબર જેવા મહાન રાજવીએ રચાપેલી મોગલાઈનું માન ધણા લાંબા સમય મોગલાઈ અસ્તાવ્યલ સુધી ચાલ્યું. નિર્બળ બાદશાહો પાસેથી પણ પાછળ મરાઠાઓ અને મુસ્લિમ નવાબો પોતાનાં હરમાન પોતાની તરફેણમાં લીધા જ કરતા હતા—અન્દ્રેજી કંપની સરકાર પણ. આમ ઝાંખી ઝાંખી પણ સત્તા-દોરી મોગલ બાદશાહોના હાથમાં ચાલુ રહી. શાહઆલમ અને બહાદુર-શાહ તો માત્ર બાદશાહની મહોરછાપ જે માત્રે તેને આપવા માટે જ બાદશાહ ગણાતા હતા. સત્તા તેમના હાથમાં ન હતી. મોગલાઈની ઝાંખી પડતી ગયેલી સત્તાના એ માત્ર પડછાયા જ હતા.

(૧૦)

હિંદુ પુનરુત્થાન અને પતન

ઈ. સ. ૧૮૪૬થી ઈ. સ. ૧૮૧૮-વર્ષ ૧૬૨

મોગલાઈના અસ્તમાં કારણરૂપ બનેલા મરાઠા, શીખ અને અંગ્રેજોને સમજી લેવા માટે આપણે થોડાં દક્ષિણમાં મુસ્લિમ-વર્ષ પાછળ નજર નાખવી પડશે. ઉત્તર હિંદ પ્રવેશ સાથે ઇસ્લામને જેવો સચોટ સંપર્ક હતો તેવો દક્ષિણ હિંદને નહીં. પ્રાચીન રાષ્ટ્રકૂટોને મુસ્લિમો સાથે સારો સંબંધ. પરંતુ મુસ્લિમ ધસારો અલાઉદ્દીન સુધી - તેરમી સદીના અંત સુધી - દક્ષિણ ઉપર થયો ન હતો. અલાઉદ્દીનના વિદ્યુતવેગી ધસારા પછી પાછું દક્ષિણ ઝડપથી સંજવન બની ગયું અને હિંદુ રાજ્યો સ્થપાયાં. પરંતુ એ પછી પચાસ વર્ષમાં જ ખાઠણી સુલતાન હસનગંધુએ પોતાનું ઇસ્લામી રાજ્ય કાવમને માટે દક્ષિણમાં સ્થાપી દીધું, જેમાંથી આગળ જતાં પાંચ મુસ્લિમ રાજ્યો વિકસ્યાં.

પરંતુ એ પહેલાં જ ઈ. સ. ૧૩૩૫માં વિજયનગરનું હિંદુ રાજ્ય સ્થપાઈ ચૂક્યું હતું, જેણે બસો વર્ષ સુધી શિવાજીનો ઉદ્ભવ ઇસ્લામી સત્તાને દક્ષિણના ઉત્તર વિભાગમાં જ રોકી રાખી. અંતે ઈ. સ. ૧૫૬૫માં તાલીકોટાના યુદ્ધમાં વિજયનગર રાજ્ય લગભગ નષ્ટ થયું. એ વિજયનગરનું મહત્ત્વ આર્થસંસ્કૃતિની સંજીવિનીનું એક ભવ્ય દર્શાવત મર્યાદ.

સંસ્કાર અને કલાની દૃષ્ટિએ આ બન્ને હિંદુ તથા મુસ્લિમ રાજ્યો બહુ ખ્યાન માને એવાં છે. દક્ષિણનો મહારાષ્ટ્ર પ્રદેશ શિવાજીની

સરદારી નીચે કેવી રીતે રાખે અને શક્યો એના ઉલ્લેખ આપણે જોઈ ગયા. શિવાજીનું સ્થાન વીર તરીકે, સેનાપતિ તરીકે, મુત્સદ્દી તરીકે અને રાજવહીવટકાર તરીકે બહુ ઊંચું છે. બ્રાહ્મણી રાજ્યના હિંદુ સરદારોમાંથી એકને ત્યાં તેનો જન્મ અને ઉછેર. તેજસ્વી માતા અને તેજસ્વી યુવના સરકાર પામેલા શિવાજીની દેશદાઝ, ધર્મદાઝ અને સાહસમાંથી ઉત્પન્ન થયેલા મરાઠા રાજ્યનો બીજો વારસ શિવાજીનો પુત્ર જ હતો. શિવાજી વિષે એનો કઠકમાં કઠક ટીકાકાર ઇતિહાસવેત્તા ખાશીખાન પશુ લખે છે કે : 'યુદ્ધ અને ભૂટ પ્રસંગે શિવાજીએ સખત નિયમ પડ્યો હતો કે મસ્જિદને, ઇસ્લામી ધર્મપુસ્તકને, અમર કોઈ પણ સ્ત્રીને જરાય અપમાન કે હરકત થવાં ન જ જોઈ એ. કુરાનની ગરબ શિવાજીના હાથમાં આવતી ત્યારે શિવાજી તેને 'પૂણું' માનસહ પોતાની પાસે રાખી પોતાના કોઈ ઇસ્લામી સૈનિકને જોડમાં આપતો. હિંદુ કે મુસલમાન કોઈ પણ સ્ત્રી કેદમાં આવી જાય ત્યારે તે તેની પૂણું કાળજી રાખી તેના સર્વાવહાલાં તે પાછી મળે એવી વ્યવસ્થા કરતો.'

એના વડીલ પુત્રનું નામ શંભાજી - શંભુજી. મોગલાઈને લયકપ

બનતા જતા મરાઠાઓને ઠેકાણે પાડવા

શંભુજી

ઓરંગઝેબ જાતે મહાન સૈન્ય લઈ દક્ષિણમાં

ઊતરી પડ્યો. પરંતુ શંભુજીએ આઠ વર્ષની

પોતાની કારકીર્દીમાં બહાદુરીપૂર્વક મોગલોના ઝંઝાવાતને ઝીલ્યો.

શંભુજીની બહાદુરી શિવાજીના પુત્રને જાણે એવી હતી. પરંતુ એની

નાત અને મુત્સદ્દીગીરી શિવાજી સરખી હોત તો કદાચ મરાઠી

ઈતિહાસ જુદો જ લખાત. મોજશોખ અને વ્યસનમાં પડેલા શંભુજીના

વહીવટમાં નિર્બળતા આવવા લાગી અને સંગમેશ્વર તામના રથને

એના મિત્રપ્રધાન ઠાવ - કુલશ અને પચોસ સરદારો સાથે આનંદમાં

સમય ગાળતો શંભુજી મોગલ સૈન્યનો કેદી બન્યો. મુસ્લિમ બનવાની

તેમણે માં પાડી એટલે મોગલોએ અત્યંત ફરતામૂર્ત એ સર્વેને મારી

નાખ્યા, રામગઢની રાજધાની જિતી લાંધી અને શંભુજના પુત્રને કેદ પકડી દિલ્લી મોકલી દીધો. મૃત્યુ અને ધર્મપરિવર્તન વચ્ચેની પસંદગી-માં મૃત્યુ માગી લેનાર ત્રીર શંભુજ વિષયાસક્તિએ અપાત્ર બનાવેલા રાજવીઓનું એક દર્શાંત છે.

મરાઠાઓ માટે આ આકૃતની ક્ષણ હતી. પરંતુ શિવાજીએ પ્રગટાવેલો મહાન જીરુસો જરાય નરમ પડ્યો મહારાષ્ટ્રી જીરુસો નહીં. રામગઢથી સાધુના વેશમાં બાગી છૂટેલા શિવાજીના દ્વિતીય પુત્ર રામરામે કલ્યાટક જઈ શિવાજીનો ભગવો ઝંડો ફરકતો રાખ્યો. એટલું જ નહીં, શંભુજના મૃત્યુનો ફટકો પડતાં જ આખી મહારાષ્ટ્રી પ્રજાએ જ મોગલો સામે પ્રજાકીય યુદ્ધ આદ્યું અને રામચંદ્ર પંત, ચંકરજી મલ્હાર અને પરશુરામ ત્રિંબકની સરદારી નીચે મહારાષ્ટ્રી પ્રજાએ મોગલો સામે વ્યાપક મોરચા ચડી ગયેલા પ્રદેશો ઝડપથી જીતવા માંડ્યાં. સંતાજ ધોરપડે અને ધનાજી જાદવ નામના સેનાપતિઓએ તો મોગલોના સૈન્ય ઉપર હુમલાઓ કરી આખા મોગલ હક્કરની હિંમત બાંગી નાંખી અને ઔરંગઝેબની સત્તાને દક્ષિણમાં માત્ર પકાયા સરખી નામશેષ બનાવી દીધી. રામરામે સતારામાં ચાલી સ્થાપના કરી અને તેના મૃત્યુ પછી તેની પત્ની તારાબાઈએ રાજ્ય અને યુદ્ધવહીવટ પોતાના બાળકપુત્રને નામે કુશળતાપૂર્વક ચલાવ્યે રાખ્યાં. ભારતીય ઇતિહાસને શોભાવતી ઓઝોમાં તારાબાઈનું પથ્ય રચાતું છે મહારાષ્ટ્રમાં જ સમાઈ ન રહેતાં મરાઠાઓ માળવા, વંરાક અને ગુજરાત સુધી ફસી ગયા અને ઔરંગઝેબની મૃત્યુની ક્ષણે તો મરાઠાઓ બાદશાહના રહેઠાણ ઉપર હુમલો કરવાની હિંમત કરી શક્યા હતા. ઈ. સ. ૧૭૦૭માં ઔરંગઝેબ મૃત્યુ પામ્યો ત્યારે તે મરાઠાઓને મોગલોઈ હલાવી નાખતા જોઈ શક્યો હતો.

ઔરંગઝેબના જીવતાં જ મરાઠાઓની સત્તા વધતી ચાલી. એના

મૃત્યુ પછી મૃત્યુ-મુદ્રમાં વિજયી નીવડેલા બહાદુરશાહે મોગલ દરબારમાં ઉછરેલા સંજુજના પુત્ર શિવાજી ખીન્ને-શાહુને શાહુ હોદ્દા હીધો. એથી શિવાજીના નાના પુત્રના વંશમાં ગયેલી ગાદી માટે મરાઠાઓમાં ઝંખડા ઉત્પન્ન થશે એવી મોગલાર્થ મુત્સદ્દીગોરીનો આશા સાચી પથુ નીવડી. તારાબાર્થએ શાહુનો હક્ક સ્વીકારવા ના પાડી. એમાંથી મરાઠાઓમાં આંતરિકવિવ્રહ જાણ્યો, બાલાજી વિશ્વનાથ નામના ચિત્તપાવન બ્રાહ્મણની સહાય વડે શાહુને વિજય મળ્યો અને મહારાષ્ટ્રી રાજ્ય એ ગાદી વિભાજનમાં વહેંચાર્થ મળ્યું-એક સતારાની અને બીજી કોલ્હાપુરની ગાદી.

પરંતુ આ બન્ને રાજગાદીઓ છતાં સાચી રાજસત્તા ત્રીજી જ સક્રિયશાળી સંસ્થા પાસે કેમ ચાલી જાય છે એનું દૃષ્ટાંત પેશ્વાઈની સ્થાપનામાં આપણને મળી આવે છે. કારકુનીમાંથી સૈનિક અને વહીવટી કૌશલ્ય બતાવી આગળ આવેલા બાલાજી વિશ્વનાથને આભારી શાહુએ પોતાનો પેશ્વા નીમ્યો. પેશ્વા મિટલ મુખ્ય પ્રધાન. એ ફારસી શબ્દ હિંદુઓના ભગવા ઝંડાને ફરકાવતા રાજ્યનો રક્ષક-સંચાલક— અને હમલખ માલિક નીવડ્યો. બાળપણથી જ મોગલાર્થ દરબારમાં ઉછરેલા શાહુ મોજીલો હતો; અને બાળપણે વિશ્વાસુ અને દક્ષ પેશ્વા— પ્રધાન મળતાં તેમને આખું રાજ્યમુજ સોંપી આરામકર્મુ જીવન ગુજરવાની તેને મળેલી તક શાહુએ ઝૂંપી લીધી. જીવપતિની પ્રતિષ્ઠા સચવાઈ; પરંતુ સત્તાધીશ પેશ્વા બન્યા; અને સાચે મરાઠીસત્તાને પેશ્વા-ઓએ ટોચે પથુ બેસાડી !

દિલ્હી સમ્રાટનતની નિર્બળતા વધુની ચાલી, ગાદી માટેની ખેંચાખેંચી અને સત્તાસોજ એ નિત્ય પ્રસંગો દિલ્હીમાં બની રહ્યા અને મોગલાર્થ ખખડી મઠ. એના લાભ મહાન મુત્સદ્દી બાલાજી ન લે એમ અને જ નહિ.

સત્તાવિસ્તાર

મરાઠાઓને મેળવી લેવા દિલ્હીએ ઔરંગઝેબના મૃત્યુને સાતમે જ વર્ષે સંધી કરી મરાઠાઓને વિશાળ મુલ્કો આપ્યા, કેટલાક પ્રદેશની ચોથ ઉધરાવવાની સત્તા આપી અને મરાઠાઓએ મોગલાઈની નામની તાબેદારી પણ સ્વીકારી. પરંતુ આ તાબેદારીના અર્થ તો કામદારી બની ગયો અને સલતનતમાંથી કામ પડાવનાર પેશ્વાદોષી મરાઠાઓની પ્રતિષ્ઠા એકદમ વધી ગઈ. મરાઠી સત્તાના વિકાસની રસભરી વિગતોમાં અહીં ઊતરવું શક્ય નથી. દક્ષિણમાં અજય નીવડેલી મરાઠી સત્તા હવે મોગલાઈ ગાદીની આપણેમાં મહત્વનો કામ બજવી રહી. મહારાષ્ટ્રી સરદારોએ પણ જાગીરપદ્ધતિ અનુસાર સ્થળે સ્થળે નવાં રાજ્યો બિલાં કરવા માંમાં, જેમાં ગાયકવાડ, સાંધ્યા, હોલ્કર અને ભોંસલે સુખ્ય મણ્ય. મહારાષ્ટ્રી સત્તાને ઝડપથી ઉચ્ચ પર્વાયમાં ચઢાવતો બાલાજી ગુજરી ગયો ત્યારે પેશ્વાઈને શાહુએ વંશપરંપરાની સંસ્થા બનાવી બાલાજીના પુત્ર બાજીરાવને પેશ્વાઈ સોંપી. એ વીર અને દક્ષ પુરુષ શિવાજી પછી મહારાષ્ટ્રના ઇતિહાસમાં મહત્વનું સ્થાન ભોમવી ચૂક્યો. શિવાજીનું હિંદુપદ પાદશાહીનું સ્વપ્ન બાજીરાવે સ્પષ્ટતાપૂર્વક જાહેરમાં મૂક્યું, અને મહારાષ્ટ્રી ઝંડો સિંધુ ઉપર ફરકાવવાની રૂપાળી યોજના ઉપર પોતાના નામના-પણ-છત્રપતિ શાહુની મહોર છાપ લીધી. મરાઠા સરદારો અને બ્રાહ્મણ પેશ્વા વચ્ચે અહીં ઈર્ષ્યા પણ શરૂ થઈ ગઈ અને પોતાની વિજય-યાત્રામાં બાજીરાવને પોતાના જ મહારાષ્ટ્રી સરદારો સામે યુદ્ધે પણ ચઢવું પડ્યું, જેમાં તે વિજયી નિવડ્યો. છુટેલખંડ અને રાજસ્થાનમાં પણ બાજીરાવને સારો સાથ મળ્યો અને સને ૧૭૩૭માં- ઔરંગઝેબના મૃત્યુ પછી ત્રીસ વર્ષમાં તો દિલ્હી સુધી વિજય મેળવતો બાજીરાવ બાવી પહોંચ્યો-જે કે મોગલ બાદશાહનું માન સાચવવા તેણે દિલ્હી પ્રવેશ કર્યો નહિ. મોગલાઈને કામ રમકડાની માફક રમાડી મહારાષ્ટ્રી હિંદુસત્તાનો કામ દૂર કરવા દિલ્હીના બાદશાહે નિઃકામ-ઉલ્ક-મુલ્કને સહાયે બોલાવ્યો. બોખાળ પાસે બાજીરાવે નિઃકામને હરાવ્યો અને એ વિજયથી

મહારાષ્ટ્રી સત્તાએ સાર્વભૌમત્વ પ્રાપ્ત કર્યું. પોર્ટુગીઝોને હરાવી બાજીરાવે સાથી અને વસાઈ જીતી લઈ પરદેશીસત્તાને પશ્ચ પોતાનો પરચો બતાવ્યો. અને ૧૭૩૬માં નાદીરશાહ સામે હિંદુમુસ્લિમોને ભેગા કરવા બાજીરાવે પ્રયત્ન કર્યો, પરંતુ એ ફળીજૂત થાય તે પહેલાં તો માત્ર જેતાણીસ વર્ષની વયે આ મહાન, શિવાજીનું સ્વપ્ન સાચું પાડવા મથતો મહારાષ્ટ્રી વીર મૃત્યુ પામ્યો.

વંશપરંપરાની પેશ્વાઈ રૂવે બાજીરાવના પુત્ર બાલાજી ખીખ - નાનાસાહેબ-ને હાથ આવી. આ ત્રીજા નજ સ્વયં પેશ્વાના સમયમાં પેશ્વાઈ જિયામાં જિયી વિજય-કક્ષાએ પહોંચી; સાથે સાથે અને એક મૃત્યુ-ફટકે પણ પચો જેમાંથી હિંદુપદપાદશાહીનું સ્વપ્ન નજ થયું. ઇતિહાસકારો એની રાજનીતિમાં એ ખામીઓ જુએ છે : એક તો મરાઠાસૈન્યમાં બાડુતી તરવો. એટલાં હાથલ થઈ ગયા કે સૈન્યનું રાષ્ટ્રીયપણું નજ થતું ચાલ્યું. બીજી ખામી એ કે હિંદુત્વનો આદર્શ છોડી મરાઠાઓએ અન્ય હિંદુગ્રન્થકેતોની સહાનુભૂતિ ગુમાવી દીધી. આ પરિણામ આવે તે પહેલાં તો દક્ષિણ અને ઉત્તરમાં મરાઠાઓએ બારે વિજયો પ્રાપ્ત કર્યા. દિલ્હી હાથ કરી મરાઠાઓએ પંજાબ જીતી બહમદ અમદાવાદના પુત્રને હરાવી બટક સુધી ભગવા ઝંકાને હરકાવ્યો. દેખીતી રીતે આ હિંદુવિજયે મરાઠાઓને સ્વપ્નસિદ્ધિને માર્ગે મૂક્યા એમ કહેવાય. પરંતુ એ વિજય અંતે પોકળ નીવડ્યો. પંજાબની સાયવણી માટે કશી યોજના ન હતી; સૈન્યનો ખર્ચ વધી ગયો; બહમદ અમદાવાદ સાથેનું યુદ્ધ નિશ્ચિત બની રહ્યું; રાજપૂતો અને બટો સાથેના મૈત્રીસંબંધ વિજયી તુમાખીને લીધે ઓસરી ગયા. અંતે ૧૭૬૧માં બહમદ અમદાવાદ અને મરાઠાઓ વચ્ચે પાણીપતમાં મેદાનમાં બારે યુદ્ધ થયું, જેમાં મરાઠાઓના સૈન્યનો ભયંકર વિનાશ થયો અને હિંદુપદપાદશાહીનું સ્વપ્ન ઊઠી થયું. મરાઠાઓની સૈનિકપ્રતિષ્ઠા ધરી

અર્ધ; માણસો અને પૈસાની કારે ખુવારી થઈ; મરાઠા સમવાયતંત્રમાં પશુ કારે ફાટ પડી સઢ થઈ અને બાલાજી બીજાના પુત્ર માધવરાવે જો કે મહારાષ્ટ્રની પ્રતિષ્ઠા પાછી મેળવવા સફળ પ્રયાસો કર્યા, પરંતુ એના નાની વયે થયેલા મૃત્યુમાં છેલ્લો મહાન પેશ્વા અદૃશ્ય થયો અને નિર્બળ, સ્વાર્થી તથા મોજશાખમાં રત રહેતા પેશ્વાઓની પરંપરામાં અંતે પેશ્વાઈ સને ૧૮૧૮માં નષ્ટ થઈ અર્ધ. પાણીપતના યુદ્ધે ભારતના બાવિને એક એવો ઝોક આપ્યો કે જેથી ન હિંદુઓ ભારતના માલિક બની શક્યા અને ન મુસ્લિમો માલિક રહી શક્યા. મરાઠી સત્તા અગદાલીના ગયા પછી કળ્જળતી કળ્જળતી પશુ થોડો સમય પ્રકાશિત રહી. નાના ફકનવીસ અને મહાદજી સીંધિયા એ બન્ને પરસ્પર વિરોધી પક્ષવાદીઓએ મરાઠી સૈન્ય અને મરાઠી મુલસદીગીરી જામત રાખ્યા; છતાં પેશ્વાઈ માટે રઘુનાથરાવના પ્રયત્નોએ એક વખત હિસાબમાં ન ગણાય એવા અંગ્રેજી કંપની સરકારના સત્તાધિશાને મરાઠી રાજકારણમાં પ્રવેશ આપ્યો અને પ્લાસીના યુદ્ધવિજય પછી ભારતીય-સામ્રાજ્યનાં સ્વપ્ન સેવતા અંગ્રેજોને મરાઠી આંતરવિગ્રહમાં પોતાની સત્તાનો ઝડપી વિસ્તાર કરવાનું સાધન મળ્યું. ઈ. સ. ૧૭૧૩માં પેશ્વાઈનો જિમતો સૂર્ય મધ્યાહ્ને પહોંચી ગયો. પરંતુ પચાસ વર્ષ થતાં ૧૭૬૧માં તે અસ્તાચળે જિતર્યો અને ૧૮૧૮ સુધીમાં—૧૦૫ વર્ષોમાં આઠ પેશ્વાઓ સજી છેલ્લા બાજીરાવ બીજાની કારકિર્દીમાં પેશ્વાઈનો સૂર્ય પૂર્ણ અસ્ત પામી ગયો. સતારાના છત્રપતિઓ થોડાં વર્ષ જીવંત રહ્યા. પરંતુ તેમનું નામશેષ જીવન પશુ નષ્ટ થયું. શિવાજીના પુત્ર રામરામનો દાહ્યાપુર ગાદીનો વારસો ચાલુ રહ્યો, પરંતુ શિવાજીના છત્રપતિ નામની માત્ર પ્રતિષ્ઠા ભોગવ્યા સિવાય મરાઠી સામ્રાજ્યને પછીથી એ વંશ-વેલાએ કાંઈ ઐતિહાસિક સહાય આપી નહીં.

ઈ. સ. ૧૬૨૭માં શિવાજીનો જન્મ. એણે પોતાના ઓગણીસમા વર્ષે ઈ. સ. ૧૬૪૬માં પ્રથમ વિજય મેળવી મહારાષ્ટ્રી રાજ્યના પાયા

જોડા નાખ્યા, અને વિજયોની પરંપરાને પરિણામે ઈ. સ. ૧૧૭૪માં મોગલાઈની બાદશાહત સામે, ઔરંગઝેબ જેવા સાર્વભૌમત્વને મહાન મુલતાનની આંખ સામે છત્રપતિપદ ફિનારે ધારણ કર્યું. એ પ્રસંગને સો વર્ષ પછી વીત્યાં નહીં એટલામાં તો પેશ્વાઓની નેતાગીરીમાં મહારાષ્ટ્રી રાજ્ય સામ્રાજ્ય બની ગયું અને લગભગ સાર્વભૌમત્વ ધારણ કરી રહ્યું.

એ સો વર્ષ પૂરાં થતાં પહેલાં જ પરદેશી ઇસ્લામી અબદાલીએ ઈ. સ. ૧૭૬૧માં મહારાષ્ટ્રી સત્તાને જીવલેણ પતનની કિચા ફટકો માર્યો અને તેમાં ઓટ આવતી ચાલી. છત્રપતિ શિવાજીની બાદી માટે સતારા અને કોલ્હાપુરના પડેલા ભાગ, પેશ્વાઈ મેળવવા માટેના ઝંખડા, ખૂન અને પરાશ્રયની પ્રવૃત્તિ, અને રાજ્યે સર્જેલા અને પોષેલા સરદારોમાં સ્વતંત્ર સત્તા માટેનો લોભ અને અખ્યસ્થ રાજ્યવ્યવસ્થાથી છુટ્ટા પડવાની વૃત્તિને પરિણામે પુનરુત્થાન પામેલી હિંદુસત્તા હિંદુપદ પાદશાહી ભોગવવાને બદલે હાથમાં આવેલું સામ્રાજ્ય ખોઈ બેઠી. જે રઘુનાથરાવે એક કુશળ સેનાપતિ તરીકે મહારાષ્ટ્રી અશ્વોને અટક આગળ સિંધુ નદીનાં પાણી પાયાં હતાં અને અફઘાનિસ્તાનના દરવાજા ઠોક્યા હતા, એ રઘુનાથરાવને માથે બાદીલોભ અંમે પોતાના ભત્રીજા નારાયણરાવના ખૂતનો આરોપ આવ્યો અને સમ્રાટની બાદીએ બેસવા માટે તેને અંગ્રેજ જેવી પરદેશી સત્તાનો આશ્રય લેવો પડ્યો. એ જ રઘુનાથરાવના પુત્ર બીજા બાહુરાવની કારકિર્દીમાં પેશ્વાઈનો જ અંત આવી ગયો અને એ મહાન સત્તાશાળી પેશ્વાઈના હેઠલા વંશજને પૂતાની બાદી છોડી બ્રહ્માવર્તમાં દેશનિકાલ પામી ખ્રિસ્તી સત્તાના નિવૃત્તિવેતન ઉપર જીવવું પડ્યું. એકતાને અગ્રાવે હિંદુઓનું મહારાષ્ટ્રી સામ્રાજ્ય દોઢસો વર્ષમાં તો નષ્ટપ્રાય થયું. મોગલાઈ તો પડછાયા સરખી જીવતી રહી

હતી, જેનું જીવન મરાઠાઓ, મુસ્લિમ અમીરઉમરાવો અને અંગ્રેજોની મહેરબાની ઉપર જ નબી રહ્યું હતું. મોગલો અને મરાઠાઓ બન્નેએ પોતાનાં પતન હાથે કરીને નોતર્યાં. ભારતવાસી મુસ્લિમો અને હિંદુઓએ પોતાની સ્થાપિત સત્તા ગુમાવી અંગ્રેજો માટે મેદાન ખાલી કર્યું અને અંગ્રેજ સત્તા ભારતમાં ચક્રવર્તી બની રહી. એ ચક્રને વ્યાપક બનતા પહેલાં એક બીજી ભારતીય સત્તા સામે મુકાબલો કરવો પડ્યો હતો. એ સત્તા તે શીખસત્તા. એના ઇતિહાસનો ઇશારો પણ સમજી લેવો પડશે.

(૨૧)

શીખસત્તા

શીખનો અર્થ શિષ્ય. ધાર્મિક અને રાજકીય ક્ષેત્રમાં ઇસ્લામકાળે

મહત્વનો લાભ ભજવી ગયેલી શીખ કોમનો

ગુરુમજ્જાલિકા

ઇતિહાસ ગુરુ નાનકથી શરૂ થાય છે. બાબરના

આક્રમણ વખતે ગુરુ નાનકનો ઉદય થયો.

હિંદુ-મુસ્લિમ સંસ્કૃતિઓના ધર્ષણમાંથી બન્ને સંસ્કૃતિઓની વિકૃત્તિ નિહાળી બન્નેનાં શુભ તત્ત્વોનો સમન્વય કરવાની વૃત્તિએ ઉપજાવેલા સુધારક માર્ગોમાંનો એક મહત્વનો માર્ગ તે શીખધર્મ. હિંદુઓની ન્યાતમત અને મૂર્તિપૂજનથી પર બનેલી શીખ કોમમાં ઇસ્લામનો - કહો કે વેદાન્તનો - એકેશ્વરવાદ સ્વીકાર પામ્યો હતો, જે કે ઇસ્લામી એકેશ્વરનું નામ અને એની પાછળનું ઝનૂન એમાં અદૃશ્ય હતાં. સદગુણ અને સદાચાર ઉપર ભાર મૂકતો નાનકનો ધર્મ અંગક, અમરદાસ અને રામદાસ નામના ગુરુઓની બાળવધૂ નીચે વધતો ચાલ્યો. ગુરુ રામદાસ માટે મોમલ બાદશાહ અકબરને ધણું માન હતું. અકબરે અમૃતસરમાં રામદાસને એક કુંડવાળો જમીન બક્ષિસમાં આપી, જેના ઉપર આજનું સુપ્રસિદ્ધ 'સુવર્ણમંદિર' રચાયું છે.

ગુરુ અણ્ણને આદિ ગ્રંથ - ગ્રંથસાહેબ-ની રચના કરી, જેમાં યર્ષ ગયેલા ગુરુઓનાં લેખ જ અન્ય મધ્યકાલીન ભક્તો અને સંતોનાં ભક્તિ-જ્ઞાનમય કાવ્યોનો સંગ્રહ કરવામાં આવ્યો છે. એ ગ્રંથને શીખધર્મીઓ દેવ સરખું માન આપે છે. એ જ શીખોનું શાસ્ત્ર. ગુરુ અણ્ણનના ગુરુપદ સમયે શીખધર્મનો વિસ્તાર ઘણો વધ્યો, ગુરુની સમૃદ્ધિ વધી અને રાજકીય ક્ષેત્રમાં પણ ગુરુની પ્રતિષ્ઠા વધી ગઈ. જહાંગીરના બળવાખોર પુત્ર ખુશરુને અણ્ણને સહાય પણ આપી હતી. જહાંગીરે રાજદ્રોહનો આરોપ મૂકી ગુરુ અણ્ણનની કતલ કરી ત્યારથી શીખ જનતાનો ધરલામી મોગલ રાજ્ય પ્રત્યેના સામનો શરૂ થઈ ગયો. અણ્ણનના પુત્ર હરગોવિંદ ગુરુમાં વીર સૈનિકનાં લક્ષણો હતાં, અને એણે શીખપ્રજને જોનજોતામાં એક સૈનિકવૃત્તિવાળી પ્રજા બનાવી દીધી. મોગલાઈ સામે હવે શીખોને યુદ્ધોના અવસર આવવા લાગ્યા અને આ ધર્મપંથ યુદ્ધના શિક્ષણે કરીને હવે વીરપંથ બની ગયો. હરગોવિંદ શાહજહાનની પાંચ સામે થયો હતો, અને તેને કાશ્મીરના હુમરોમાં ભરાઈ જવું પડ્યું હતું. ગુરુ અણ્ણનનો 'ગ્રંથસાહેબ'. એણે જ દાખલ કરેલી ગુરુબેટની પ્રથા તથા હરગોવિંદની સૈનિકશિરત એ ત્રણે તત્ત્વોએ મળીને શીખ જનતાને એક વિશિષ્ટ વ્યવસ્થિત લઙકાક સંસ્થાતંત્રમાં ગોઠવી દીધી.

ગુરુસ્થાન માટે શીખોમાં પણ મતભેદ દાખલ થવા લાગ્યો હતો.

જહા ગુરુ તેગબહાદુરે આસામ - યુદ્ધમાં મોગલોને
 ઔરંગઝેબ અને સાથ આપ્યો હતો. પરંતુ ઔરંગઝેબની કેટલીક
 શીખ રાજનીતિ વિરુદ્ધ તેગબહાદુરે મત બદલે કરતાં
 એને મોગલાઈનો સામનો કરવાની ફરજ પડી.

વિરોધ સહી ન શકતા ઔરંગઝેબે ગુરુ તેગબહાદુરને ફિલ્હી પકડી
 મંઝાવ્યા અને ધરલામ સ્વીકારવાની ફરજ પાડવા માંડી. ગુરુએ પાંચ
 દિવસની ફર યાતનાઓ મોગલો અને ધર્મપરિવર્તન કરતાં જિંદગીનો

ભોગ આપવાનું વધારે પસંદ હતું. 'સિર દિયા...સર ન દિયા' એ શીખોનું ઔરવકથન તેમજહાદુરને અનુલક્ષીને રચાયું છે. તેમજહાદુરની કતલ થઈ અને ઔરંગઝેમે શીખપ્રજને પોતાની દુશ્મન બનાવી. તેમજહાદુરના પુત્ર ગુરુ ગોવિંદસિંહનું સ્થાન ભારતીય વીરોમાં ઉચ્ચ સ્થાને છે. એ વીરપુરુષની જીવનચર્યા આ જ પશ્ચ ઉત્તેજક નીવડે એમ છે. 'દેમ, તેમ અને ફતેહ'નો નાનકનો વારસો પામેલા આ અતિમ ગુરુએ શીખપ્રજને 'ખાલસા' નામ આપી એની રાષ્ટ્રીયતાને અજબ રંગ ચઢાવ્યો. તેના નાનકડા પુત્રોની મોગલોએ કરેલી અક્ષમ્ય કતલ ઔરંગઝેમના ધર્મઝનૂન સામે શીખોના ધર્મઝનૂનને વધારે પાણીદાર બનાવી રહી. આમ મોગલાઈના પતનમાં શીખોનો પણ મહત્વનો ફાળો મળ્યો.

ગુરુ ગોવિંદસિંહે ગુરુની સંસ્થાને પોતાના ગુરુપદથી અટકાવી દીધી. પરંતુ બંદા નામના વીરે ગુરુપદ ધારણ કરી શીખોની વીરપ્રવૃત્તિ ચાલુ રાખી, ગુરુ ગોવિંદનાં બાળકોને મારનાર વઝીરખાનને

મારી એણે વેર વાળ્યું, મુઘલો જીતવા માંડ્યા, રાજબાદી પણ સ્થાપી અને પોતાના નામના સિલ્લા પણ પાડ્યા. અંતે ગુરુદાસપુરના કિલ્લામાં એ ઘેરાઈ ગયો અને ભયંકર યુદ્ધ પછી એ મોગલોને હાથે ચઢ્યો. દિલ્હીમાં અત્યંત દૂર વર્તનને અંતે બંદાને ખમાનુથી રીતે મારી નાખવામાં આવ્યો અને શીખોની કતલ કરવામાં આવી. બંદાના પોતાના પુત્રને બંદાની જ નજર તળે કાપી નાખવામાં આવ્યો એ ફરતાની હઠ વટાવો જતી મોગલાઈ શીખોના જુરસાને ઢબાવી શકી નહીં. નાના મોટા સર્વ શીખહૃદયમાં મોગલાઈ પ્રત્યે વેર વસી ગયું. કપૂરસિંહે 'દસખાલસા'ની સ્થાપના કરી. નાદીરશાહ અને અહમદ અબદાલીના હુમલાઓએ શીખોની પ્રગતિને વધારે બહેલાવી. એ બન્નેએ મોગલાઈને તો ફટકા માર્યા, સાથે અબદાલીએ મરાઠાઓની પણ કમર

ભાગી હતી. છતાં એ બન્નેએ પંજબને અફઘાનિસ્તાન સાથે જોડી દઈ જે સુખાઓ પંજબની સાચવણી અર્થે ચૂક્યા હતા તેમનામાં પણ નિર્બળતા હતી, જેનો લાભ લઈ શીખોએ પંજબમાં કિસ્લાઓ બાંધ્યા, ઠંકરાતો સ્થાપી અને સ્વાતંત્ર્યની ધોષણા કરી. શીખોના એ વિભાગ પડ્યા : સતલજની ઉત્તરનો અને સતલજની દક્ષિણનો. પાર 'મીસલ'માં વહેંચાઈ ગયેલી શીખપ્રજાને એકતંત્ર આપવા મથનાર એક મહાન શીખ વીર એ કાણે ઉત્પન્ન થયો અને ભારતીયઈતિહાસમાં અમર નામ મેળવ્યું.

ઈ. સ. ૧૭૮૦માં જન્મેલો રણજીતસિંહ પાર મીસલમાંની એક મીસલ સુકરચક્રિયાના એક નેતાનો પુત્ર. રણજીતસિંહ પછીનો શીતગાએ નાનપણમાં જ એની એક આંખનો શીખઅસ્ત ભોગ લીધો અને મુખ ઉપર ચાઠાં આપી એનું રૂપ બગાડ્યું. પાર વર્ષે એના પિતાનો દેહાંત થયો. સાધન ધણું થોડું; છતાં કાબૂલના ઝમાનશાહને ભારતીય સવારીમાં સહાય આપવા બદલ એને ઓગણીસ વર્ષની વયે લાહોરની સુખાગીરી પ્રાપ્ત થઈ અને રાજનો ઇશ્કાબ પણ મળ્યો. એ પછી એની પરાક્રમગાથા ઐતિહાસિક ગની ગઈ. કાબૂલની ધૂંસરી એણે ફૂંકી દીધી અને અંદર અંદર લડતી શીખ મીસલોને એક રાજ્યતંત્રમાં એણે જોડવી દીધી. એના વિજયો વધતા ગયા તેમ તેમ એનું મહત્વ પણ વધતું ચાલ્યું. મરાઠાઓ, અફઘાનો અને ઈન્ડિયને તેની મેત્રી શોધે એવી રાજ્યબંધવસ્થા રણજીતે પંજબમાં સ્થાપન કરી અને સતલજ ઉપરનો કાશ્મીર સહ આખો ઉત્તરહિંદનો પ્રદેશ તેણે પોતાના છત્ર નીચે લાવી ચૂક્યો. સતલજની દક્ષિણપૂર્વ બાજુએ નાની નાની શીખ અમીરાતો હતી તેમને પણ પોતાના તંત્રમાં જોડવવાની તેની સ્વાભાવિક ઇચ્છામાં ઈન્ડિયને આ નવી સત્તાનો ભય ઉત્પન્ન થયો અને તેમણે એવી સંધી કરી કે જેથી રણજીત સતલજને સામે પાર ચાલતી ખરપટોમાં ભાગ જ

ન લે. રણજીતનું સૈન્ય રાષ્ટ્રીય શીખ સૈનિકોનું બનેલું હતું અને યુરોપીય હથે તેને લશ્કરી શિક્ષણ આપવામાં આવ્યું હતું. છતાં ઇન્ફેન્ટ્રીને રણજીતનો ભય હતો અને રણજીતને ઇન્ફેન્ટ્રીનો ભય હતો. એ ભયમાંથી ઊભી થયેલી મૈત્રીને પરિણામે રણજીતે જીવનપર્યંત આ સંધી પાળી અને ઇન્ફેન્ટ્રી સાથે ધર્પણમાં આવવાને બદલે એણે ઉત્તરે જ પોતાની પ્રવૃત્તિ વિસ્તારી. અરધાન સુલતાન શાહશુજાએ આપત્તિમાં રણજીતનું રક્ષણ શોધ્યું અને તેની પાસેના સુવિખ્યાત હીરો 'કોહીનૂર' તેણે રણજીતને આપ્યો. છેક ઓગણીસમી સદીના ભારતવર્ષમાં ઇન્ફેન્ટ્રીની નજર તળે નવું શીખરાજ્ય સ્થાપવા શક્તિમાન બનેલા રણજીતે બ્રિટિશ સત્તા સામે ઠરાં જ પગલાં લીધાં નહીં. હિંદના નકશા ઉપર નજર નાખતાં 'સખ લાલ હો ભખખા' એવું તેનાથી અર્ધ ગયેલું ઉચ્ચારણ બંતે સાચું પડ્યું. રણજીતસિંહ ઇ. સ. ૧૮૩૯માં મૃત્યુ પામ્યો અને તેના મૃત્યુ પછી દસ વર્ષમાં તે આખું શીખ મહારાજ્ય કંપની સરકારે ખાલસા કર્યું. તે પહેલાં બે ભયંકર યુદ્ધો કંપની સરકારને શીખો સામે ખેડવાં પડ્યાં. રણજીતસિંહની માદીએ એની પછી કૌર્ષ શક્તિશાળી રાજવી થયો નહીં. બાળક દુલિપસિંહ અને તેની માતા મહારાણી કીન્દાન વ્યવસ્થા સાચવી શક્યાં નહિ, સરદારો તથા લશ્કરને કાળૂમાં રાખી શક્યાં નહિ અને બંતે અંગ્રેજોના નિવૃત્તિવેતન ઉપર જીવતા પદ્મશ્રી રાજવી તરીકે દુલિપે ધણો સમય ઇંગ્લેંડમાં ગાળ્યો અને ખ્રિસ્તી ધર્મ પણ સ્વીકાર્યો— બે કે પાછળથી હિંદ આવી એણે પોતાના શીખધર્મનો પુનઃ સ્વીકાર કર્યો કહેવાય છે. સુપ્રસિદ્ધ કોહીનૂર હીરો જે બ્રિટિશ તાજનો અલંકાર છે એ દુલિપે વિક્ટોરિયા રાણીને બેટમાં આપ્યો હતો. આમ મોગલાઈની સ્થાપના સમયે સ્થપાયેલો નાનકો શીખપંથ એક પ્રબળ સત્તા બની મોગલાઈને પ્રહાર કરતો રણજીતસિંહના મહારાજ્યમાં બ્યાપક વિકાસ પામી બંતે ઓગણીસમી સદીના મધ્યમાં જ રાજકીય મહત્ત્વ ગુમાવી બેઠો અને ૧૮૫૭ના બળવામાં બ્રિટિશ સત્તાને ઉપયોગી સૈન્ય

પણ આપી ગયો. ઓગણીસમી સદીમાં પણ નવું રાજ્ય ભારતમાં સ્થપાઈ શકે છે એનું મહત્વનું દષ્ટાંત સીખસત્તાએ પૂરું પાડ્યું છે.

(૧૨)

બ્રિટિશ કંપનીની રાજસત્તા ઈ. સ. ૧૭૫૬થી ૧૮૫૬

ઇતિહાસનો ઇશારો હવે આપણને આપણા વર્તમાનયુગની બહુ નજીક લાવી ચૂકે છે. એ વર્તમાનયુગ એટલે પ્રાચીન સંપર્ક બ્રિટીશ સલ્તનતનો નવા સ્વતંત્ર ભારતને જન્મ આપી ગયેલો યુગ. એની ધણી રસપ્રદ વિગતો છે, પરંતુ આપણે એ બાણીતા ઇતિહાસ ઉપર ઝડપી નજર ફેરવી ધણી ધણી મહત્વની વિગતો જતી કરવી પડશે. ભારતીય-સંસ્કૃતિના ઇતિહાસમાં મહત્વનો ફાળો આપી જનાર પરદેશી સત્તાની રાજકીય પ્રવૃત્તિ આપણી રાષ્ટ્રીય સુધુષ્ણિમાંથી કેમ જન્મ પામી એની ટૂંકી રૂપરેખામાં આપણે પ્રથમ સમજી લઈએ કે ભારત - હિંદ - પ્રાચીન કાળથી વિધવિધ પ્રજાઓનું આકર્ષણ કરતો આવ્યો છે, અને તેનો દેશદેશાંતરનો વ્યાપાર અને સંપર્ક ઇતિહાસ જેટલો જૂનો છે. ભારતીય જ્ઞાન, ભારતીય સમૃદ્ધિ, ભારતીય કલા અને ભારતીય વસ્તુઓ સતત માનવવિશ્વનું આકર્ષણ બની રહી અવરજવર અને વ્યાપારની વૃત્તિ પરદેશીઓમાં જગાજા જ કરતી હતી. ઇસ્લામી, અફઘાન, તુર્ક-યુગમાં તેમ જ મોગલધર્મયુગમાં પણ ભારતની એ પ્રતિષ્ઠા જળવર્ધ રહી હતી અને તેની સાથેના વ્યાપારી સંબંધો કેળવવાની સાર્વાત્રિક ધૃત્તિ રહેતી. મુસાફરોની પણ અવરજવર સતત ચાલુ રહેતી જેમની નોંધ ભારતના ઇતિહાસની યુષ્ટિરૂપે હજી પણ વપરાય છે. ભારત-વાસીઓએ પણ પૂર્વ અને અગ્નિ ઓશિયામાં પોતાના સંસ્થાનો સ્થાપ્યાં હતાં અને વ્યાપાર અંગે મધ્ય અને પશ્ચિમ ઓશિયા પણ ભારતને અભિપ્રાય પ્રદેશો ન હતા.

કોઈ પણ દેશને હિંદ સાથેના સંપર્કના એ માર્ગ : એક દરિયાઈ માર્ગ અને બીજો જમીન માર્ગ—જે સંપર્કમાર્ગ દારસી ભાષા અન્વયે તરી અને ખુશીને નામે પ્રચલિત છે. ઈસવી સાતમી સદીથી ભારતનો દરિયાઈવ્યાપાર મુખ્યત્વે આરબોના હાથમાં હતો. સામાન્યતઃ હિંદી વ્યાપારના ત્રણ માર્ગો મુખ્યસિદ્ધ હતા :

(૧) ભારતના પશ્ચિમ કિનારેથી વહાણો રક્તા સમુદ્રને સ્પર્શી ઇજીપ્તને કિનારે લંબરાતાં. ત્યારે સુએઝની નહેર ન હતી—એ આફ્રિકા અને એશિયાને જોડતી સયોગી જૂમિ હતી. એ જૂમિ ઉપર એલેક્ઝાન્ડ્રિયાના બંદરે થઈ જૂમખ્યસમુદ્રનાં વેનીસ અને જીનીવાનાં બંદરોનાં સંપર્ક સધાતો અને ત્યાંથી ભારતવર્ષનો માલ આખા યુરોપમાં પહોંચી જતો.

(૨) ભારતને પશ્ચિમ કિનારેથી ઊપડતાં વહાણુ ઇજીપ્ત ન જતાં ઈરાનના અખાતમાં પડતી તૈમૂસ-યુફ્તીસ મહાનદીના મુખ બંદરે આવતાં, ત્યાંથી એ નદીએને કિનારે થઈ પાલમાયરા બંદર આગળ જૂમખ્યસમુદ્રમાં પ્રવેશી જીનીવા-વેનીસનો સંપર્ક સાધવામાં આવતો.

(૩) જૂના ખેજરઘાટને પગરસ્તે થઈને વ્યાપારીઓ ભારતીય વસ્તુઓ લઈ જતા, એક્સસ નદીનો ઉપયોગ કરી કારિષ્થન સમુદ્રમાં પહોંચી જતા અને ત્યાંથી સ્થામસમુદ્ર દ્વારા કોન્સ્ટાન્ટીનોપલ બંદરે માલ ઉતારી યુરોપમાં પહોંચાડતા.

મુસ્લિમ-ખ્રિસ્તી ધર્મયુદ્ધોમાંથી ઇસ્લામી તુર્ક વિજેતાઓ યુરોપના પૂર્વભાગને જતી લઈ વ્યાપારમાર્ગોને ખ્રિસ્તી જળમાર્ગે ભારત વ્યાપારીઓ માટે જોખમભર્યા બનાવી રહ્યા. એટલે ભારત સાથે સીધો વ્યાપાર થઈ શકે એવા માર્ગની યુરોપને જરૂર હતી. એ જરૂરમાંથી જળપ્રવાસના

સાહસનું એક ભવ્ય મોજું યુરોપની જનતામાં ફેલાઈ ગયું અને જળ-માર્ગે હિંદને શોધવા માટે યુરોપીય સાહસિકો દરિયા કહોળી રહ્યા. દક્ષિણ અને પશ્ચિમનાં સાહસજનમણામાંથી રપેનીશ કોલંબસને ઈ. સ. ૧૪૯૨માં અમેરિકાખંડ જડ્યો—જેને પ્રથમ હિંદધારી અમેરિકન આદિવાસીઓને ‘ઇન્ડિયન’ નામ પશ્ચ આપવામાં આવ્યું. અને પોર્ટુગીઝ વાસ્કો-ડા-ગામાએ આખા આફ્રિકાખંડની જલપ્રદક્ષિણા કરી કાલીકટ બંદરે ઉતરી ઈ. સ. ૧૪૯૮માં નવા જલમાર્ગે હિંદ શોધી કાઢ્યું.

આખા ભાષાની શોધથી અનેક ભાષાઓના સ્વરૂપ-સંબંધ શોધાયાં છે; એ જ રીતે ભારતવર્ષની શોધ અંગે દુનિયાના અનેક અભિવ્યક્ત પ્રદેશો માનવીને જડી આવ્યા છે. ભારતનું—ભારત સાથેના વ્યાપારનું કેટલું મહત્ત્વ ત્યારે હતું એનો ખ્યાલ આ જળપ્રવાસનાં સાહસોમાંથી મળી આવે એમ છે. ‘હિંદના જળમાર્ગની આ શોધખોળે સુધરેલી દુનિયા ઉપર જેવી વ્યાપક અસર ઉપજાવી એવી અસર મધ્યયુગના કાંઈ પણ ખીળા બનાવે ઉપજાવી નથી’ એમ એક ઇતિહાસકાર કહે છે.

વાસ્કો-ડા-ગામાએ હિંદનો માર્ગ શોધી ખીજી યુરોપીય પ્રજાનાં સાહસોને પશ્ચ બળ આપ્યું. આલ્બુકર્ક નામના નૌકાપતિએ પોર્ટુગીઝોને ભૂમિપ્રદેશ હિંદમાં રથાપી આપ્યો, જેના અવરોધ સરખાં દીવ, દમણ અને ગોવા હજી સ્વતંત્ર ભારતનાં પરદેશી આઠાં બની રહ્યાં છે. સોળમી અને સત્તરમી સદી સુધી પોર્ટુગીઝોની વ્યાપારી તેમ જ રાજદારી પ્રવૃત્તિ ભારતમાં ચાલુ રહી. અઢારમી સદીથી તેમનાં પાણી વળતાં થવાં. તેમનું ધર્મઝંઘન મુસ્લિમોના ઝંઘનને પશ્ચ જુલાવે એવું હતું. વ્યાપારમાં તેમણે દગાબાજી પણ કરવા માંડી. બ્રાઝીલની શોધખોળને લઈ તેમનું વલણ અમરીકી વસાહત તરફ વળ્યું અને ખીજી યુરોપીયન પ્રજા સાથે વ્યાપારી હરીફાઈમાં તેઓ ટકી શક્યા નહિ. ઇંગ્લીશ, ડચ, ફ્રેન્ચ, ડેન

અને સ્વીડીશ વ્યાપારી મંડળીઓ વધતી જતી હતી. આમ સહજ પ્રાબલ્ય બતાવી મળેલી પોર્ટુગીઝ સત્તા અદારમી સદીથી અસ્ત પામી.

એક સૈકું વીત્યું અને ડચ-વલંદા-હોલંડનિવાસી પ્રજાએ પણ ઈ. સ. ૧૬૦૫થી ભારતીય કિનારે વ્યાપાર અને ઝંખઝા શરૂ કરી દીધા. ગુજરાત, બંગાળ અને દક્ષિણમાં તેમની કોઠીઓ પણ હતી અને તામાના પ્રદેશો પણ હતા. અંગ્રેજો સાથે તેમને સખ્ત હરીફાઈ ચાલી. છતાં અદારમી સદીના મધ્યકાળમાં ડચ પ્રજાની વ્યાપારી કે રાજદ્વારી અસર ભારતમાંથી સમૂળ લુપ્ત થઈ ગઈ.

યુરોપીય પ્રજાઓમાં ભારત સાથે વ્યાપારીવૃત્તિથી જોડાનાર ફ્રેંચપ્રજા છેલ્લી ગણાય. ઇંગ્રેજો એ પહેલાં
ફ્રેંચપ્રજા આબ્યા. ઈ. સ. ૧૬૬૪માં ફ્રેંચ ઇસ્ટ ઇન્ડિયા કંપનીની સ્થાપના થઈ અને ૧૬૬૮માં તેણે પહેલી કોઠી સુરતમાં સ્થાપન કરી. ઈ. સ. ૧૬૭૩માં તેમણે પોન્ડીચેરી સ્થાપન કર્યું અને ધીમે ધીમે બંગાળના ચન્દ્રનગર સરખાં નગરોમાં અને મલબાર કિનારે માહી અને કારીકલમાં કોઠીઓ જમાવી. વારાફરામાંથી પસાર થયેલી આ ફ્રેંચ વ્યાપારી પેઢીનું મહત્ત્વ અદારમી સદીમાં કેમ વધી ગયું તે આપણે બ્રિટિશસત્તાની વૃદ્ધિ સાથે વિચારીશું.

ઈન્ડીયન ઇસ્ટ ઇન્ડિયા કંપનીને પૂર્વમાં વ્યાપાર કરવાનો ઇનકાર મહારાણી ઇલીઝાબેથે ઈ. સ. ૧૬૦૦માં આપ્યો તે પહેલાં બ્રિટિશ વહાણવટીઓ ઇસ્ટ ઇન્ડિયા કંપની પૃથ્વીપ્રદક્ષિણા કરી ચૂક્યા હતા અને રપેનના મહાન નૌકાસેન્યને હરાવી ચૂક્યા હતા. એટલે હિંદના વ્યાપારમાં આગળ વધવાની વૃત્તિ ઇંગ્લેંડમાં જાગી ચૂકી હતી. હોડોન્સ જેવો મહાનાવિક જહાંગીરના દરબારમાં આવી ચૂક્યો. પરંતુ ઈ. સ. ૧૬૧૪માં જહાંગીરના ફરમાન અનુસાર ઇંગ્રેજોએ પોતાનું

વ્યાપારી થાણું સુરતમાં નાખ્યું ત્યારથી આ વ્યાપારી કેમે ભૂમિને પકડી લીધી. સર ટોમસ રો નામના એલચીએ ત્રણ વર્ષ દરબારમાં અવરજવર કરી ઈન્ફ્રેજ કંપની માટે કેટલાક હક્ક મેળવ્યા પણ ખરા. સુરત પછી આગ્રા, અમદાવાદ, ભરૂચ અને વડોદરામાં તેમની ફાઈઝો સ્થપાઈ અને સને ૧૬૬૮માં જીભ આર્સે પોતાને પહેરામણીમાં પોર્ટુગીઝોએ આપેલું મુંબઈ વાર્ષિક ફસ પાઉન્ડને લાડે કંપનીને આપી દીધું. વીસેક વર્ષમાં મુંબઈ કંપનીનું મુખ્ય મથક બની ગયું. આ જ પ્રમાણે દક્ષિણના પૂર્વપશ્ચિમ કિનારે અને બંગાળમાં કંપનીએ પોતાનો વ્યાપાર અને સત્તા વધારવા માંડ્યાં. શાન્ત વ્યાપારી પેઢીના એક વડાએ કંપનીના ચાલકોને ઈ. સ. ૧૬૬૯માં તો લખી દીધું કે 'હવે એવો સમય આવ્યો છે કે જ્યારે હાથમાં તલવાર લઈને વ્યાપાર કરવો પડશે,' અને થોડા સમયમાં જ વ્યાપારની આબાદી માટે લશ્કર અને મુલ્ક (જતી લેવાની નીતિ મંજૂર પણ થઈ ચૂકી. પરંતુ હજી સળંગ ઔરંગઝેબનું રાજ્ય ચાલતું હતું અને મોગલ સત્તાએ કંપનીનાં કેટલાંક માથેભારે કૃત્યો માટે સજા પણ કરી અને માફી પણ મંગાવી. પરંતુ એ પછી મોગલ સત્તાની કૃપા મેળવી પોતાનાં થાણાં મજબૂત કરવાની પણ ઈન્તેજોએ કાળજી રાખી.

માત્ર વ્યાપાર, વ્યાપાર અર્થે સત્તા અને મુલ્કોને કબજો, યુરોપીય હરોફા સાથે ઝઘડા અને સંધિ તથા સ્થાનિક સત્તા સાથે નમ્રતાભરી સલામતી, બાદશાહોની વંદનકીય સારવારમાંથી મળતી મહેરબાની વગેરે ઉપર આધાર રાખી અન્ય વ્યાપારી કંપનીઓની માફક ઈન્ફ્રેજ કંપની માત્ર વ્યાપારી મંડળનું સ્વરૂપ ધારણ કરી રહી. ભૂમિસૈન્ય અને નીકા-સૈન્ય એ વ્યાપારી કંપનીઓ રાખતી, અંદર અંદર લઢતી, કદી ભૂમિ-પ્રસાર પણ સાધતી. છતાં લગભગ દોઢસો વર્ષની તેની કારકિર્દીમાં કંપનીનું મહત્ત્વ સત્તાકાંક્ષી રાજકીય મંડળ કરતાં પ્રતિષ્ઠિત વ્યાપારી અને જમીનદારી મંડળ સરખું વધારે હતું. શાણા વ્યાપારીઓ, ઉપદ્રવ-

હીન પ્રજાજનો, ઉપયોગી મિત્રો અને ગણતરીમાં ન ગણાય એવા કદી કદી જોર દેખાડતા છતાં નમી પડી ક્ષમા માગી શકતા પરદેશીઓ તરીકે ઇંગ્લેન્ડ, ફ્રેન્ચ, પોર્ટુગીઝો અને વહાંદાઓએ સ્થાનિક કે કેન્દ્રસ્થ રાજ-સત્તાનું ખાસ ધ્યાન ખેંચ્યું ન હતું.

પરંતુ એ વ્યાપારી મંડળીઓનાં દોઢસો વર્ષ વીતે તે પહેલાં મોગલાઈનાં મૂળ ખવાઈ ગયાં, મહારાષ્ટ્રી હરીફ કંપનીઓ અંજાવાતના ઝપાટાનું જોર વીખરાઈ નિર્જળ બનતું ચાલ્યું, કેન્દ્રસ્થ સત્તાની નિર્જળતાને અંગત લાભ લઈ જુદાં જુદાં સ્વતંત્ર રાજ્યો સુઆગીરીમાંથી સ્થપાવા લાગ્યાં અને અંગત સત્તાની ખેંચાખેંચીમાં રાષ્ટ્રધાન કે દેશાભિમાન, વફાદારી કે વફાલ, ઉપકારવૃત્તિ કે દીર્ઘદષ્ટિ, સ્વામીભક્તિ કે દોસ્તી સમૂળ બૂલાઈ જતાં ફોય એવી પરિસ્થિતિ ઉત્પન્ન થવા લાગી જેના લાભ લેવાની ચક્રાર દક્ષતા યુરોપીય પ્રજાની રાષ્ટ્રભાવનાએ કેળવી હતી. મરાઠાઓનો સૂઝ મધ્યાક્ષે પહોંચતો હતો અને મહારાષ્ટ્રી મુસદ્દીગીરી ઉત્તરહિંદના ચોપાટ ઉપર શોઝટાં ઝોઢવી બાજીઓ સર કરવામાં મુંથાયલી હતી ત્યારે ક્લૉટકની નવાબીના ઝધડાએ પરદેશી ઇંગ્લેન્ડ અને પરદેશી ફ્રેન્ચને હિંદની સ્થાનિક રાજખટપટમાં પ્રવેશ કરવાની તક આપી. નવાબીના હક્કની તકરારમાં એક પક્ષે ઇંગ્લેન્ડની સહાય માગી અને બીજા પક્ષે ફ્રેન્ચની. ઈ. સ. ૧૭૪૩ની બા શરૂઆત. વળી યુરોપનાં યુદ્ધોમાં પણ એ જ સમયે ઇંગ્લેન્ડ અને ફ્રેન્ચ વિરોધી બની રહ્યા, જેના પડખે હિંદમાં પડ્યો. દુષ્કે નામના કુશળ ફ્રેન્ચ મુખીએ ઇંગ્લેન્ડ અને એના સાથી નવાબને સખ્ત હાર આપી; પરંતુ યુરોપમાં સંધી થતાં હિંદમાં પણ સંધી કરવી પડી. ક્લૉટકના બીજા યુદ્ધમાં ઇંગ્લેન્ડે તફ્ફાઈવ નામના વીર યુરુષે ફ્રેન્ચને હરાવ્યા; ઈ. સ. ૧૭૫૪માં.

આમ સમગ્ર હિંદની તે યુગની દૃષ્ટિએ બહુ મહત્વના ન લાગે એવા

પ્રસંગોએ ઇન્ડોનેસિયા મહત્વાકાંક્ષા વધારી, ઇન્ડોનેસિયામાં બળ પ્રેમ, હિંદવાસીઓની નિર્બળતાઓ પ્રત્યક્ષ કરી
ભારતીય શરમ અને પચાસેક વર્ષમાં તે બાપારી મંડળી
 સાર્વભૌમ સત્તાધીશ બની રહી. ઇથાંટકના
 યુદ્ધનો અનુભવ લીધા પછી નિઝામના રાજ્યની ખટપટોમાં ઇન્ડોનેસિયા અને
 ફ્રેંચ મુસ્લિમોને સ્થાન મળ્યું. અને ત્યાંથી આગળ વધતાં બંગાળની
 પરિસ્થિતિએ ઇન્ડોનેસિયા કાયમી સત્તાના પાયા હિંદમાં નાંખ્યાં. બંગાળની
 નવાબીના આંતરકલહોમાં ભાગ લઈ રહેલા ઇન્ડોનેસિયાને સને ૧૭૫૭માં
 સીરાજ-ઉદ્-દૌલા નવાબ સામે મળેલો પ્લાસીનો વિજય ઇન્ડોનેસિયાની
 દૃષ્ટિએ આત્મ મહત્ત્વનો બની રહ્યો. દેશી રાજ્યોની એક જ પ્રકારની
 પ્રસંગપરંપરા ! અંદર અંદરના ઝથા, કૃતજ્ઞતા, ખુલ્લી બેવફાઈ
 અને ટૂંકી સ્વાર્થદૃષ્ટિમાં ત્રીજી સત્તાનો વિજય ! અઢારમી-ઓગણીસમી
 સદીના ઇતિહાસ લગભગ ભારતીય શરમનો જ ઇતિહાસ બની રહે છે.
 પ્લાસીના યુદ્ધે ઇન્ડોનેસિયાને ધરખમ સત્તા બનાવી દીધી.

મહારાષ્ટ્રી સત્તાને ૧૮૬૧માં ખેલાયલા પાણીપતના યુદ્ધમાં એવો
 સખ્ત ફટકો વાગ્યો કે ત્યાર પછી એની રાજકીય લેજસ્વિતા ઘટતી
 ચાલી, અને તેનાં સામ્રાજ્ય સ્થાપનાનાં સ્વપ્ન નષ્ટ થયાં. આ મહાસત્તાની
 નિર્બળતા ઇન્ડોનેસિયાને એક દૈવી આશીર્વાદરૂપ નીવડી. બંગાળ અને
 અવધમાં વર્ચસ્વ મેળવી ચૂકેલા ઇન્ડોનેસિયામાં હવે ભારે હિંમત આવી
 અને દિલ્હી દરબાર સુધી લેમની શેઠ પડવા માંડી.

ઇન્ડોનેસિયા ચઢતા સિતારાનો ઇતિહાસ એ હવે મરાઠાઓની
 પડતીનો ઇતિહાસ બની ગય છે. પાણીપતના
મરાઠાઓની પડતીમાં ફટકા પછી મરાઠાઓએ પોતાનું વર્ચસ્વ પાછું
કંપનીની બહતી જમાવવા માંડ્યું અને ઈ. સ. ૧૭૭૦માં ફરી
 મરાઠાસૈન્યે દિલ્હી પ્રવેશ કરી લથડતી

મોગલાઈના બાદશાહને વાલીપણામાં લીધા. શ્વાર્ધવને સ્થાને હવે સુવિખ્યાત વોરન હેસ્ટીંગના હાથમાં કંપનીનું તંત્ર મુકાયું હતું. પુનર્જીવન પામતી મરાઠીસત્તાના કેન્દ્ર સમો છેલ્લો મહાન પેશ્વા માધવરાવ નાની વયમાં જ બનેક બાપાઓ ઉપજતી મૃત્યુ પામ્યો. એનો બાઈ નારાયણરાવ ગાદીએ આવ્યો. મહારાષ્ટ્રી અશ્વોને સિંધુનાં નીર પાનાર ઠાઠા રઘુનાથરાવને પોતાની રૂપાળી પત્નીની ઉત્કેરણીથી પેશ્વાઈની ગાદીનો લોભ લાગ્યો, નારાયણરાવનું ખૂન થયું, રઘુનાથરાવ ગાદીએ બેઠો, પરંતુ નારાયણરાવની પત્નીએ પુત્રને જન્મ આપ્યો, જેને પેશ્વાઈના વારસ તરીકે સ્વીકારી એક બાહોશ મુત્સદ્દી નાના ફકનવીસે રઘુનાથરાવના હક્કને નકારી પૂનાથી ખસી જવાની એને ફરજ પાડી. ભારતની એ યુગની રાજપ્રણાલિકા અહીં પણ પુનરાવર્તન પામી, રઘુનાથરાવે મુગલના ઇન્તેજ સત્તાધીશની સહાય માગી અને બીજાં સ્થળોની માફક મહારાષ્ટ્રી રાજકારણમાં ઇન્તેજોનો પ્રવેશ શક્ય બનાવ્યો.

એ પ્રવેશમાંથી મરાઠામુદો થયાં, બન્ને પક્ષે હાર્જિત અનુભવી,

સલાહો—સંધીઓ થઈ—જેમાંની પુરધર,

ત્રણ મહારાષ્ટ્રી સાથબાઈ અને વસાઈની સંધીઓ જાણીતી

મુત્સદ્દી છે—અને મરાઠા રાજકારણ ઉપર ઇન્તેજોએ

માત્ર હરીફાઈ સરસાઈ નહિ, પરંતુ અંશતઃ

વર્ચસ્વ પણ મેળવ્યું. આ યુગમાં મરાઠી સત્તાની પ્રતિષ્ઠા ત્રણ વ્યક્તિ-

ઓએ જળવી : એક નાના ફકનવીસે પોતાની મુત્સદ્દીગીરીથી; મહાદેજ

સીંધિયાએ પોતાની મુત્સદ્દીગીરી ઉપરાંત સૈનિક દક્ષતાથી; અને ત્રીજો

અહલ્યાબાઈએ પોતાની બાહોશીભરી પવિત્ર આંતરિક રાજવ્યવસ્થાથી.

આગળીસમી સદી શરૂ થઈ એ વર્ષે—ઈ. સ. ૧૮૦૦માં મહારાષ્ટ્રનો

છેલ્લો મહાન મુત્સદ્દી નાના ફકનવીસ મૃત્યુ પામ્યો. એના મૃત્યુ સાથે

મહારાષ્ટ્રી એકતાનો છેલ્લો આધાર તૂટી પડ્યો. મહાદેજ અને અહલ્યા-

બાઈ તે પહેલાં મત થયાં હતાં. પેશ્વાઈની ગાદી ઉપર નિર્ગળ, મોજ

અને ખટપટી જાણરાવ બીજો ઈન્ફ્રેન્જોની શેઠથી આવી શક્યો હતો. મરાઠી રાજ્યને ઈન્ફ્રેન્જોના વર્ચસ્વથી સદંતર દૂર રાખવાના નાના ફકતવીસના પ્રયત્નોને એણે ધૂળમાં મેળવ્યા અને ત્રીજા મગઠામુદને આંતે સને ૧૮૧૮માં પેશ્વાઈનો અંત આવ્યો, બીજા મરાઠી સત્તાઓ વ્યક્તિગત રીતે ઈન્ફ્રેન્જોના સાવંશોભત્વને સ્વીકારી ચૂકી અને કંપની સરકાર સર્વ સ્વીકૃત ચક્રવર્તી બની ગઈ.

અદારમી સદીનાં છેલ્લાં પચાસ વર્ષે મરાઠાઓની જેમ પડતી જોઈ

તેમ ઈન્ફ્રેન્જ સત્તાની ચઢતી પથ જોઈ. એ

હેંદર દીપુ

ચઢતી હવે માત્ર સંજોગાધીન ન જ મળ્યાય.

ઈન્ફ્રેન્જોની યુદ્ધકુશલતા અને મુત્સદ્દીગીરીને પણ

આપણે એમની પ્રગતિનાં તરવો બણવાં જોઈએ મરાઠાઓ સરખી

પ્રજા સત્તા મેસોરના હેંદર અને દીપુ સુલતાન નામની વ્યક્તિઓમાં

જન્મત ઘઈ હતી જેમણે ત્રણઆર યુદ્ધએણીઓમાં ઈન્ફ્રેન્જ સત્તાની બારે

કસોટી કરી હતી. હેંદર અને દીપુની પચાસ વર્ષની પરાક્રમગાથાનો અત્રે

માત્ર ઉલ્લેખ કરી એટલું જ નોંધીશું કે દેશી વીરત્વ ઈન્ફ્રેન્જો સામે

ટૂંકું પડ્યું અને પંજળના શીખ સિવાયનું આખું હિંદ ઈન્ફ્રેન્જ કંપની

સરકારના વાવટા નીચે અદારમી સદીના અંતમાં આવી ચૂક્યું.

કંપની સરકારના અંતિમ વિજયનાં અનેક કારણોમાં આપણે

નીચેનાં કારણો મુખ્ય ગણાવી શકીએ :

કંપનીના વિજ-

(૧) મોગલાઈ અને મરાઠાશાહી બન્નેએ

યનાં કારણો.

આંતે કેન્દ્રસ્થ સત્તાને અપનાવી પુષ્ટ કરી નહિ;

ઊલટ કેન્દ્રસ્થ સત્તાને ઊર્જાભર્ય કરી નાખે

એવાં સ્વાર્થી બલવર્તુલો ઉપજાવી પોતાના જ પગ ઉપર કુહાડાના

પ્રહારો કર્યા. ઔરંગઝેબ પછીની મોગલાઈ અને બાહાણ જાણરાવ

પછીની પેશ્વાઈ આ ધાતક પ્રવૃત્તિના નમૂના રૂપ છે. ભારતીય પરાધીનતા

એ ભારતના આ મહા દોષનું જ પરિણામ.

(૨) ઇંગ્રેજ સત્તાધીશો સંપૂર્ણ માનવીઓ ન હતા. લાંચ, ખટપટ, જુઠાણું અને વચનભંગની પરંપરા તેમના ભારતીયઇતિહાસમાંથી જરૂર જડી આવશે. છતાં તેમની એક વિશિષ્ટતા નોંધ્યા વગર ચાલે એમ નથી. કેઈ પણ ઇંગ્રેજ સત્તાધીશ પોતાની માલિક કંપનીને એવકા નીવડો નથી, અને કંપની પોતાના સ્વદેશી રાજકર્તાને એવકા નીવડી નથી. કલાર્ધવ, હોસ્ટીંગ્સ, વેલેસ્લી સરખા દક્ષ અને યુદ્ધપ્રિય મવનર જનરલોએ હરીફા સામે યુક્તિપ્રયુક્તિ અને પ્રપંચનો ઉપયોગ કર્યો એ ખરું; છતાં એકે મવનર કે મવનર જનરલે પોતાના અમત લાભ અર્થે, સત્તાલોભ અર્થે અને મુદ્દલોભ અર્થે સ્વપ્નમાં પણ પોતાની માલિક કંપનીના હિત વિરુદ્ધ જવાનો પ્રયત્ન કર્યો જણાયો નથી—જે કથન આપણા મેમબર્સ-પેયાર્બના સૂચા, નવાળ કે રાજાઓ માટે ઠીક ઠીક કથાય એમ નથી. કલાર્ધવ નવાળ બની શક્યો હોત; હોસ્ટીંગ્સ મહારાજ બની શક્યો હોત; છતાં હિંદવાસીઓ કરતાં પરદેશી ગેરી પ્રજાઓએ વધારે ઊંચા પ્રકારનું રાષ્ટ્રઅભિમાન કેળવ્યું હતું. આ તેમની ઉન્નાતિનું ખીનું મહા કારણ.

(૩) અંગ્રેજોની ચઢિયાતી લશ્કરી કળાને પણ આપણે ત્રીજા કારણ તરીકે વિચારવી ન જોઈએ. દેશી યુદ્ધરચનામાં માણસોની ખોટ ન હતી અમુક હાની વ્યૂહરચના પણ ખરી. પરંતુ અંગ્રેજ હાની કવાયત સૈનિકોમાં જે અસરકારક દક્ષતા ઉપજવતી હતી તે હિંદમાં જોવા શકી નહિ. અંગ્રેજોનાં કેળવાયેલાં લશ્કર આગળ હિંદનાં બિન-કવાયતી લશ્કરી ટોળાં અવ્યવસ્થિત માનવમેળા સરખાં બની રહેતાં. દેશી સૈનિકોને પણ લશ્કરી કેળવણી આપી અંગ્રેજ સેનાપતિઓએ હિંદી માનવસમૂહનો સરસ ઉપયોગ કરી લીધો હતો. પરિણામે મુઠાજલાને પ્રસંગે અંગ્રેજોનું નાનકડું કવાયતી લશ્કર અનિયમિત સંખ્યાબંધ લશ્કરોને શિક્ષિત આપી શકતું. કવાયતી લશ્કર ઉપરાંત તેમનાં તોપખાનાં અને દરિયાઈ લશ્કરોએ અંગ્રેજ વિજયમાં ભારે ફાળો આપ્યો છે.

(૪) જીતાયલા પ્રદેશને શાન્તિ, કાયદો અને વ્યવસ્થા આપવાની અંગ્રેજોની કુતોહ અનુકરણીય ગણાય. જ્યાં જ્યાં પ્રદેશ જીતાય ત્યાં ત્યાં કેળવણી, કાયદો, અદાલત, મહેસૂલી વહીવટ અને આંતરિક શાન્તિ-સ્થાપનાનું વહીવટી તંત્ર ઊભું કરવાની અંગ્રેજોની કાબેલિયત પ્રજાને અનુકૂળ પડી ગઈ. અંગ્રેજ વહીવટ બાબત દેશી રાજ્યોના વહીવટ અંધેર સરખા દેખાવા લાગ્યા. પ્રજાના હૃદયમાં સ્થાન પામી પ્રજાને ખોતાની બનાવી લેવાની આવડત અદારમી સદીના હિંદે ભાગ્યે જ દર્શાવી. સાહસિક અને પરાક્રમપ્રિય વ્યક્તિઓનાં સંભારણાં સિવાય પ્રજાને મોગલાઈ કે મરાઠાશાહી માટે ઊંડું મમત્વ હવે ઉત્પન્ન થઈ શકતું નહીં. પ્રજાને કંપની સરકારની શાન્તિપ્રેરક વ્યવસ્થામાં આળાદી દેખાઈ.

(૫) પ્રજાકીય શાન્તિનો ભંગ કરનારાં અતંત્ર ઠગ, પીંઢારા અને ભટ કાઠીઓનાં ટોળાં ભારતીય રાજ્યવ્યવસ્થાને પરિણામે ઊભાં થયાં હતાં તેમને અંગ્રેજોએ સમૂળ દાબી પ્રજાને અણધાર્યાં ભયથી મુક્ત કરી દીધી. શાન્તિસ્થાપનાની અંગ્રેજોની તમજા તેમને પ્રજાપ્રિય બનાવી ચકી.

બામ ઝોગણીસમી સદીના દ્વારમાં ભારત પ્રવેશ્યું ત્યારે મોગલાઈનો રજોસજો પડછાયો પણ પાતળો બની રહ્યો, પેશ્વાઈ લગભગ ગઈ અને અદાર વર્ષમાં નાબૂદ થઈ, હેદર ટીપુનો અસ્ત થયો અને મોગલાઈ-પેશ્વાઈની નિર્ગળતામાંથી જન્મેલાં નાનાં મોટાં રાજ્યો કંપની સરકારનું રક્ષણ સ્વીકારી જીવંત રહ્યાં — માત્ર શેલાફ. રાજ્યો સાથે 'ઝેત્રી' શબ્દનો વિપુલ ઉપયોગ થયો છે ખરો, પરંતુ એ શબ્દ પાછળ રાજ્યોની પરાધીનતા સહાયક લક્ષરો, રેસીડેન્ટો અને એજન્સીઓના સ્વીકારમાં સમાઈ રહેલી હતી. ઝોગણીસમી સદીની શરૂઆતમાં પંજાબ સિવાયના બાબા હિંદ ઉપર તેમની સત્તા ફેલાઈ ગઈ; અને બીજાં પચાસ વર્ષમાં તો એ પંજાબી ક્ષીપ્રસાત્રાજ્ય પણ રણજીતસિંહે ઉગ્રચારેલા બાવિ અનુસાર કંપની સરકારમાં ભુક્ત થઈ ગયું.

ખાસીના ૧૭૫૭ના યુદ્ધથી કંપની સરકારને મલુનાપાત્ર સત્તા તરીકે સ્વીકારીએ તો સો વર્ષ અને ઓમણીસમી સદીની શરૂઆતથી એને ભારતીય સામ્રાજ્ય મળીએ તો સત્તાવન વર્ષ વ્યાપારી ઇસ્ટ ઇન્ડિયા કંપનીએ ઈ. સ. ૧૮૫૭ સુધી રાજ્ય ક્યું મળ્યાય. પાંચ હજાર માઉ દ્રવ્યથી આવેલી વ્યાપારી મંડળી રાજકર્તા યનાં સાવ ભોમત્વ પ્રાપ્ત કરે એ કોઈ પશુ ઇતિહાસમાં આશ્ચર્યઘટના જ મળ્યાય.

(૧૩)

બ્રિટિશ રાહેનશાહત : ૧૮૫૭થી ૧૯૪૭ અને ભારતીય સ્વાતંત્ર્ય

કંપની સરકારનું સો વર્ષનું રાજ્ય બદલાઈ બ્રિટિશ રાહેનશાહત માં કેમ પલટાઈ ગયું અને તે તેનું વર્ષનું કંપનીની રાજનીતિ- આયુષ્ય ભોગી ભારતીય સ્વાતંત્ર્ય પ્રગટાવી નાં પરિણામ કેમ ખસી ગયું એ મનોરંજક ઇતિહાસની બહુ નજીક આવેલા આપણે અહીં એની ટૂંકમાં ટૂંકી સમાલોચના કરી લઈશું. કંપનાનું રાજ્ય એક પછી એક બાહોશ ગવર્નર જનરલોના હાથમાં દબ થતું જતું હતું. ઈ. સ. ૧૮૪૮થી ૧૮૫૬ સુધી લોર્ડ ડેલહાઉસી નામના એક બાહોશ રાજકર્તા કંપની સરકારે હિંદમાં મોકલ્યો. જૂની રાજ્યવ્યવસ્થાએ ઉપજાવેલાં અસંખ્ય દેશી રાજ્યો પ્રત્યે અમલમાં મૂકેલી એની રાજનીતિનાં એ મુખ્ય તત્ત્વો મળાવી શકાય :

- (૧) અપુત્ર રાજવીને દત્તક લેવા ન દેતાં તેનું રાજ્ય ખાલસા કરવું; અને
- (૨) અવ્યવસ્થા કે જીલ્લમની જે રાજ્ય માટે ખૂબ આવે તે રાજ્ય ખાલસા કરવું.

એ નીતિ અનુસાર સતારાના પદભટ્ટ રાજને હતક લેવાની પરવાનગી ડેલહાઉસીએ ન આપી અને સતારાનું રાજ્ય ખાલસા ક્યું. મહાન શિવાજીના વંશજનું એ રાજ્ય. નાગપુરના વિખ્યાત બોસલેની રાણીને પણ હતક ન લેવા દેતાં એનું રાજ્ય પણ ખાલસા ક્યું. એ જ પ્રમાણે ઝાંસીની રાણી સાથે વર્તાવ કર્યો. જૈતપુર અને સંબલપુરનાં રાજ્યો પણ એમ જ ખાલસા થયાં. બાહરાવ પેધાના પુત્ર નાનાસાહેબને તથા કણાંટક અને તંબવરના રાજવારસોને નિવૃત્તિવેતન આપવાની તેણે ના પાડી. અયોધ્યાની ડબમગી બચેશી નવાબી એણે ખાલસા કરી અને મેરવહીવટનું કારણ આપી નિઝામના તથા પ્રાંતો ખાલસા કર્યાં. આથી નાનાં મોટાં રાજ્યોમાં પોતાના ભાવિ માટે ભય પેસી ગયો અને લોકલામણી પણ બવાઈ. માનવજાતને અંતે પડેલાઓ માટે હમા ઉપજે છે.

ડેલહાઉસીની યજ્ઞસ્વી સિદ્ધિઓ પણ બૂલવા સરખી નથી. પ્રાથમિક કળવણીથી માંડી વિદ્યાપીઠ સુધીની ઉચ્ચ સિદ્ધિઓ કળવણીને આવરી લેતી વ્યવસ્થા એના રાજ-અમલમાં સ્થાપન થઈ; એણે જાહેર બાંધકામ-ખાતું સ્થાપ્યું; પોતાની જવાબદારીને વિકેન્દ્રિત કરતી મંત્રીમંડળની - કાઉન્સિલની વ્યવસ્થા પણ એણે જિભી કરી; રેલ્વે, ટપાલ અને તારની યોજનાનો યજ્ઞ એને ફાળે જાય; વરાળી વહાણોની હિંદ-યુરોપ વચ્ચેની જવરઅવર પણ એના જ વહીવટમાં શરૂ થઈ. આમ એની બાહોશી જિંદગી પ્રકારની ગણાય.

પરંતુ બાહોશી ઝકપથી સત્તાશોખીન, જિદ્દી અને અહંભાવી બની જાય છે. ડેલહાઉસી બૂલી ગયો કે હારેલાં બળવાની પાછળ રાજ્યોમાં અને ખાલસા કરેલાં રાજ્યોમાં કંપની સરકાર સામેની વૈરભાવના જીવંત હતી. નામની મોઝલાઈ ને પણ પ્રહારો થાય એ મુરિહમોને - અને મોઝલાઈ

પ્રથમે સમજાવ ધરાવનાર હિંદુઓને પણ - ખૂંચે, જમીનમહેસૂલની નવી પ્રથા કેટલાક પ્રાંતોને ભોજપૂર્ણ લાગી. ખ્રિસ્તી પાદરીઓનું જોરબધું 'ધર્મ' - પરિવર્તન કાર્ય યુક્તિપ્રયુક્ત ઉપરાંત કંપની સરકારની સહાય પણ પામતું દેખાયું - જેના ચક્રમાં હિંદુઓ અને મુસ્લિમો પણ આવી જતા હતા. સતીનો રિવાજ કાયદાથી બંધ થયો અને વિધવાવિવાહનો કાયદાથી સ્વીકાર કરાયો. એમાં ધાર્મિક કચવાટ જોવા થયો. મુસ્લિમ મોલવીઓએ પણ ઇસ્લામના ખતરાનું વાતાવરણ ફેલાવવા માંડ્યું. હિંદી સૈન્યને દરિયા પાર મોકલવા માંડ્યું એમાં હિંદુ - મુસલમાન વર્ગને વટલાવવાની યુક્તિનો ભાસ થયો. નવી બંદોબસ્તમાં દાખલ કરવાની કારતૂસોમાં કુછર તથા ગાયની ચરખીનો ઉપયોગ કરી હિંદુ - મુસલમાન બંનેને ભેદ કરવાની યોજના થઈ રહી છે એવો સમજ પણ લશ્કરીઓ અને પ્રજામાં ફેલાઈ ગઈ. હિંદુ સૈન્યમાં પ્રાદેશી મોટા પ્રમાણમાં દાખલ થતા હતા એ નોંધપાત્ર હકીકત છે. એ સર્વ અસંતોષ ઉપજાવનારી હકીકતોને ઉગ્ર બનાવતી એક ભવિષ્યવાણી પણ કોઈ જ્યોતિષીએ ફેલાવી કે કંપની સરકારના રાજ્યનો સો વર્ષનો અવધિ સને ૧૮૫૭માં આવી રહ્યો હતો. આમ પદ્મજી રાજાઓમાં અને પ્રજા તથા હિંદી લશ્કરમાં અસંતોષનો વહિ પ્રજ્વળી રહ્યો. હિંદી સૈનિકોને યુવાન મોરખોની સતત તાબેદારી પણ ભારે પડી હોય એ સંભવિત છે. વિજયી અંગ્રેજ ઉપરીઓ તુમાખી પણ રાખતા બની ગયા હતા. આ અસંતોષને આકાર આપતો ડેહલાઉસી તો પોતાની મુક્ત પૂરી થતાં સ્વદેશ આલ્સો ગયો અને એની પછી આવેલા સમજાવશીલ કેનીંગ નામના ગવર્નર જનરલને બળવાનો ભાર ઉઠાવવો પડ્યો.

ઈ. સ. ૧૮૫૭ના મે માસમાં બળવો શરૂ થઈ ગયો. કાન્તિઘરીઓની ઢેરલી યોજના કરતાં એ વહેલો ફાટી નીકળ્યો.

બલવો

ગીરતથી શરૂ થયેલો આ બળવો દિલ્લી, અલાહાબાદ, કાનપુર, લખનૌ, ગ્વાલીયર, ઝાંસી

જેવાં ઉત્તર તથા મધ્ય હિંદનાં મથકોમાં ફેલાઈ ગયો. એમાં દિલ્હીના નામના બાદશાહ વૃદ્ધ બહાદુરશાહે, બાહુરાવ પેશવાના પુત્ર નાનાસાહેબે, તેમના મિત્ર તાત્યાસાહેબ ટોપેએ, તથા ઝાંસીની રાણી લક્ષ્મીબાઈએ બહુ આગેવાનીઓએ ભાગ લીધો. કૂરતા અને વીરતા બંને પક્ષે ખતાવી; પરંતુ એને માટે સમસ્ત હિંદન્યાપી બનવાની રાખેલી આશા ફળીશૂત થઈ નહિ. સંભવ છે કે આજ બનુભવાતી રાષ્ટ્રભાવના એમાં અદ્વ્ય હોય અને માત્ર અસંતુષ્ટ રાજવીઓ અને સૂબાની સૈનિકોની અકુશળ વ્યવસ્થાહીન પ્રવૃત્તિ એ બની અર્થ હોય; મોગલાઈ અને મરાઠાશાહીની અવ્યવસ્થાને પાછો કંપની સરકારનું વ્યવસ્થિત તંત્ર પ્રજાના મોટા ભાગને શાન્તિ અને આબાદીપ્રેરક લાગ્યું હોય; અંગ્રેજોની સત્તા નીચે આવી ગયેલા રાજવીઓમાં કૌયનો અભાવ હોય અમર કંપની સરકારના રક્ષણ નીચે પેશ્તાની સલામતી વધારે દૃઢ લાગી હોય. જે હોય તે ! આખા ભારતે આ બળવાને સાથ ન આપ્યો. હમણાં જ રાજ્ય ગુમાવી બેઠેલા શીખોએ તો બળવો ફાવવામાં પૂર્ણ સહાય આપી. રાજમહારાજઓનો મોટો ભાગ એથી અલગ રહ્યો અને ઉત્તરે પંજાબ, મધ્યે રાજપૂતાના અને ગુજરાત, તથા દક્ષિણે નિઝામની સરહદને નહિ જેવો સ્પર્શ કરી બળવો ઉત્તર અને મધ્ય હિંદમાં જ વ્યટકી ગયો. બાહોશ અંગ્રેજ સેનાપતિઓએ બળવાને શમાવી દીધો—જે કે બળવાની ઝપટ આખા હિંદમાં એવી હવા ફેલાવી રહી કે બધું કંપની સરકારનું રાજ્ય ગયું !...ઓ ગયું !

અને એ વાત પણ સાચી ! બળવો શમ્યો ખરો, પરંતુ કંપની સરકારનું રાજ્ય તો ગયું જ. જ્યોતિષીની રાજ્યકેર
 અવિશ્વવાણી સાચી પડી ! બળવો શમ્યા પછી
 ઇંગ્લેંડના મુત્સદ્દીઓએ અને કર્મચારીઓએ
 એમ માન્યું કે કંપની સરકારના રાજ્ય સરખા અરપટ વ્યાપારી રાજ્ય
 ને પસંદી નાખી ઇંગ્લેંડની મહારાણી વિક્ટોરિયાએ હિંદનું આધિપત્ય

ધારણ કરી લેવું. એ યોજના અનુસાર કંપની સરકાર વિખરાઇ ગઈ અને મહારાષ્ટ્રી વિક્ટોરિયા એક સુપ્રસિદ્ધ ટંકેરાસહ હિંદનાં સમ્રાટ બન્યાં. બળવાની ઊઠી છાપ ભારતીય હૃદયમાં અને બ્રિટિશ ઉપર પડ્યા વગર રહી નહિ. બ્રિટિશરોનાં કુર કૃત્યો પણ બળવા અંગે ઇતિહાસ સાંભારી રાખે એવાં હતાં—જે કે હિંદી બળવાખોરોનો કોષ કાઢવાનું વિજેતાઓને સહેલું થઈ પડ્યું હતું. ભારતીય પ્રજાને આ બળવા એક પ્રેરણારૂપ નીવડ્યો; બ્રિટિશ રાજ્યકર્તાઓને એક સાવચેતી રૂપ.

રાષ્ટ્રી વિક્ટોરિયાના લાંબા રાજકાળ દરમિયાન થયેલી અનેક

પ્રવૃત્તિઓનો ઉલ્લેખ પણ અત્રે શક્ય નથી.

વિક્ટોરિયાનો

એના રાજ્યકાળમાં ગવર્નર જનરલને મહા-

શાસનકાળ

રાષ્ટ્રીના પ્રતિનિધિ તરીકે 'વાઈસરોય'નું

સંબોધન પણ થતું. જૂતાન સાથેના, બહાદેશ,

સાથેના, અફઘાનિસ્તાન સાથેના, તિબેટ સાથેનાં યુદ્ધોમાંથી ભારતીય રાજ્ય-સીમા બહાદેશ સુધી વધી અંત ખાજી પાસ એ સીમાએ વાયવ્ય સરહદ તથા બર્માસ્તાનને આવરી લીધાં એ હકીકત ભારતની નેસર્ગિક સીમા સમજવા માટે જરૂરી છે. કેળવણીમાં, ન્યાયખાતામાં, મુદ્દીખાતામાં જરૂર પ્રમાણે સુધારા થતા ગયા. વડોદરાના મહારાજાવને પદબ્રજ કરી તેમને રથાને ત્રીજા સ્થાનરાવને બેસાડવામાં આવ્યા, જેમણે વડોદરા રાજ્ય પૂરતા અનેક સુધારા કરી રાજ્યને આદર્શ બનાવવાનો સફળ પ્રયત્ન કર્યો. છપ્પ-નિચો દુષ્કાળ પણ એ યુગમાં પડ્યો. અનેક વિમતો વચ્ચે આજ પ્રજાકીય દૃષ્ટિએ અતિ મહત્વનો ઠીક શકાય એવા સને ૧૮૮૫-૮૬માં ઇન્ડિયન નેશનલ કોન્ફરન્સની સ્થાપનાના પ્રસંગને આપણે મહાવા શકીએ. ઇન્ડિયન નેશનલ કોન્ફરન્સ-હિંદી મહાસભાને નામે વિકાસ પામેલું આ રાષ્ટ્રીય સંમેલન પ્રથમ તો સૌમ્ય હોયે રાજ્યકારભારમાં હિંદીઓની સલાહ લેવાય, વહીવટમાં તેમને ભાગ મળે અને ઊંચા હોદ્દા માટે હિંદ-વાસીઓની લાયકાત સ્વીકારાય એવી બંધારણીય વિનંતિ કરતું આવે

એક જાન્ય સક્રિય રાષ્ટ્રીય પક્ષ તરીકે વિકાસ પામ્યું અને વીસમી સદીની શરૂઆતથી તેની વધેથી ઉપમાએ હિંદને સ્વાતંત્ર્ય અપાવવાની લડતમાં અગ્રભાગ લઈ સને ૧૯૪૭ના ઓગસ્ટની પંદરમી તારીખે હિંદના વહીવટને ઇન્ડિયન યાસેથી હાથકેર પશ્ચ કરી લીધો. એ સંરચાની શરૂઆત પશ્ચ વિક્ટોરિયાના રાજઅમલમાં થઈ. ટ્રાન્સવાલના ઓયરયુદ્ધ સાથે ઓમણીસમી સદી સમાપ્ત થઈ. સને ૧૯૦૧માં મહારાણી વિક્ટોરિયાનું અવસાન થયું. શહેનશાહ ઓડવડ માદીએ બાત્રા અને લોર્ડ કર્ઝન જેવા બાહોશ અને આગ્રહી વાઈસરોયની કારકિર્દીથી વીસમી સદીની ભારતમાં શરૂઆત થઈ.

કર્ઝનનું અકિત્તવ જિંયા પ્રકારનું હતું અને એ જ કારણે એનામાં આગ્રહી અહં પશ્ચ ધણું ભારે હતું. રાજ-કર્ઝનનાં અણુગમતાં વહીવટની દક્ષતા એણે વધારી અને આપણી કૃત્યે રાષ્ટ્રીયતાને પોષણ પુરાતસ્વખાતું ખોલી એતિહાસિક ગાંધકામની સુરક્ષિતતા જાળવી.

પરંતુ એનો સને ૧૯૦૪નો વિદ્યાપીઠ કાયદો અને એણે પાડેલા બંધાળના કામલા હિંદીપ્રજાને અણુગમતા થઈ પડ્યા અને લોકમતને માન ન આપવાની તેની જોડુકમીએ કર્ઝન અને તેના વહીવટને અત્યંત અપ્રિય બનાવ્યાં. એ જ આરસામાં સને ૧૯૦૪-૦૫માં રશિયા-જપાન યુદ્ધ શરૂ થયું—જેમાં રશિયા સરખી યુરોપીય અગ્નિત પ્રજાનો એશિયાઈ-જપાની પ્રજાએ સખ્ત પરાજય કર્યો. હિંદવાસીઓના રાષ્ટ્રઆભિમાનને એ પ્રસંગે ભારે પુષ્ટી આપી. કર્ઝનની અપ્રિય રાજનીતિએ બ્રિટિશ વહીવટ પ્રત્યે અભાવ ઉત્પન્ન કર્યો જ હતો. એમાંથી રાષ્ટ્રીય અસંતોષને અગ્નિ ફાટી નીકળ્યો, રાજકીય ખૂનો થવા લાગ્યાં, બંધારણીય પગલાં લેતી કોન્ગ્રેસ-મહાસભાસાં પશ્ચ ઉમતા આવવા લાગી, પ્રજામાં રાષ્ટ્રીય જ્ઞાન બ્યાપક બનવા લાગ્યું. બ્રિટિશ માલનો બહિષ્કાર પોકારાયો, રાષ્ટ્રીય કેળવણીની ઝૂંબેશ શરૂ થઈ, યુક્ત વિધ્વવ મંડળો પશ્ચ સ્થપાવા લાગ્યાં અને ભારતીય

વાતાવરણ અત્યંત છુપ્પ બન્યું. વાઈસરોય લોર્ડ કર્ઝન અને સેનાપતિ લોર્ડ ક્રિયનર વચ્ચેના મતભેદ અંગે કર્ઝને રાજીનામું આપ્યું અને ધુવવાઈ રહેલા ભારતનો કારભાર લોર્ડ મીન્ટો નામના વાઈસરોયે આવી સંભાળી લીધો. વીસમી સદીની આ શરૂઆતમાં પ્રજાએ જે જાગૃતિ અનુભવી તે સતત વધતી જ ચાલી.

લોર્ડ મીન્ટોએ ત્રણ કાર્યો કર્યા : (૧) રાજકીય ચળવળને શાન્ત પાડવા મોર્લી મીન્ટોને નામે પ્રસિદ્ધ થયેલા મીન્ટોની રાજનીતિ રાજકીય સુધારા તેણે પ્રજાને આપ્યા, જેથી ધારાસભામાં ચૂંટી કાઢેલા સભ્યોની બહુમતી રહી શકે. પરંતુ એ બહુમતીનો ખેલ પ્રજાને સંતુષ્ટ કરી શક્યો નહિ. (૨) પ્રજાપ્રિય નેતા બાલ ગંગાધર તિલક ઉપર રાજદ્રોહનો આરોપ મુકાયો અને તેમને સજા થઈ. નાશિકના કલેક્ટરનું ખૂન થયું. પત્રોએ રાજનેતાકે ચર્ચામાં ઉત્તરતા ઉમેરો. અરાજકતા વધી જવાના ભયથી મીન્ટોએ રાજકીય ચળવળને કચડી નાંખવા સભાજઘીનો, શક ઉપરથી રાજદ્વારી માણસોને પકડવાનો, છાપખાના ઉપર દબાવ રાખવાનો અને સ્ટ્રાઈક પદાર્થના વેચાણ ખરીદી બ્યવહાર ઉપર અંકુશ મૂકનારો એવા કાયદાઓ પસાર કર્યા. (૩) સાથે સાથે મુત્સદ્દીગીરી વાપરી ભારતીય રાષ્ટ્રતત્ત્વમાં જાગરજસ્ત ફાયર મારવા કેટલાક મુસ્લિમ આગેવાનોને બેગા કરી મુસ્લિમ લીગની સ્થાપના કરાવી. એ બીજામાંથી આજ ઈન્ડિયન કોંગ્રેસે ધાર્યા નહિ હોય એવા હિંદના બે ભાગલા પડ્યા. એને જ પરિણામે—અને ઇસ્લામી સામ્રાજ્યની કંઈ ઇકિયાલની ભાવનામાંથી—Pan Islamની ભાવનામાંથી—દિરાષ્ટ્રનો સિદ્ધાન્ત જોર પકડતો ચાલ્યો અને ધર્મભેદે રાષ્ટ્રવાદમાં કોમી હોર રેડ્યું. હિંદુસ્તાન અને પાકિસ્તાનનાં આજ પડેલાં ફરચાડિયાંનું મૂળ અહીં જોઈ શકાય. પરંતુ પ્રજાકીય અસંતોષ ઓછો ન થયો.

મી-ટો પછી આવેલા લોડ' હાડી'જના સમયમાં અસતોષ શાન્ત પાડવા માટે જંગાળના ભાગલા રદ કરવામાં આવ્યા, કલકત્તાને ગદ્ગદે દિલ્હીને પાટનગર બનાવવામાં આવ્યું, કેળવણીની પ્રથામાં કેટલીક પ્રગતિ કરવામાં આવી, ચહેનશાહ એડવર્ડ પછી ગાદીએ આવેલા પંચમ જ્યોર્જનો દિલ્હીમાં દરબાર ભરાયો, દક્ષિણ આફ્રિકાની હિંદી લડતમાં તેણે સાથ આપ્યો અને દિલ્લિસોજ વર્તન રાખ્યું—જે કે તેના ઉપર યોગ્ય પણ પડ્યો હતો. એના જ સમયમાં અહિંસક લડતનો દુર્નિયાના રાજકારણમાં નવો વ્યૂહ સર્જનાર મહાત્મા ગાંધી—મોહનદાસ કરમચંદ ગાંધી—દક્ષિણ આફ્રિકાની રાજકીય લડતમાં સ્થાપનહતો સિદ્ધાન્ત અનુભવમાં ઉતારો હિંદમાં આવ્યા અને હિંદના રાજકીય આંદોલનોની ઝળકતી શ્રેણીમાં અમરસ્થાન લઈ લીધું. કોન્ગ્રેસ—રાષ્ટ્રીય મહાસભા સને ૧૮૮૫થી રાષ્ટ્રીય અભિલાષાઓ વ્યક્ત કરવાનું એક મહાન ક્ષેત્ર હતું. અભિલાષાઓ રપષ્ટ થતી ગઈ, વધતી ગઈ, ઉભ થતી ગઈ અને અંતે સ્વરાજ્યના જન્મસદ્દ હક્કની પ્રજાકીય માગણી-નું અંતિમ સ્વરૂપ તેણે ધારણ કર્યું. ભારતની રાજકીય મહત્વાકાંક્ષાને લડવાનું અને તેનો પ્રચાર કરવાનું વેકેટ કાર્વ કોન્ગ્રેસના વિકાસમાં ભાગ લઈ રહેલા દાદાભાઈ નવરોજી, યીરોજશાહ મહેતા, બાલમંગાધર તિલક, સુરેન્દ્રનાથ બેનરજી, ગોપાળકૃષ્ણ ગોખલે, લાલા લજપતરાય અને એવી સ્મરણીય વ્યક્તિઓએ કર્યું હતું. ઈન્ગ્લેન્ડ સત્તામાંથી મુક્ત બની હિંદ સ્વતંત્ર થાય એવું ઝાંખું સ્વપ્ન પણ જ્યાં રાજદ્રોહ ગણાતું એવી બોમ્બેસમી સદી વીતતાં વીસમી સદીના પહેલા દસકાએ એ સ્વપ્નને રપષ્ટ કાગળે ચઢાવ્યું હતું—જે કે તેની શક્યતા માટે પ્રજામાં હજી વિશ્વાસ આવ્યો ન હતો. એ સ્વરાજ્યપ્રાપ્તિનો નકશો દોરી એ આંદોની લડત સક્રિય અને અહિંસક બનાવી આપ્યા રાજનીતિના શાસ્ત્ર-માં નવું પ્રકરણ ઉમેરી લડતને સફળ બનાવનાર ગાંધીજીની નેતાગીરી

વીસમી સદીના છેલ્લા ત્રણ સાઝત્રણ દાયકાનો અપૂર્વ ઇતિહાસ મળી શકાય—જેમાં ભારતીયસંસ્કૃતિનો રાજકીય વિજય સંસ્કૃતિના ઇતિહાસકારો જોઈ શકે એમ છે. (નઃશસ્ત્ર, શીસ્તવિહીન, અનુભવરહિત, સાધનહીન પ્રજાને એકતાનો રાષ્ટ્રીય આદર્શ આપી, એ આદર્શને સિદ્ધ કરવા માટે અહિંસાત્મક અસહકારનું અમોઘ પ્રજાકીય શસ્ત્ર ઊપજાવી, સત્યના આગ્રહથી તેને વિશુદ્ધ કરી, રાજકારણમાં માન્ય કરાવેલી યઠનીતિને તિલાંજલી આપી એ શસ્ત્રને પવિત્ર બનાવી તેને આધારે સશસ્ત્ર, ચાલુક્ય શુદ્ધિવાળી, અનુભવપીઠ રાજ કરતી કામનો સામનો કરવાની નિદ્રિત પ્રજામાં જે શક્તિ મહાત્મા ગાંધીએ ઊપજાવી એ પરાધીન પ્રજાઓ માટે અવનવો સંસ્કૃતિવ્યૂહ બની રહે છે. ગાંધીજીના પ્રવેશે આમ રાજકીય લડતને સક્રિય બનાવી અને એ લડતને વેરઝેર, મારફત અને ખૂનામરફીના માર્ગમાં જતી અટકાવી એને ઉચ્ચ, નૈતિક, માણસાઈ ભરેલી કક્ષાએ ઝૂકી દીધી. ગાંધીજી દ્વારા બંધત થયેલી ભારતીયસંસ્કૃતિનો એ વીસમી સદીને અર્પણ થયેલો ભવ્ય ફાળો.

સ્થાનિક પરિસ્થિતિ સાથે આંતરરાષ્ટ્રીય પરિસ્થિતિ પણ સ્વાતંત્ર્ય-મંથનમાં ભારે લાગ બજારો શકે છે. રશિયા-પહેલું વિશ્વયુદ્ધ જપાન વચ્ચેના યુદ્ધે ભારતીય અસ્થિમતા ઉપસાવવામાં સારો ફાળો આપ્યો હતો એ આપણે નોંધી લીધું છે. એને દસકો પણ વીત્યો નહિ એટલામાં ભારત સાથે આખા વિશ્વને ચમડોળે ચઢાવે એવો એક પ્રસંગ બન્યો. એને જર્મન યુદ્ધ કરતાં પ્રથમ વિશ્વયુદ્ધને નામે ઓળખાવવો એ વધારે સચું છે. લોડ' હાર્ડિ'જના જ સમયમાં ઈ. સ. ૧૯૧૪માં એ વિશ્વયુદ્ધ શરૂ થયું. એક રીતે વિચાર કરતાં પશ્ચિમનાં રાજ્યોએ—પ્રજાઓએ—પોતાની સંસ્કૃતિ—નહીં, સત્તા—આપી માનવજાત ઉપર ફેલાવી દીધી હતી. નામનાં સ્વતંત્ર રહેલાં રાજ્યો—રાષ્ટ્રો—પણ પશ્ચિમી સત્તાના રાહ-

મહત્વ નીચે આવી ચૂક્યાં હતાં. વિશ્વમાલિકી સરખા તુમાખી પશ્ચિમના માનસમાં વિકસતી જતી હતી. પ્રથમ વિશ્વના યુદ્ધ અને ગોલ્ડ કારણોમાં બિતર્યા વગર આપણે એટલું જ અહીં કહી શકીએ કે સંઘન અને સત્તાધીશ પશ્ચિમી રાષ્ટ્રો વચ્ચે વિશ્વવિજયની યુદ્ધ હરીકાઈ પ્રગટ થતી ચાલી. વિસ્તૃત સત્તાનો હજી વધારે વિસ્તાર સહુને જોઈ તો હતો. એને માટે લાગ જોવાયા કરતા હતા, યુક્તિ પ્રયુક્તિઓ આલ્યા કરતી, સ્વચ્છસજ્જતા વધતી જતી હતી અને યુદ્ધભારત્યા જોડવાયે જતા હતા. ઈ. સ. ૧૯૧૪માં બડકો થયો અને જર્મનીના ફેસરની સરકારે વિશ્વયુદ્ધ સળગી બીધું. સામે પક્ષે બ્રિટન હતું. હિંદ-બ્રિટનના તાબેદારીભર્યા સંબંધો અંગે હિંદ બ્રિટનના પક્ષમાં બિલુ રહ્યું અને ગાંધીજીએ એ વલણને ટેકો પથ્ય આપ્યો, અને સત્તાધીશોને ઉદાર બનવાનું એક કારણ સન્યું. ચાર વર્ષના ખૂનખાર જંગને અંતે જર્મની હાર્યું, વિશ્વપરિસ્થિતિમાં ભારે ફેરફાર થયો, મૂડીવાદી-આર્થવાદી સમાજરચનાને બદલે સમાજવાદી-સામ્યવાદી પાયા પર તેની રચનાનો અખતરો કરતી વિશિષ્ટ ક્રાન્તિ રશિયામાં થઈ અને ભારતની સ્વાતંત્ર્યભૂખ સારા પ્રમાણમાં બિધી.

પાંચ પાંચ વર્ષે ગવર્નરો અને ગવર્નર જનરલો ધણુંખરું બદલાવા જ જોઈએ એ બ્રિટિશ રાજનીતિ શેલેટ કાયદો અને અનુસાર હાર્ડિંગ પછી આવેલા લોર્ડ ચેમ્સફોર્ડ-ગાંધીજીનો અસહકાર નો એ યુગ. વિશ્વયુદ્ધમાં હિંદે બ્રિટનને ભારે સેવાઓ આપેલી, છતાં જે નવા સુધારા હિંદી વહીવટમાં અપાયા એ અનુદાર અને પ્રજાની ભાવનાને સંતુષ્ટ કરે એવા ન હતા. એ સુધારા સામે હિંદી પ્રજાએ શપ્ત બ્યક્ત કર્યો. એ સામે ચેમ્સફોર્ડ રાજદ્રોહ અને શીતુરી તરવોને દબાવી દેવાની વિશેષ સત્તા સરકારને અર્પતો 'શેલેટ એક્ટ' બહાર પાડ્યો અને લોકલાગણી બહુ ઉશ્કેરાઈ. મોટી મોટી સભાઓ ભરાવા લાગી; એ સભાઓને

વીખેરી નાખવા સરકારી પ્રયાસો થવા લાગ્યા; એમાંથી તોફાની ઉમ્મતા વિકસતી ચાલી; સરકારી વહીવટ મજબૂત હાથ દર્શાવવા નિશ્ચય કર્યો; અમૃતસરના જાલયાનવાલા બાગમાં મળેલી નિઃશસ્ત્ર સ્ત્રીપુરુષ બાળકોની એક મોટી સભા ઉપર વગર ચેતવણીએ જનરલ ડાયરે કરેલો ફરતાભર્યો જાળીખાર અને એ પછી પંજાબ ઉપર લાગુ કરેલો લશ્કરી કાયદાનો અમાનુષી અમલ પ્રભાકીય દૃષ્ટિએ અસહ્ય નીવડ્યો અને ગાંધીજીએ શયતાની તરીકે જોળખાવેલી સરકાર પ્રત્યે બારે રોષ જાગ્યો. એ રોષ હિંસક બની વધારે પ્રબળ હિંસક સ્ત્રોથી સજ્જ સરકાર સામે આથડી નિરર્થક અને નિષ્ફળ ન બને એ અર્થે પ્રજો અને મુજોએ હસી કાઢેલો, છતાં માન્ય અને અંતે સફળ થયેલો, અહિંસક અસહકારનો સિદ્ધાન્ત ગાંધીજીએ જનતાને આપી દુનિયાએ કદી ન જોયેલી એક રાજકીય લડત ભારતવાસીઓને શીખવી, જે ઊંચાંનીચાં મોજામાં વહીને અંતે સ્વાતંત્ર્ય મેળવવામાં સફળ પણ બની ચક્રી લગભગ સત્તાવીસ વર્ષનો એ પ્રયોગ મણી શકાય.

હવે એ પ્રભાકીય લડત વીસમી સદીના ત્રીજા દાયકાથી વિવિધ રૂપે રવરૂપો ધારણ કરતી ચાલી, જેમાં અસહકારની લડતનું સરકારી શિક્ષણનો, સરકારી નોકરીનો, વિસિદ્ધ રવરૂપ અંગ્રેજી માલનો, સરકારી ધારાસભાનો અને સૈન્યનો બહિષ્કાર પોકારાયો. સરલસો, સભાઓ, પ્રજાત ફેરીઓ, બાપણો, ગીતો અને લેખો દ્વારા રાષ્ટ્રીય પ્રચારની ઝડીઓ વરસી રહી; પ્રતિઅંધિત કાયદાઓનો વ્યાપક સામનો કરવામાં આવ્યો; ન્યાયની અદાલતોમાં પેતાનો ખ્યાલ કરવા પૂરતો પણ બાગ ન લેતાં સરકારી અદાલતોના અસ્વીકારનો પણ માર્ગ લેવામાં આવ્યો, અને કોર્ટ દ્વારા અગર અમલદારો દ્વારા થયેલી સજા અંગે કેદમાં આગ્રહપૂર્વક - જાણી જોઈને - સત્તાના સામનો કરીને - જવાનો માર્ગ પણ ચોળ્યો. એ લડતમાં એક મહત્વનું તત્ત્વ અવ્યવર્થ રહે એ માટે આગેવાનોનો અને ખાસ કરીને ઓના મુખ્ય સંચાલક મહાત્મા ગાંધીનો

ભારે આગ્રહ હતો. એ તત્ત્વ તે અહિંસાનું તત્ત્વ. અસહકારની લડતમાં ડાર્ફ પશુવ્યક્તિની શારીરિક ક્ષેત્રે માનસિકે હિંસા પણ ન થાય, અને હિંસામાં દોરનાર પ્રથમ પગથિયા સરખી બધા પણ ન થાય. આ વિચિત્ર લાગતી રાજકીય લડતે હિંદુસ્તાનમાં છેલ્લાં પચ્ચીસ-ત્રીસ વર્ષોમાં અજબ ફેરફારો કરી નાખ્યા. એ રાજકીય લડત એક સ્વચ્છ, નૈતિક લડત બનવા પ્રયત્નશીલ થઈ હતી. અંગ્રેજોની અંગત દુશ્મનાવટ તરીકે નહિ પરંતુ ભારતવાસીઓના જન્મસિદ્ધ હક્ક તરીકે સ્વાતંત્ર્યનો પરિચય કરવામાં આવ્યો. એ લડતના લડવૈયાઓની લાચકી પણ વિશેષ હશે નહીં કરવામાં આવી, જેમાં સ્વાશ્રય અને શ્રમ ઉપર ભાર મૂકવામાં આવ્યો, હાથવજ્રાટ અને ખાદીના પહેરવેશ માટે આગ્રહ રાખવામાં આવ્યો, રાજકીય લડતને રાષ્ટ્રીય ઓપ અપાયો, અને બેકારી સર્જતા નફાખોરીભર્યા યંત્રપાહનો વિરોધ થઈ, તેની શોષક અને ધાતક અસરો ઉપર હિંદુ જ નહિ, પણ વિશ્વભરની જનતાનું ધ્યાન ખેંચવામાં આવ્યું. વળી રાજકીય ચળવળો મુખ્યત્વે નગરજનતામાં જ સમાઈ રહી હતી તેને નગર દરવાજાથી બહાર લાંબાવી ગામડે ગામડે વઢાવી, અને આર્થિક રચનામાં સામાન્યતા તથા ગરીબી અનુભવતો માનવી જ રચનાના કેન્દ્ર-સ્થાને હોવો જોઈ એ એવી દૃષ્ટિ ઉઘાડી ગાંધીજીએ સક્રિય, રચનાત્મક, કાર્યક્રમ રજૂ કર્યો અને અસહકારને માથે આવતો નિષ્ક્રિયતાના આરોપનો પણ લોપ કરી નાખ્યો.

ગાંધીજીની અસહકારની લડતમાં ભરતીઓટ આવ્યે જતાં દર્તા એ વાત ખરી. પોતાની ડાર્ફ પણ ચળવળમાં અસહકારનું નૈતિક હિંસક તત્ત્વ દેખાય ત્યારે ગાંધીજી એ ચળવળ તત્ત્વ આગળ વધતી હોય તો ય તેને એકાએક બંધ પાડી દેતા હતા. રાજકીય લડતમાં અહિંસા સ્થાપવા માટે વ્યક્તિગત વેરઝેરનો અભાવ, પ્રામાણિકપણાનો આગ્રહ, આરિખ્યની વિશુદ્ધિ અને ખોય તથા સાધનની પૂર્ણ પાવત્રતા ઉપર

તેમણે બાર મૂક્યો અને ખુલ્લી ખેલદિલી વિકસાવીને ગાંધીજીએ રાજકીય હક્કમાં કદી ન જોયેલું, ન કલ્પેલું બધું નૈતિક તત્ત્વ દાખલ કર્યું. વળી ખેડને માટે સ્વાર્થત્યાગ ઉપર બાર મૂકી હક્કને સ્વાર્થરહિત છતાં અસરકારક બનાવી. ધનિકો અને ગરીબો વચ્ચેનો બેદ ટાળવા ધનિકોને માત્ર ધનના વાલી તરીકે જ સ્વીકારવાનો સિદ્ધાંત ઊપજાવી વર્મવિમુક્તને તેમણે હક્કમાં પ્રવેશ ન આપ્યો. અને જે કાયદા અનિષ્ટ હોય તે કાયદા યોજનાબદ્ધ હોયે પસંદ કરી તેમનો જ માત્ર ભંગ કરવાનો આદેશ આપી હક્કમાં શિસ્તસંયમને મહત્ત્વ આપ્યું. વળી આ સ્વાતંત્ર્ય-હક્ક એ માત્ર ઊર્મિલ ધાંધળ કે નિરર્થક તોફાનમાં વેડફાઈ ન જાય એવી હોયે પોતાના રાજકીય પક્ષને મજબૂત અને સક્રિય બનાવ્યો. આમ ગાંધીજીની રાજકીય અસરનો વિચાર કરતી વખતે આપણે બૂલવું ન જોઈએ કે ગાંધીજીની હક્ક એ રાજકીય હક્કની સાથે સાથે નૈતિક અને સામાજિક હક્ક પણ હતી, આર્થિક હક્ક પણ હતી, સક્રિય રચનાત્મક આમોદારની યોજના પણ એમાં સમાયેલી હતી. ખેડ અને સાધન બન્નેની વિશુદ્ધિ ઉપર બાર મૂકી તેમણે આખી રાજકીય બાવનાને પવિત્ર બનાવી—જે પાવિત્રતા પશ્ચિમનું રાજકારણ—એટલે કે વર્તમાન યુગનું માન્ય રાજકારણ—કબૂલ કરી શક્યું ન હતું. એક દૃષ્ટિએ ગાંધીજી હિંદના જ નહિ પરંતુ સમગ્ર માનવજાતના એક મહાન રાજકીય નેતા તરીકે સ્થાન મેળવી ચૂક્યા છે.

ગાંધીજીની અહિંસક અસહકારની હક્કમાં પ્રથમ નોંધ્યા પ્રમાણે ભારતીઓટ પણ આવતી; છતાં ભારતીયગ્રજ ભારતને મનાવવાના એમનો દોરવણી નીચે રાજકારણમાં બહુ જ મર્યાદા પ્રગતિ કરી ચૂકી. એ પ્રગતિનો વિચાર કરીને રાજબંધારણમાં ફેરફારો કરી ગ્રજને સંતોષવાની યોજનાઓ વારંવાર અંગ્રેજ સરકારીશો તરફથી થયા કરતી હતી, જેને માટે કમિશન, મુલાકાત, રાઉન્ડ ટેબલ કોન્ફરન્સ—ગોળમેજ

પરિષદ - સરખી સર્વપક્ષીય સભાઓ પણ યોજવામાં આવતી એક મેળામેળ પરિષદ મેદાનમાં તો ગાંધીજીએ પણ ભાગ લીધો હતો. દમનનીતિ પણ ચાલુ રાખવામાં આવતી અને તેની સામે રાજદ્વારી લડતમાં ભાગ લેનારાઓ સત્તાનો અહિંસક સામનો કરી કેદખાનાં ભરી પણ દેતા હતા. આમ છેલ્લી પચ્ચીસીની રાજકીય લડત પ્રત્યજીવનનો એક મુખ્ય ભાગ બની રહી. એ મુખ્ય ભાગની કહાણી સંપૂર્ણ સુખાંત કેમ ન નીવડી એ આપણે જોઈ લઈએ.

હિંદી રાષ્ટ્રીય ચળવળ જેમ જેમ આગળ વધતી હતી તેમ તેમ સત્તાધીશોની બંને ધર્મીઓને છૂટા પાડવાની મુરિદમોની ઝાલમ અને તેમ કરી પોતાની હુકમત સતત ચાલુ પ્રદેશભાગણી રાખવાની મુત્સદ્દીગીરીભરી યોજનાઓ પણ સ્વરૂપ લીધા કરતી હતી. મુરિદમોની વિચિટ્ર માગણીઓ મંજૂર કરવાની ગાંધીજીની દીર્ઘ દૃષ્ટિ અને કુમળાશ મુરિદમો પાસે તેમની માગણીઓને વધારે વિશાળ અને વધારે ઉમ્મ પથ્થ બનાવતી ચાલી, જેને પરિણામે એક વખતના મહાસમાવાદો મહામદખલી ઝીણા સરખા મુરિદમ લીગના આગેવાનોએ પણ રાષ્ટ્રીય દૃષ્ટિ છોડી દીધી અને આખી મુરિદમ પ્રજા ધર્મે, જાતે અને સંસ્કારે જુદી હોવાથી તેને જુદું ભૂમિરાજ્ય મળવું જોઈએ એવી જોરદાર વિચારસરણી મુરિદમોમાં વ્યાપક બની. ઉમ્મ બનતા બેદ અંગે હિંદુ-મુરિદમ તોફાનો પણ થયાં અને હિંદુ-મુરિદમ ભાઈ ભાઈ બની શકે છે એવું મોગલાઈમાં ઉત્પન્ન થયેલું સ્વપ્ન સફળ થવાની કાણે અફળ બની ગયું અને અંતે હિંદુ-મુરિદમ કેમ વચ્ચે જળજર ફાટ પડતા ચાલી. રાષ્ટ્રીય દૃષ્ટિએ એ આખી ધર્મબેદની પ્રજાતિ દુઃખદ બની રહી.

સને ૧૯૩૯માં બીજી વિશ્વયુદ્ધ શરૂ થયું જેની શરૂઆત પાછી નૂતન જર્મનીએ જ કરી, અને એણે આખી દેશરાજ્યપ્રાપ્તિ માનવજાતને દરેક અંગે હલાવી નાખી.

જયપરાજયની પરંપરાઓ બને પક્ષ વચ્ચે ચાલ્યા કરી. કરોડો મનવીઓનો સંહાર થયો. આખી પૃથ્વી ઉપર યુદ્ધોગ્યું કરી વધુ, જેની અસર પહેલા વિશ્વયુદ્ધ કરતાં પણ હિંદ ઉપર વધારે ભયંકર થઈ. એ અસરમાંથી હજી આજ પણ આપણે પૂરા જીગરી શક્યા નથી. ઇંગ્લેન્ડ, અમેરિકા અને રશિયા મિત્રરાજ્યો બન્યાં અને મિત્રરાજ્યોના અંત તરીકે હિંદે પણ યુદ્ધમાં ઝંપલાવ્યું, જે કે ચોક્કસ યુદ્ધનું દર્શન તો માત્ર હિંદના સીમાડા સુધી આવીને અટકી ગયું. મિત્રરાજ્યો જીત્યાં અને યુદ્ધશાંતિ પછીનાં એ વર્ષમાં સને ૧૯૪૭ના ઓગસ્ટ માસની પંદરમી તારીખે હિંદે સ્વરાજ્ય પ્રાપ્ત કર્યું. અંગ્રેજ સત્તા હિંદી મહાસભાને સત્તા સોંપી હિંદમાંથી ખસી ગઈ અને ખસતાં ખસતાં, હિંદને સ્વતંત્ર થવા દેતાં દેતાં ભારતના એ ભાગલા પાડતી ગઈ. મુસ્લિમોને પણ મુસ્લિમ વસ્તીની વધુમતીવાળો પ્રદેશ પાકિસ્તાનને નામે મળ્યો અને આમ અંગ્રેજી અમલ દરમિયાન એક બનેલું, બુદ્ધ બનેલું હિંદુસ્તાન સ્વતંત્ર બનતે બનતે ભારત અને પાકિસ્તાન જેવા બે ભાગમાં વહેંચાઈ ગયું અને બન્ને ભાગ સ્વતંત્ર રાષ્ટ્રો તરીકે સ્વીકારાયા - જે કે હજી બ્રિટિશ સમવાયતંત્ર સામેનું અંશતઃ બેડાણ ચાલુ છે - ભારત કરતાં પાકિસ્તાનનું બેડાણ વધારે પ્રમાણમાં.

આમ આજ હિંદુસ્તાન, ભારત તરીકે સ્વતંત્ર દેશ બન્યો છે. પરંતુ એ સ્વતંત્ર બનતી વખતે મોહન-જો-ડોરની સ્વાતંત્ર્યમાં શું આજ ભારતીયસંસ્કૃતિવાળો પ્રદેશ, ઝઝવેદની શુભાવ્યું ? રચના આખી ચૂકેલો પંજબ અને પૂર્વબંગાળ ભારતે શુભાવ્યાં છે એ સંસ્કૃતિના ઇતિહાસમાં નોંખ્યા સિવાય ચાલે એમ નથી.

વળી હરિદ્વાસી મુગથી શરૂ થયેલો હિંદુ-મુસ્લિમ સંસ્કૃતિ સમન્વય મોગલાઈમાં દૃઢ બનતો ગયો હતો. એ સમન્વય બ્રિટિશ સત્તા નીચે

ભગેલી રાષ્ટ્રભાવનામાં પૂર્ણતાએ પહોંચશે એવી સ્થિતિ ઉત્પન્ન થતી હતી ત્યાં પાકિસ્તાનના વિભાગીકરણે એ સમન્વયની નિષ્ફળતા સમન્વયને છિન્નબિન્ન કરી નાખી એક મહાન રાષ્ટ્રીય અને સારકારિક પ્રયોગને નિષ્ફળતા-તાત્કાલિક - તો આપી છે.

આમ ઇતિહાસનો ઇશારો આજ આપણને રાષ્ટ્રીય સ્વાતંત્ર્ય સુધી લઈ આવ્યો છે. સંસ્કૃતિના ઇતિહાસમાં સ્વાતંત્ર્ય-પરમ સિદ્ધિ રાજકીય અને રાષ્ટ્રીય સ્વાતંત્ર્ય એક પરમ સિદ્ધિ ગણાય. એની પાછળ ભૂતકાળની એક ભારે તપ પરંપરા પશુ છે અને ભાવિનો ઉજ્જમાળો ઉદય પશુ છે.

બ્રિટિશ રાજ્યઅમલે વગર યુદ્ધે સત્તા સોંપી ભારતમાંથી વિઠાય લીધી એ પ્રજાકીય ઉદારતાનું મહાલક્ષણ. બ્રિટિશ સંસર્ગની બ્રિટિશ પ્રજાને સંસ્કૃતિના ઇતિહાસમાં માનવંત સિદ્ધિઓ સ્થાન અપાવે એવું અનુકરણીય પ્રજાકીય લક્ષણ ગણાય. એ રાજતંત્રના અનેક નાના-મોટા દોષ અને ખામીઓ ગણાવી શકાય એમ છે. છતાં એની વહીવટી ક્ષેત્રતા, અંગ્રેજી ભાષાના સાહિત્ય અને વિચારપ્રદેશમાં રહેલા ઉદાર સ્વાતંત્ર્યસિદ્ધાન્તો, લોકશાહી વલણ અને સંકુચિત બનેલા ભારતને માનવવિશ્વ સાથે સંપર્કમાં લાવી મૂકવાની એ સત્તા દ્વારા મળેલી સગવડ માટે ભારત બ્રિટન સંસર્ગનું સતત આભારી રહેશે.

(૧૪)

શું દહે છે ઇતિહાસનો ઇશારો ?

લગભગ ૨૬૦૦ વર્ષનો આ લાંબો ઇતિહાસ ઇશારો શું કરી નાખે છે એ સ્પષ્ટ કરીએ. સહુ કાઈ પોતપોતની રીતે આ ઇતિહાસ અને એનાં

પરિણામોને ઓળખી ઓળખાવી શકે. છતાં કેટલાંક સામાન્ય પરિણામો ઝડપથી આપણી નજરે ચઢી જાય એવાં છે :

(૧) અનેક વારોફેરા છતાં ભારતીયસંસ્કૃતિ એક સૂત્રની માફક સર્વ પ્રસંગોને સાંકળી દબ પોતાની વિશિષ્ટતા સાચવી રહી છે. પરદેશી આજ્ઞા, સ્વદેશી બની રહ્યા અને જ્યાં સ્વધર્મ કે સ્વદેશી ન બની શક્યા ત્યાં પણ તેમણે ભારતીયસંસ્કૃતિને જ પોષવાનું કાર્ય કર્યું છે. ઇસ્લામનો સુફીવાદ, ખીરાણાપંથ અને બાગ્યાખાની સંપ્રદાય એનાં દૃષ્ટાંતો છે. જગન્નાથપુરીની વિષ્ણુપૂજનાના ખ્રિસ્તી ધર્મ સાથે સમન્વય સાધવાનો સાધુ સુંદરદાસનો ઓગણીસમી સદીમાં થયેલો પ્રયત્ન સંસ્કૃતિની એકતા અને વિશાળતાનું સૂચન કરે છે.

(૨) ભારતીયસંસ્કૃતિએ અનેક રાજકીય પ્રયોગો કર્યા છે. એણે પ્રજાસત્તાક ગણરાજ્યો વિકસાવ્યાં છે, રાજાશાહી પણ અનુભવી છે અને નિયંત્રિત રાજાશાહી પણ જોઈ છે. ભારતવાસી રખે જૂલો કે ભારતીયસંસ્કૃતિને સામ્રાજ્યો અને મહારાજ્યો વિકસાવતાં પણ આવડે છે. અશોક, કનિષ્ક તથા શતઘણીનાં મહારાજ્યોથી શરૂ કરી આપણે મરાઠા, હૈદર અને છેક ઓગણીસમી સદીના શીખ રણજીતસિંહના મહારાજ્ય સુધી નજર કરીશું તો આ ૨૬૦૦ વર્ષના ગાળાનાં કેટલાંય મહારાજ્યોની સ્થાપના ગણવાની શકીશું.

(૩) ગાંધીપ્રેરી અહિંસક રાજકીય લડત દ્વારા પ્રાપ્ત થયેલી સ્વરાજસિદ્ધિ એ ભારતીયસંસ્કૃતિનો ભારેમાં ભારે વિજય ગણી શકાય.

(૪) પરદેશો સાથેના રાજકીય સંબંધ ગાંધીવાની ભારતીય-સંસ્કૃતિની લઘુ અશોકના સમયથી ચાલી આવી છે. ભારતીય પ્રજા મહા પ્રવાસી પ્રજા હતી. ઓસ-રોમથી ચીન સુધીની દુનિયાનો તેને પ્રાચીનકાળથી પરિચય હતો.

(૫) ધણા અઘાત પ્રસંગોની માફક પરદેશ સંસ્થાન સ્થાપનાનો ભારતીય ઇતિહાસ હજી અધૂરો છે. આખા પૂર્વ એશિયામાં બૌદ્ધ ધર્મનો થયેલો વિકાસ સંસ્થાન સ્થાપનાની પ્રવૃત્તિ સાથે ધણો સંકળાયેલો છે. એના અંકેડા મળતાં બૃહદ્ ભારતનો એક યશસ્વી ઇતિહાસ રચાઈ જશે અને ભારતીય સંસ્કૃતિનાં રાજકીય મૂલ્યાંકન વધારે સાચાં અને વધારે સમૃદ્ધ બનશે.

(૬) ભારતીય કુદરતી સરહદ બહાર પણ ભારતનાં સામ્રાજ્ય ફેલાઈ શકતાં હતાં એ મૌર્ય, કુશાણ, કાસ્મીરનો ઠકોટકયુગ અને મોગલયુગ સુધી આપણે જોઈ શકીએ છીએ - અંગ્રેજોના અમલની વાત બાબુએ મૂકીએ તો પણ.

(૭) સાથે સાથે યુદ્ધકીય દિગ્વિજયો પ્રત્યેની ઉદાસીનતા પણ ભારતીય ઇતિહાસમાં દેખાઈ આવે છે. યુદ્ધને જાહેર રીતે તિલાંજલિ આપનાર અરોહ વિશ્વનો એક જ સજવી જડી આવે છે.

(૮) ભારતીય ઇતિહાસમાં વીરત્વની ખામી નથી. પ્રાચીન ધરાની ઘહેનશાહ ઝકંસીસ ભારતીય બાહ્યાવળીઓનાં સૈન્ય સાથે ગ્રીસ ઉપર યુદ્ધે ચડ્યો હતો. પરદેશી કંપની સરકારના સૈન્યનો મોટો ભાગ હિંદી લશ્કરીઓનો જ હતો. પ્રથમ અને દ્વિતીય વિશ્વયુદ્ધમાં ભારતીય સૈનિકોએ ભજવેલો ભાગ યશસ્વી ગણાયો છે.

(૯) ભારતીયસંસ્કૃતિએ રાજકીય પતન અનુભવ્યું સંપત્તે અભાવે; શૌર્યને અભાવે નહિ. કુસંપ, કૃતમિતા, છળકપટ, જૂઠાણું અને દંભ-અસનની વૃદ્ધિમાં જ ભારતીય સામ્રાજ્યો પડ્યાં છે-મૌર્યવંશથી મોગલાર્ધ મરાઠાવંશ સુધી. ભારતીયસંસ્કૃતિની રાજકીય સરમ જેમ વધારે સમજવામાં આવે તેમ વધારે સારું.

(૧૦) પતન પછી પુનરુત્થિત થવાની અપૂર્વ શક્તિ ભારતમાં છે એ યુગે યુગે પ્રત્યક્ષ થયું છે. એના પુનરુત્થાનનો ઇતિહાસ અત્યંત

ઉજમાળો અને આશ્ચર્ય છે. એ શક્તિ વગર આજનું ભારત સ્વતંત્ર ન હોત.

સ્વતંત્ર રાજકીય ભારત માનવભાવિના કલ્યાણમાં સારો ફાળો આપવા સર્ગયુ છે એમ ઇતિહાસનો ઇશારો કહી રહ્યો છે એમ માનવામાં મિથ્યાભિમાન કરતાં આપણા પૂર્વદત્ત વારસાનું જ્ઞાન વધારે રહેલું છે. માનવતાનું રાજકીય ક્ષેત્ર પણ ભારતીયસંસ્કૃતિએ વિકસાવેલાં તત્ત્વોનો સ્વીકાર મને-કમને-જાણે જાળવ્યો કરી રહ્યું છે. ભારતવાસી એ જાન્ય વારસો અને એથી વધારે જાન્ય ભાવિ જવાબદારીનો ખ્યાલ રાખે એમ ઇતિહાસ કહી રહ્યો સંભળાય છે.

ભારતીય વિચારસૃષ્ટિ અને તેનાં સ્વરૂપ

(૧)

ઈ. સ. પૂર્વે ૬૦૦થી ઈ. સ. ૬૦૦ સુધી

ઇતિહાસ દૃષ્ટિએ આપણે ઈ. સ. પૂર્વે ૬૦૦ સુધી પ્રાચીનતાને લઈ

આવ્યા. ચારે વેદ, વેદાંગ કથારનાં ચે રચાઈ

ઈ. સ. પૂર્વે ૧૦૦

ચૂક્યાં હતાં. બ્રાહ્મણ, આરણ્યક અને

સુધીની સિદ્ધિ

ઉપનિષદો પણ ઈ. સ. પૂર્વે ૮૦૦થી ૬૦૦

સુધીમાં ઘણાંખરાં આકાર પામી ચૂક્યાં હતાં.

પરંપરા અને રામાયણ મહાભારત બાળ ગ્રંથવાચાં છે તેવાં કદાચ

પૂર્ણપણે ન આકાર પામ્યાં હોય તો પણ એમાં વર્ણવેલી ક્ષિણસૂક્ષ્મતા

તત્ત્વો સ્થિર થયાં હતાં, કથાપ્રસંગો કથારના ઇતિહાસ બની ચૂક્યા

હતા અને પ્રજાજીવનની સ્મૃતિમાં કાયમના સંસ્કારરૂપે દૃઢીભૂત થતા

જતા હતા. આર્યોની બૌદ્ધિક પ્રગતિ અટકી ન હતી. ચાલુ પરિસ્થિતિ

સામેના અસંતોષને અને અચ્છિન્ન વિચારમેણીમાં ઊઠતી શંકાને પ્રગટના

એક તત્ત્વરૂપે ઝાળખી શકાય એવો અસંતોષ અને એવી શંકા એ

આવેસરકૃતિનું - કહો કે પ્રત્યેક જીવંત સંસ્કૃતિનું - લક્ષણ બની રહે છે.

વેદકાળથી જ શરૂ થયેલી ચાલુ પરિસ્થિતિ અને તત્કાલીન વિચાર-

શ્રેણીમાં શંકા ઉઠાવી સ્પષ્ટતા કરવાની પ્રયા

વેદકાળ અને

ઉપનિષદકાળમાં ખૂબ ખીલી નીકળી. એક-

વેદવિરોધ

માર્ગી જડ કર્મકાણ્ડીઓને એકબીજાની પૂંછડી

પકડી રહેલા કૂતરાઓની સાથે હાંદોગ્ય ઉપનિષદ સરખાવે છે. શંકાશીલો, નારિતકો, દીકાકારો, અજ્ઞેયવાદીઓનાં નામ સારા પ્રમાણમાં મળી આવે એમ છે. વિરોચન, સંજય, પૂર્ણકશ્યપ, મરકરીન ગોસલ, અજીત, કસકમ્બલીન, જળાલી જેવાં નામ કથાવી આપે છે કે વેદકાલીન દેવતાઓ, વેદકાલીન વિધિઓ તથા વેદકાલીન વિચારસરણીઓમાં શંકા ઉઠાવનાર વિદ્વાનો ત્યારે ન હતા એમ નહીં.

કર્મકાણ્ડની જટિલતા તથા યજ્ઞહોમના પશુવધની કૃરતા સામે
 લુદ્ધ સમય જતાં બળવો ઉઠાવી બેસે એ સહજ
 વેદવિરોધી વિચાર- છે. ધીમે ધીમે એ બળવો વ્યાપક બનતો જાય,
 એલિલોચોઃ ચર્યાઓમાં આહ્વાનો ફેંકાય, દેવો ઉપરની શ્રદ્ધા
 નિરંધક બનતી જાય અને અંતે આખો વિચાર-

સરણી પલટો ખાઈ પ્રાચીન માન્યતાને ઉથલાવી પાડવા મથે એ પ્રક્રિયા ચાલતે ચાલતે વેદ અને ધર્મરના જગતકર્તૃત્વનો ઇન્કાર કરતા બે મહાન ધર્મમાર્ગોમાં વિકસિત ધર્મ જાય છે એ દૃશ્ય આર્યસંસ્કૃતિની જીવંત શક્તિનો સરસ ખ્યાલ આપે એમ છે. સામાન્યતઃ આર્યસંસ્કૃતિ જડ, યતિવહીન, બંધીયાર છે એવી માન્યતા વારંવાર આપણે પશુ રજૂ કરીએ છીએ; અને એવા સમય-ટુકડા આપણું સંસ્કૃતિના ઇતિહાસમાં આવ્યા પછી છે કે જેમાં આપણે એ આરોપ સ્વીકારી લેવો જોઈએ. પરંતુ એ આરોપો આર્યસંસ્કૃતિનું લક્ષણ બન્યા હોય એવું કદી કહી શકાય એમ નથી. વૈદિક જડતા, શિથિલતા, ધર્માન્યતા સામેની ક્રાંતિએ વિધિવિધ રૂપ ધારણ કરવા માંડ્યાં હતાં જેમાંથી એક ભવ્ય સંસ્કૃતિ-પલટો ભારતવર્ષે અનુભવ્યો. એ પલટામાંથી વેદને ન મણકારતા બૌદ્ધ અને જૈન માર્ગ જાણ્યા અને વેદને માન્ય રાખ્યા છતાં વેદના દેવોને અને વેદની ક્રિયાઓને પલટાવી નાખતા ભાગવત અને કૈવ માર્ગો પણ અસ્તિત્વમાં આવ્યા.

આમ વેદકાલીન સમાજના વિચારમાં થયેલાં પરિવર્તનોએ એવી ક્રાન્તિ સર્જી કે જેમાંથી આખા એશિયાની સૂરત ફેરવી નાખતો બૌદ્ધ-માર્ગ જન્મ્યો, તથા ભારત ઉપરાંત બીજા પણ દેશોને આવરી લેતા જેન, ભાગવત તથા શેવ સરખા ધર્મમાર્ગો પણ પ્રગટ થયા, જેમાંથી ફિલસૂફી, કલા, સંગીત અને સ્થાપત્યની નવીનવી પ્રજ્વાલિકાઓએ ભારતની જ નહીં પરંતુ આખી માનવસંસ્કૃતિની શોભા વધારી.

બૌદ્ધમાર્ગના સ્થાપક ગૌતમમુન્યુ તથા જેનમાર્ગના સ્થાપક મહા-

વીરની પહેલાં સાઠ ઉપરની સંખ્યામાં જુદી

ગૌતમમુન્યુ

જુદી વિચારશ્રેણીઓ ભારતમાં ધૂમી રહી હતી.

એ બધી વિચારશ્રેણીઓ મુખ્યત્વે બૌદ્ધ, જેન,

ભાગવત અને શેવમાર્ગમાં સ્ક્રમી ગઈ. ગૌતમમુન્યુનું જન્મનામ સિદ્ધાર્થ.

એનો જન્મ નેપાળની ક્ષિણે આવેલા કપિલવસ્તુ નગરમાં કે તેથી સહજ

દૂર આવેલા સ્થળમાં શાક્યવંશીય શુદ્ધોદન રાજાને ત્યાં ઈ. સ. પૂર્વે

૫૬૭માં થયો. અઠવાડિયામાં તેની મા ગુજરી ગઈ એટલે તેની અપર મા

પ્રભાવતિ ગૌતમીએ તેને ઉછેર્યો. એના જન્મવર્ષ સંબંધમાં પણ મતભેદ

છે. કેટલાક તેને ઈ. સ. પૂર્વે ૪૬૩ની આસપાસ મૂકે છે. દળરો વર્ષોની

મજાતરીમાં સો વર્ષના ગાળાનો તકરાર ગાળ્યો મૂકવી ઠીક છે. મુદ્દનો

પિતા શુદ્ધોદન ધણું કરીને શાક્ય જાતિના ચુંટાયેલો પ્રમુખ હોવો

જોઈએ. વેદના આચારવિચારમાંથી ઊભી થતી જડતાભરી પરિસ્થિતિનો

વિરોધ વાતાવરણમાં વ્યાપક હતો. રાજકુમારનું મન દુનિયા પ્રત્યે,

દુનિયાના સુખવૈભવ પ્રત્યે દોરાયું જ નહીં. તેનું જન્મ પણ યશોધરા—

ભદ્રાકાપીલાયની સાથે કરવામાં આવ્યું. તેને પુત્રપણ થયો, જેનું નામ

રાહુલ પાડ્યું. સિદ્ધાર્થને પુત્રજન્મે એકાંચો. એક વૃદ્ધ, રોગી, મૃત અને

સંન્યાસીને નિહાળી તેને દુનિયા પ્રત્યે વિરાગ આવી ગયો હતો જ.

પુત્રનો જન્મ તેને એ જ દુઃખમય સંસાર સાથે જકડી રાખતો હતો.

વિરાગના આવેશમાં સિદ્ધાર્થે વૈભવભર્યું ગૃહ છોડ્યું, યોગસાધના શુરુ

પાસે કરી, કંઠજ દેહકષ્ટનાળી તપશ્ચર્યા કરી ચરોર સુકવી નાખ્યું છતાં એને સત્યદર્શન થયું નહીં. ખાતે ગયા પાસે નિરંજના નદીકિનારે એક વૃક્ષ નીચે સિદ્ધાર્થ બેસી ગયા. ૭ વર્ષનાં સતત મનન, ચિંતન તથા સમાધિ પછી સિદ્ધાર્થને સત્યદર્શન થયું. તેના જ શબ્દોમાં કહીએ તો 'નિર્વાણને મેં જોઈ લીધું, મારું જ્ઞાન સત્યદર્શન બની ગયું, મારા ચિત્તની મુક્તિ અચલ બની મઈ, મારો બા જન્મ હવે છેલ્લો છે એમ મને સમજાયું, અને મારી ખાતરી થઈ કે મારો હવે જન્મમરણનો ફેરો ટળી ગયો છે.' જ્ઞાન પ્રાપ્ત થયું એટલે સિદ્ધાર્થ શુદ્ધ-જ્ઞાની-કહેવાયા, તેમણે ફલાવેલો માર્ગ બૌદ્ધમાર્ગ નામે પ્રચલિત થયો, ગયા દેશવિદેશના બૌદ્ધમાર્ગીઓનું યાત્રાધામ બની ગયું અને એ વૃક્ષ નીચે પ્રાપ્ત થયેલા જ્ઞાનમાંથી ફલાવેલો માર્ગ માનવજાતનો એક મદ્દાધમ બની રહ્યો, જેના સિદ્ધાન્તોનો સમન્વય કરી સદીઓ પછી સંકરાચાર્યે ટેવલાદેવ સિદ્ધાન્ત દ્વારા તેમને વૈદિક સંસ્કૃતિમાં ગોઠવી દીધા અને ઇશ્વરાવતારોમાં આર્ય-સંસ્કૃતિએ શુદ્ધને નવમા અવતાર તરીકે અપનાવો લીધા.

બૌદ્ધમાર્ગ 'આર આર્યસત્ય' ઉપર આધાર રાખે છે :

આર્યસત્ય

(૧) દુઃખ-દુઃખનું અસ્તિત્વ-જન્મત- દુઃખ-મય છે;

(૨) દુઃખનું કારણ છે - કારણ વગર, હેતુ વગર દુઃખ ન જ હોય. એ દુઃખસમુદય કહેવાય.

(૩) દુઃખનો નિરોધ થઈ શકે છે-દુઃખને ટાળી શકાય છે.

(૪) દુઃખનો નિરોધ કરનાર માર્ગનું જ્ઞાન દુઃખ ટાળે છે. એ સન્માર્ગ-જ્ઞાનમાર્ગ- બૌદ્ધમાર્ગ.

દુઃખવિનાશ-દુઃખનિરોધનો માર્ગ 'આર્ય અષ્ટાંગ માર્ગ' તરીકે

જાણીતો છે. એ અષ્ટાંગ માર્ગ તે આઠ વસ્તુઓનું જ્ઞાન, જે પ્રજ્ઞાને નામે ઓળખાય છે તે, સદાચાર સમૂહ, જે અષ્ટાંગ માર્ગ શીલને નામે ઓળખાય છે તે તથા સમાધિ નામે ઓળખાતો મન-ચિત્તની એકાગ્રતા સિદ્ધ કરવાનો ઉપાય છે એ, મળીને થાય છે. ત્રણ વિભાગમાં વહેંચાયેલા કુ:ખનિરોધના આ માર્ગને નીચે પ્રમાણે ગોઠવી શકાય :

૧ જ્ઞાન	{	૧ સમ્યગ્-સાચી દૃષ્ટિ. ૨ સાચો સંકલ્પ.
૨ શીલ	{	૩ સત્ય વચન-સાચું વચન. ૪ સત્ય કર્મ. ૫ સત્ય આજીવિકા-હથિયાર, પ્રાણી, માંસ અને મદ્યના વિક્રયમાંથી મળતી આજીવિકા નિષિદ્ધ ગણી છે.
૩ સમાધિ	{	૬ સત્ય-સમ્યગ્ પ્રવર્તન. ૭ સત્ય સ્મૃતિ. ૮ સત્ય સમાધિ.

સામાન્ય દૃષ્ટિએ જીવનનાં આર્ય સત્ય સર્વ ધર્મેના મૂળમાં રહેલાં તરવો છે એમ કહેવામાં વાંધો નથી. એ ઔદ્યમતની અસર યુગની સમાજઅવસ્થામાં જીવનના શિક્ષણે નીચેની અસરો ખાસ જોવાળી :

૧. માનવીનું જીવિ માનવીના કર્મને આધીન છે. સત્કર્મ કરીને જન્મમરણનો ફેરો માનવી ટાળી શકે છે. જન્મમરણની ઘટમાળ જ કર્મને આધીન છે.
૨. કર્મ એટલે સમ્યગ્ કર્મ. કર્મમાં અતિશયતા, હેલ્લે પાટલે જઈ બેસવાનો દુરાગ્રહ ન જોઈ એ. જેમ ભોગની અતિશયતા ટાળવી,

તેમ તપની પણ અતિશયતા ટાળવી. આચારમાં મધ્યમ માર્ગ મહત્વ કરવો. બૌદ્ધ માર્ગ ધણી વાર મધ્યમ માર્ગ તરીકે પણ ઓળખાય છે. અતિ સર્વત્ર વર્જ્યું.

૩. મનસા, વાચા, કર્મણા કાર્મ પણ જીવંત પ્રાણીને દુઃખ કે કષ્ટ ન આપવું. અહિંસાને નામે ઓળખાયલું આર્થસંસ્કૃતિનું મહા તત્ત્વ બૌદ્ધમાર્ગ દ્વારા સમાજમાં નિશ્ચિત સ્થાન પ્રાપ્ત કરવું ચાહ્યું. અહિંસાના સિદ્ધાન્તથી ભારતમાં કેટલાંક અનિષ્ટ પરિણામો આવ્યા એમ કેટલાક વિચારકો જણાવે છે. પરંતુ માનવીએ સાચી માનવતા પ્રાપ્ત કરવી હોય તો હિંસાને બહિષ્કૃત કર્યે જ છૂટેકો. એમાં ધર્મદષ્ટિએ પરિણામો ન વિચારાય.
૪. અહિંસાના સિદ્ધાન્તે વૈદિક રૂઢિઓની જટિલતા અને યજ્ઞોમાં થતી હિંસા અટકાવી દીધાં, દેવની કૃપા કરતાં કર્મ ઉપર વધારે ભાર મૂક્યો અને આચારજનક પ્રાણીઓનું મહત્ત્વ ઓછું કરાવ્યું.
૫. વર્ણ અને જ્ઞાતિ સામે યુદ્ધે ખાસ જેહાદ ઉપાડી નથી. પરંતુ પોતાના માર્ગમાં ગૃહસ્થ - ઉપાસક અને ત્યાગી - બિહુ-બિખ્ખુ એવા બે જ વર્ગ સ્વીકારી આડકતરી રીતે જક બનતી જતી વર્ણ અને જ્ઞાતિવ્યવસ્થાને અપૂર્વ મોડળાસ આપી. પરદેશી-જો, પરધર્મી અને વૈદિક વ્યવસ્થામાં નીચે ઊતરતા જતા શુદ્રોને આ મોડળાશે સ્વાતંત્ર્યની હવાનો અદ્ભુત અનુભવ કરાવ્યો. બિહુઓના સંગઠનમાં તે ન્યાતજાત રહી જ નહીં, સર્વના સરખા હક્ક મનાયા અને બિહુઓનું સ્થાન સર્વ સામાન્ય જ રહ્યું. છુદ્ધના પદ સિપ્પો હતા જરૂર; પરંતુ છુદ્ધની ધર્મ-ગ્રાદીનો વારસ કાર્મ જ નહીં.
૬. સ્ત્રીઓને બૌદ્ધમાર્ગમાં સ્થાન મળ્યું—પતિતાઓને પણ. બિખ્ખુ થવાના પુરુષ અધિકારની જોડે બિખ્ખુથી બનવાનો સ્ત્રીઓનો

અધિકાર પણ સ્વીકારાયો—જે કે સ્ત્રીઓના આ હક્કનો સ્વીકાર આનાકાની સહ પૃથ્વીય આનંદના આગ્રહથી જ બુદ્ધે સ્વીકાર્યો એમ એક કથા કહે છે. હક્ક સ્વીકારતી વખતે બુદ્ધે અવિષ્ય બાપ્ત્યુ કે 'જે સન્માર્ગ સ્ત્રીઓ વગર હજાર વર્ષ સુધી ચાલત તે હવે સ્ત્રીઓને સ્માન આપવાથી પાંચસો વર્ષ જ ચાલશે.' એમાં સ્ત્રીજાતિને થતો અન્યાય નિહાળવા કરતાં સ્ત્રીઓની હાજરીથી જીભી થતી કેટલીક ધર્મબંધારણીય શિથિલતા પરમવાની બુદ્ધની વ્યવહારુ દૃષ્ટિનો જ વિચાર કરવો જોઈએ. બુદ્ધે બાપ્ત્યુ અવિષ્ય એક રીતે સાચું પણ પકડ્યું. પાંચસો વર્ષે બૌદ્ધમાર્ગ એ દ્વિપ્રામાં વહેંચાઈ ગયો : હિનયાન અને મહાયાન.

૭. વેદિક ભાષાનું જૂનવાણી ગૂઢ તત્ત્વ તેમ જ વિદ્વદ્ વર્ગમાં પ્રચલિત સંસ્કૃત ભાષા એ બન્નેને બાબુએ મૂકી લોકભોલી પ્રાકૃત-અર્ધ માગધી-માં જ બુદ્ધે ધર્મોપદેશ કરી લોકભાષાને ખીરદાવી.

૮. સંધને સ્થાપી બૌદ્ધમાર્ગને બુદ્ધે સુવ્યવસ્થા અર્પણ કરી. બૌદ્ધ માર્ગના સ્થાપક બુદ્ધ, તેમણે સ્થાપેલો ધર્મ તથા એ ધર્મને સાચવનારો સંધ એ ત્રણેની એકતાસૂચક મંત્રોચ્ચાર બાળ પણ બૌદ્ધમાર્ગમાં નિત્ય થયા કરે છે :

બુદ્ધં શરણં ગચ્છામિ

ધર્મં શરણં ગચ્છામિ

સંઘં શરણં ગચ્છામિ

સંધ જનતાશાસિત હતો—વ્યક્તિશાસિત નહીં. એમાં મોટા વ્યક્તિની કે સંસ્થાની શ્રેષ્ઠ કેન્દ્રસત્તા હતી નહીં. એમાં તેની શક્તિ પણ હતી અને નિર્બળતા પણ હતી. સંધમાં સર્વ

ઓપુરુષને પ્રવેશવાનો હક્ક હતો—માત્ર પંદર વર્ષ ઉપરની વય
 ભેદે એ. બિશુઓ ચોમાસામાં એક સ્થળે નિવાસ કરી શકતા.
 તે સિવાય ફરી ફરીને ધર્મોપદેશ તેમણે કરવાનો હતો.

૬. નિરીશ્વરવાદ—અજ્ઞેયવાદનો આશ્રય લઈ બુદ્ધિ ધર્મ સ્થાપ્યો.

આમ તે યુગની પરિસ્થિતિને અનુકૂળ આચાર તથા વિચારની
 પ્રજ્ઞાલિકા શરૂ કરનાર સિદ્ધાર્થે બુદ્ધ બની કાશી પાસે આવેલા સારનાથ-
 માં પોતાના માર્ગનો પ્રથમ પ્રચાર શરૂ કર્યો. ત્યારે એને પાંત્રીસેક વર્ષ
 થયાં હતાં. પછી તે બુદ્ધે પરિભ્રમણ કરવા માંડ્યું, અને મોડા સમયમાં
 બૌદ્ધમાર્ગનું આકર્ષણ ભારતની જનતાને થવા લાગ્યું. સામાન્ય
 માનવીઓ સાથે શ્રેષ્ઠીઓ, સામતો અને રાજવીઓ પણ બુદ્ધનો
 ઉપદેશ ગ્રહણ કરવા લાગ્યા. બુદ્ધનું નિરુપદ્રવી જીવન, અહિંસાનો બોધ,
 સ્ત્રીશુદ્ધોના આદરની ભાવના, જટિલ કર્મકાણ્ડનો અભાવ અને મધ્યમ
 માર્ગનું સત્યન આખી જનતાને અનુકૂળ આવી ગયાં. એંસી વર્ષની
 વયે ત્યારે બુદ્ધનું અવસાન થયું ત્યારે તેનો સંઘ સારા પ્રમાણમાં પમ-
 ભર થઈ ચૂક્યો હતો.

બુદ્ધના અવસાન પછી એના શિષ્યોએ રાજગૃહ નગરમાં એક
 સંમિતિ—પરિષદ ભેગી કરી અને બુદ્ધના
 પરિષદો અને સિદ્ધાન્તો, બોધવાક્યો અને તેના શિક્ષણનો
 ધર્મચર્ચો એક પ્રમાણબૂત સંગ્રહ તૈયાર કર્યો. એ સંગ્રહ-
 ને આધારે બૌદ્ધસાહિત્ય દોઢ બે સદીમાં

વિકાસ પામ્યું જે ત્રીપીટક—ત્રણ છાગ-ને નામે જર્મવિખ્યાત થયું.
 પહેલા વિનયપીટકમાં સાધુઓના આચારલુની દોરવણી સૂચવી છે; બીજા
 સૂત્રપીટકમાં બુદ્ધનાં ધાર્મિક વ્યાખ્યાનોનો સંગ્રહ કર્યો છે અને ત્રીજા
 અભિધર્મ પીટકમાં બૌદ્ધમાર્ગની ફિલસૂફી સમજાવતા સિદ્ધાન્તોની
 ગણતરી છે. સૂત્રપીટકમાં સુવિખ્યાત ધમ્મપડ, થેરાગાથા તથા થેરીગાથા—

પરુષો તથા સ્ત્રીઓએ રમેલાં રતોત્રો અને ભતક કથાઓનાં મૂળ રહેલાં છે.

યુદ્ધના અવસાન પછી સો વર્ષે વૈશાલી નગરીના બિખ્ખુઓનો ફેટલોક આચાર ધર્મવિરુદ્ધ હોવાની બૂમ ચાલી, એટલે બૌદ્ધોની બીજી પરિષદ બોલાવવામાં આવી હતી. આમ આ મતભેદની ધથેલી શરૂઆત શાખાપ્રજ્ઞાખાઓના સર્જનની સૂચક છે. યુદ્ધનો સ્થાપેલો ધર્મ ધીમે ધીમે ફેલાતો જતો હતો એ સત્યું. શિશુનાગરંશીય મગધનો રાજવી બિંબીસાર યુદ્ધનો સમઠાલીન અને યુદ્ધ પ્રત્યે ભક્તિભાવ ધરાવતો રાજવી હતો. આમ યુદ્ધના જીવનમાં જ બૌદ્ધમાર્ગે અગ્રર કરવા માંડી હતી.

પરંતુ બૌદ્ધમાર્ગને એક રાષ્ટ્રધર્મ અને વિશ્વવ્યાપી ધર્મ બનાવનાર રાજવી અશોકનું સ્થાન ભારતીય-અશોક અને બૌદ્ધ-સંસ્કૃતિમાં અમર અક્ષરે લખાયલું છે. માર્ગ વિસ્તાર અશોકનું સામાન્ય એટલે આજ સુધીના કોઈ પણ ભારતીય રાજ્ય કરતાં વધારે વિસ્તીર્ણ રાજ્ય. પશ્ચિમ અને મધ્યએશિયા સુધી વિસ્તાર પામેલા મહારાજ્યને ધર્મરાજ્ય બનાવી દેનાર અશોકે માનવસંસ્કૃતિ ઉપર પાડેલી અદ્ભુત છાપનો તાઝ આ જ પાત્રી શકાય એમ નથી. યુદ્ધ વિજય મેળવીને એને જતો કરનાર રાજવી ભાગ્યે ઇતિહાસમાં મળી આવશે. પરંતુ અશોકે કશુંયે વિજયને જતો કરી આખા યુદ્ધરચનાને તિલાંજલિ આપી. આવી ભવ્ય નેતૃતક હિંમત કોઈ રાજવીએ બતાવી નહીં. બૌદ્ધમાર્ગનો સ્વીકાર કર્યા છતાં અન્ય ધર્મપંથનું સન્માન કરવાની અશોક સરખી ઉદારતા ભાગ્યે બીજા કોઈ રાજવીએ બતાવી હોય. તેની ધર્મસાહચર્યતા જ તેના ધર્મપ્રચારનું એક મહા સાધન બની રહી. રાજ્યખટપટ માટે, રાજ્યસંબંધ વધારવા માટે, વ્યાપારવૃદ્ધિ અર્થે અમર જાસુસી માટે વિઠ્ઠિમંડળો અને એલચીમંડળો પ્રાચીન-

કાળથી આજ સુધી દેશપરદેશમાં મોકલવાની પ્રથા ચાલુ છે. પરંતુ શાન્તિસ્થાપના અર્થે, ધર્મસ્થાપના અર્થે સ્વાર્થરહિત વિદ્યિમંડળો સીસેન, ચીન, સીરિયા, મજિપ્ત અને ગ્રીસ સુધી મોકલનાર રાજવી સ્વપ્નદૃષ્ટા બલે ગણાય : અને અશોક એક સ્વપ્નદૃષ્ટી માનવ હતો એમાં શંકા નહીં. પરંતુ પ્રભાવશાળી અહિંસક રાજ્યનું સ્વપ્ન એણે સાચું પાડ્યું. વિજયેચ્છાને વારી રાખી, હતું એટલું મહારાજ્ય સત્કાર્યો દ્વારા ટકાવી રાખી. યુદ્ધદીધા વિજયો અને રાજકીય વિજયોને બદલે સાંસ્કારિક એકતા ફેલાવવા મથનાર રાજ્યકર્તા અશોક ઇતિહાસમાં એક જ ધર્મ ગણાયો. સ્થળે સ્થળે વિશ્રામો, વિહારો, ઔષધાલયો એણે ઉધાડ્યાં; રસ્તાઓ બનાવરાવી મુસાફરી સરળ અને સુખબરી બનાવી; કુવા, વાવ, તળાવ ત્રંધાવી આપ્યાદી વધારો; સર્વ ધર્મો પ્રત્યે સદ્માવ બતાવવામાં એણે પોતાના બૌદ્ધમાર્ગને જ પ્રબળ બનાવ્યો; રાજ્યભરમાં એ જાતે ફરી રૈયતનાં દુઃખદર્દ નીહાળી તેના ઉપાય કરતો; સારી રીતે ફરી રૈયતનાં કામોના ઉકેલ જલદી લાવવા પોતાના અમલદારોને પશુ તાકીદ કરતો; અહિંસા એણે આચારમાં ઉતારી; સાધુઓને પરદેશ મોકલી આક્રમક ન લાગે એવી ઢબે બૌદ્ધમાર્ગની મહત્તા સમજાવવાનાં માર્ગ લીધો અને પોતાના પુત્ર મહેન્દ્ર તથા પોતાની પુત્રી સંઘમિત્રાને પણ ધર્મપ્રચાર અર્થે પરદેશ મોકલી આપ્યાં; આખા વિશાળ રાજ્યભરમાં કુંભરો ઉપર, સ્તુપ-પાળિમ્મ રચીને તથા જુદા બવહારમાં મૂકવાનાં સિદ્ધાંતો કાતરાવાં આપી જનતાનું લક્ષ્ય ખેંચી જનતાના માનસને ઊંચે લઈ જવાની યોજના કરી. કેટલાક વિચારકો કહે છે કે અશોક પછી અશોકનું સામ્રાજ્ય લાંબો સમય ટક્યું નહીં એટલે સામ્રાજ્ય સ્થાપક તરીકે અશોક મહાન ન હતો. ભારતે પણ સામ્રાજ્ય સ્થાપ્યાં; બળ ઉપર આધાર રાખી સ્થપાયેલાં સામ્રાજ્યો પણ ટક્યાં નથી, અશોકનું સામ્રાજ્ય માનવતા ઉપર રચાયું હતું. બલે એ રાજકીય

સામ્રાજ્ય લાંબુ ન ટક્યું. અશોકે સ્થાપેલું સાંસ્કૃતિક સામ્રાજ્ય આજ સુધી આજુ છે એમ કહેવામાં હરકત નથી. એશિયાનો મોટો ભાગ, યુરોપનું ત્રીસ તથા આફ્રિકાનું મીસર એ પ્રદેશોમાં તે બૌદ્ધ ધર્મના સિક્કાન્તો જાણીતા થઈ ગયા હતા, એશિયાનો મોટો ભાગ તેનું પાલન કરતો હતો, બુદ્ધ ધર્મ ગણ્યમિની ધોષણા ત્રણે ખંડમાં પડેલા પાઠી રહી હતી. કેટલાય યુરોપીય વિદ્વાનો ખ્રિસ્તી ધર્મના મૂળમાં બૌદ્ધ સિક્કાન્તોની સ્પર્શના જુએ છે. આજના સ્વતંત્ર ભારતે પણ અશોકના જ ધર્મચક્રને સંકેત તરીકે સ્વીકાર્યું છે. આમ અશોકધર્મનું પ્રિયદર્શનું નામ ભારતીયસંસ્કૃતિમાં અમર બની ગયું છે. ચંદ્રગુપ્ત મૌર્યે સ્થાપેલા મહારાજ્યને સામ્રાજ્યમાં ફેરવી નાખી રૂઢિતરે સ્થાવરની સાંસ્કૃતિક ક્રાંતિ પોતાના અને પારકા દેશોમાં ફેલાવનાર અશોકનું - અશોકના રાજ્યતંત્રને નિર્માણ કે નિષ્ફળ તરીકે ગણતા પહેલાં મનમાં સામ્રાજ્ય વિશે વિન્સેન્ટ સ્મીથ સરખા અભ્યાસીનો મત વિચારવા સરખો છે : 'અવસ્થિત રાજ્યતંત્રની સંપૂર્ણતા, ઉપર ઉપરથી જોતાં પણ, આજ આપણને આશ્ચર્ય ઉપજાવે છે. જુદાં જુદાં ખાતાનો વિગતવાર અભ્યાસ કરતાં તો આપણું આશ્ચર્ય વધી જાય છે કે ઈ. સ. પૂર્વે ૩૦૦ વર્ષ ઉપર આવું રાજ્યતંત્ર ધરી શકાયું અને તેનો સફળ અમલ પણ થઈ શક્યો.' રાજ્યતંત્ર અને સંસ્કારપ્રચારની સંયુક્ત સંપૂર્ણતા જેવી અશોકે સાધી એવી બીજા કોઈ રાજ્યતંત્રે હજી સાધી નથી.

આમ જુદાના જન્મ પછી અદીસો-ત્રણસો વર્ષમાં અશોકના શાસનકાળે બૌદ્ધમત ભારતમાં તેમ જ ભારત બહાર ઘણા પ્રદેશોમાં જાણીતો થયો, અને તેના સ્વીકારની પૂર્વ તૈયારીઓ થઈ રહી. વૈદિક-માર્ગનો વિચાર વિશેષ આમ એક એશિયા વ્યાપક ધર્મનું સ્વરૂપ ધારણ કરી શક્યો. આખા એશિયા ખંડની સંસ્કૃતિ બૌદ્ધધર્મના સ્પર્શથી પ્રયુક્ત બની ખીલી ઊઠી.

બૌદ્ધમાર્ગ એકલો જ કાંઈ વેદવિરોધનું સ્વરૂપ ધારણ કરનારો
 માર્ગ ન હતો. એવો જ બીજો માર્ગ ભારતીય-
 જૈનમાર્ગ સંસ્કૃતિએ ઉપજાવ્યો તે જૈનમાર્ગ, જેણે સમાજ
 ઉપર - ત્યારે અને આજે - ભારે અસર
 જિપજવી. બૌદ્ધ અને જૈન મતના વેદવિરોધની સામ્યતામાં ધણી દેશી
 પરદેશી લોકો વિચારબ્રમમાં પડી જૈનમાર્ગને બૌદ્ધના એક વિભાગ તરીકે
 ઓળખાવતા. પરંતુ એ બંનેમાં કેટલુંક સામ્ય હોવા છતાં બંનેના
 આચારવિચારમાં તાત્ત્વિક તફાવત રહેલો છે. જૈનમાર્ગ પોતાની
 પરંપરાને બહુ પ્રાચીન માને છે. વેદવિરોધી કેટલીયે વિચારધારાઓ
 વેદકાલથી વહી રહી હતી. કેટલીક વેદમાં બળી જઈ વેદમાર્ગને ચિસ્તૂત
 બનાવતી હતી; કેટલીક વિચારધારાઓનાં સામર્થ્ય વેદમાર્ગની ગતિને
 જીવંત જ વહેણ આપતાં હતાં; કેટલીક વિચારધારાઓને વેદમાર્ગ
 પોતે જ અપનાવી લઈ પોતાની મોકળાસ વધારતો હતો; કેટલીક વેદ
 સાથે સંમત કે સંમિશ્રિત ન થઈ શકેલો વિચારધારા જૈનમાર્ગ તરીકે
 વિકસતી પડતી એમ માનવામાં હરકત નથી. ત્રેવીસ તીર્થંકરોથી
 વરાયલો જનમાર્ગ ચોવીસમા તીર્થંકર મહાવીર વર્ધમાનથી ઇતિહાસમાં
 વધારે સ્પષ્ટ સ્વરૂપ ધારણ કરે છે.

શુદ્ધ અને મહાવીર બન્ને ક્ષત્રિયો, અને બન્ને લગભગ સમકાલીન.
 ઇ. સ. પૂર્વે ૫૬૭માં શુદ્ધનો જન્મ; મહાવીરની
 મહાવીર જન્મસાલ સત્તાવીસ વર્ષ વહેલી ઇ. સ. પૂર્વે
 ૫૪૦માં સામાન્યતઃ મૃત્યુમાં આવે છે - એ કે
 એમાં મતભેદ છે. વૈશાલી નગરના કુંડમામ નામક લતામાં શાત્રિક
 ક્ષત્રિય કુટુંબમાં મહાવીરનો જન્મ. શુદ્ધનું નામ સિદ્ધાર્થ; મહાવીરના
 પિતાનું નામ સિદ્ધાર્થ, અને માતાનું નામ ત્રિશલા, જે વૈશાલીની
 રાજકુમારી હતી. ધનિક અમીરને ત્યાં જન્મેલા મહાવીરને પણ શુદ્ધની
 માફક એ યુગના નિર્વેદની હવા લાગી ચૂકી હતી. ત્રીસ વર્ષે સંસાર છોડી

મયેલા આ યુવકે બાર વર્ષ સખ્ત તપશ્ચર્યા કરી અને એંતાળીસ વર્ષની ઉંમરે તેને એ જ્ઞાન પ્રાપ્ત થયું કે જે વડે એ સુખદુઃખનાં બંધનોમાંથી છૂટો થઈ શક્યો. વર્ધમાનનું નામ મહાવીર પડ્યું; અને ખરેખર યુદ્ધ-વિજયી વીર કરતાં આત્મવિજયી વીર એાછા પરાક્રમી તો ન જ કહેવાય ! નિર્ગન્ધને નામે એાળખાતો તેનો સંપ્રદાય હવે જૈનને નામે એાળખાવા લાગ્યો, કારણ મહાવીર જિન એટલે વિજેતા જની ચૂક્યો હતો. એાતેર વર્ષે મહાવીરનું અવસાન થયું ત્યાં લગી પર્યટનો અને એાધમાં સમય વીતાવી મહાવીરે પોતાના માર્ગનું મહત્ત્વ વધાર્યું.

મહાવીરના પુરોગામી પાર્શ્વનાથે નીચેના ચાર સિદ્ધાન્તો ઉપર જૈન

આચારમાં બાર ચૂક્યો હતો : (૧) સત્ય, (૨)

જૈનસિદ્ધાન્તો

અપગ્રિહ, (૩) અહિંસા અને (૪) અસ્તેય.

અને વિસ્તાર

મહાવીરે એમાં પાંચમેા ધ્વજાયથનો સિદ્ધાન્ત

ઉમેર્યો અને દેહની વશવિહીનતા સુધીની

અરબુદાનેધર્માચરણની કક્ષાએ લાવી મૂકી. આમ તો વેદ અને ઉપનિષદના પ્રાથમિક આચાર તથા વિચારઉક્રુચન બૌદ્ધ તથા જનમતમાં અમુક અંશ સુધી સરખાં જ લાગે છે. વૈદિક ધર્મકાણ્ડ અને વર્ણશ્રમમાંથી વિકસતી જ્ઞાતિ સંસ્થા તરફના અણુભામાંથી જુદા ફંટાયલા બૌદ્ધ તથા જૈનમાર્ગમાં પણ અમુક અંશ સુધી મળતાપણું ખરું. બન્ને માર્ગો વેદ-ઉપનિષદની હિમ્મતભરી વિચારસરણીમાંથી જ જન્મ્યા; પરંતુ વેદનું પ્રામાણ્ય તથા વેદનું ધંધરપ્રણીતપણું એ બન્નેને માન્ય નહીં. વેદના સર્વ આચારો તથા યજ્ઞો પણ તેમને માન્ય નહીં. બૌદ્ધ અને જૈન બન્ને માર્ગોના ઉપદેશ સંસ્કૃતમાં નહીં પરંતુ લોકભાષામાં થતાં બન્ને માર્ગમાં આચાર તથા વિધિની મહત્તા કરતાં નૈતિક જીવન ઉપર વધારે બાર ચૂકવામાં આવ્યો; અહિંસા બન્નેએ સ્વીકારી; ધર્મ અને પુનર્જન્મનો બન્નેમાં સ્વીકાર; જ્ઞાતિસંસ્થા પણ બન્નેને માન્ય નહીં; વિરાગ તથા સંસારત્યાગ તરફ બન્નેનું બારે વલણ; સાધુસાધ્વીઓની સંધરચના દ્વારા ધર્મપ્રચાર બન્ને

માર્ગે મહત્વ ક્યાં; અને મુક્તિ તથા નિર્વાણની ભાવનાનો સ્વીકાર છતાં ઈશ્વરના જમત્કર્તૃત્વનો અસ્વીકાર વૈદિક દૃષ્ટિએ બંને માર્ગોને નિરીશ્વર વાદમાં મૂકી દે એ પણ બંનેનું સામ્ય ખરું. છતાં બૌદ્ધ અને જૈનમાર્ગ વચ્ચે મૂલભૂત ભેદ રહેલો છે. દેહકષ્ટને જૈનો એટલું અવશ્યક માને છે કે ઉપવાસમાં ચતુર્ મૃત્યુ મુક્તિદાયક ગણાય છે. બૌદ્ધોને આવું દેહકષ્ટ માન્ય નહીં. બૌદ્ધ અહિંસા જેન અહિંસા સરખી અતિશયતાવાળી નહીં. જૈનમતનું જીવતત્ત્વ જડ ગણાતી પ્રકૃતિમાં પણ બાપક મનાય છે. બંને માર્ગોના પ્રચાર સાથે સાથે ચતા છતાં બંનેમાં વિરોધ ચાલતો હતો, જો કે વૈદિકમાર્ગની આચાર-જડતામાંથી છૂટવા મથતા વર્ગોને જૈન તેમ જ બૌદ્ધ બંને માર્ગમાં સારો આશ્રય મળી ગયો. બંને માર્ગ વિકસિત થતા ચાલ્યા. પરંતુ બંને બૌદ્ધમાર્ગ ઐશિયાખંડનો મહાન ધર્મ બની રહેવા છતાં ભરતખંડમાંથી અદૃશ્ય થઈ ગયો; જ્યારે જૈનમત ભારતની બહાર ફેલાયો નહીં છતાં તે આજ સુધી અસ્તિત્વમાં છે. એ ઐતિહાસિક ઘટનાના વિવરણ પહેલાં જૈનમાર્ગના વિસ્તારનો સંકળ ખ્યાલ કરી લઈએ. ઇ. સ. પૂર્વે ચોથી સદીના અંતમાં તો જૈનમત દક્ષિણમાં પહોંચી ગયો હતો. જૈનોના કથાનક પ્રમાણે મૌર્યવંશે જૈનમતને ધણો આશ્રય આપ્યો હતો અને સુવિખ્યાત મુદ્ધવિશ્વારદ સમ્રાટ ચંદ્રગુપ્ત મૌર્યનું વલણ જૈનમાર્ગ તરફ જતું હતું એમ કહેવાય છે. વેદમાર્ગી ચાણક્યના શિષ્ય ચંદ્રગુપ્ત સંગ્રામી એવી પણ કથા જૈનોમાં પ્રચલિત છે કે મહાવીરના મૃત્યુ પછી લગભગ બસો વર્ષ ચંદ્રગુપ્ત મૌર્યના રાજ્ય-કાળમાં મગધે એક બચંકર દુષ્કાળ અનુભવ્યો. જૈનોના મુખ્ય પુરુષ ભદ્રાહુ સાથે ચંદ્રગુપ્ત તથા જૈનોનો મોટો સમુદાય દુષ્કાળથી બચવા દક્ષિણે ક્ષણોટકમાં ચાલ્યા ગયા. રાજ્ય છોડી ચંદ્રગુપ્ત સાધુ બન્યો અને દક્ષિણમાં જ અવસાન પામ્યો. એ વાતને ઐતિહાસિક ટેકા મળતો નથી. પરંતુ જૈનસંધના દક્ષિણ પ્રવાણની કથની એમાં રહેલી દેખાય છે. મગધમાં જે જનો રહ્યા તેમનું નેતૃત્વ રથુલભદ્રે સ્વીકાર્યું. એ રથુલભદ્ર

મહાવીરના ચૌદપૂર્વ નામે ઓળખાતા શિક્ષણસંપ્રદાનો એકલો જ સાચો જાણકાર હતો. થોડા સમય પછી રથૂલભદ્રે પૂર્વમંથોને સાચવવા માટે પાટલીપુત્રમાં એક જૈન પરિષદ બોલાવી જેમાં ચૌદપૂર્વને બાર અંગમાં ફરી ગણ્યાં. ફાલના જૈનમંથોનું મૂળ આ બાર અંગમાં સમાયેલું છે. બારમું અંગ તો બોવાઈ ગયું; પરંતુ બાકી રહેલાં અગિયાર અંગમાંથી ઈ. સ. પાંચમી સદીમાં વલ્લભીપુરમાં ભરાયલી જૈન પરિષદે અગિયાર અંગોને મુન્યવસ્થિત બનાવ્યાં. પાટલીપુત્રમાં બોલાવાયલી પરિષદમાં એક મોટો ઝઘડો ઉભો થયો. જેનો સિદ્ધાન્તની દૃષ્ટિએ વસ્તુ-વિહીનતાને માને છે; પરંતુ અજૈનો સાથેનો સંપર્ક વસ્તુ જરૂર માગી લે. મગધના જૈનોએ વસ્તુ - ધવલ અચળો - પહેરવાની પ્રથા પાડી હતી. શિક્ષણમાંથી આવેલા જૈનોએ વસ્તુના સખ્ત વાંધા લીધો. બન્ને પક્ષ વચ્ચે સમાધાન થયું નહીં અને અસોહના રાજ્યઅમલ પહેલાં જ જૈનોમાં શ્વેતાંબરી અને દિગંબરી એવા બે ભેદ પડ્યા જે આજ સુધી ચાલુ છે. દિગંબરોએ રથૂલભદ્રનાં બાર અંગોને સાચાં માનવાની ના પાડી. આમ બન્ને વચ્ચેના ભેદ વધતા જતા હતા છતાં જૈનમતનો પ્રચાર વધતો ચાલ્યો. ભારતીયસંસ્કૃતિમાં જેમ શુદ્ધમાર્ગનો ફાળો મોટો છે તેમ જન માર્ગનો ફાળો પણ નાનોસૂનો નથી.

મહાવીર અને બૌદ્ધ બન્ને ક્ષાત્રિય હતા એ હકીકતમાંથી કેટલાક

**બ્રાહ્મણ-ક્ષત્રિય
ઝઘડો ?**

વિચારકોની કલ્પના વૈદિક બ્રાહ્મણત્વની શ્રેષ્ઠતા સામેના બળવાનું એ બન્ને માર્ગોને સ્વરૂપ આપવા મથે છે. વર્તમાન યુગના બ્રાહ્મણ-રૂપને બાટબાટલી સદીએ પાછળ ખેંચી

જવાની ભાગ્યે જ જરૂર હોય. હજી લાંબા કાળ સુધી બ્રાહ્મણત્વ જડ બન્યું દેખાતું નથી. બ્રાહ્મણો અન્ય વર્ણ સાથે લગ્નગ્રંથાકારથી જોડાયા કરતા હતા એમ ઇતિહાસ કહે છે. બ્રાહ્મણોના બચાવ ખાતર નહીં પરંતુ આખા વિશ્વના બ્રાહ્મણત્વને સમજવા માટે ભારતીય આર્યોના

બ્રાહ્મણુવનો અભ્યાસ ફરી વિચારણા માગે છે. બૌદ્ધ અશોકે બ્રાહ્મણો-
નું સન્માન કરવાની સૂચના કેતરેલા શિલાલેખો આજ પણ અસ્તિત્વ-
માં છે. વેદના કર્મકાણ્ડની શુષ્કતા કે ફૂરતાનો એમાં વિરોધ ભલે
વાંચાય. પરંતુ એમાં બ્રાહ્મણુ ક્ષત્રિય વૈભવનરય વાંચવાં એ ઇતિહાસને
અવગણ્યા સરખું છે. શુદ્ધ બ્રાહ્મણો પાસે અભ્યાસ કર્યો હતો અને
બૌદ્ધ-જૈનમતમાં સત્ય દેખાતાં તેમનો પ્રચાર કરનાર અનેક બ્રાહ્મણોને
બ્રાહ્મણુત્વ મૂકવામાં અને બૌદ્ધ જૈનમાર્ગ સ્વીકારવામાં જરાય સંકેત
થયો ન હતો. ધાર્મિક ઝઘડા રથૂલ ઝઘડાઓમાં હજી પરિણામ પામતા
ન હતા. અને ઝઘડાની ધણી કથાઓ હતકથાઓનાં આતકથન હોય છે.
બ્રાહ્મણુ-ક્ષત્રિયના શ્રેષ્ઠત્વ-ઝઘડાની હુદ્દા સંભાવના કરતાં એ યુગનું બૌદ્ધિક
આંતર્ય જ બાવા માર્ગોની ઉત્પત્તિમાં કારણરૂપ મણી ચકાય.
આશુવીક જેવા અન્ય વેદવિરોધી માર્ગો પણ તે સમયમાં જન્મ્યા હતા,
જે ઝડપથી હાલ પણ યર્ષ મયા હતા.

પરંતુ વેદિક માર્ગને - વેદને - ઇશ્વરને કેન્દ્રમાં રાખી વેદિક કર્મ-
કાણ્ડની વિપુલતા તથા યજ્ઞોની હિંસક ફૂરતાને
વેદને વળગી રહેલા માળી કાઢી પ્રજાને વધારે સાંસ્કૃતિક અને
અસ્થિમાર્ગો વધારે ઊર્મિલ માર્ગે વાળનાર બીજા બે ધર્મ-
માર્ગો આ જ અરસામાં અસ્તિત્વમાં આવ્યા.
એમને લીધે આર્યોનો વેદિક માર્ગ જીવંત રહ્યો, બૌદ્ધ-જૈનમાર્ગ તરફ-
નાં આકર્ષણ ઘટવાનું એમાં સાધન ઊભું થયું અને ભવિષ્યમાં
જળજળત મુસ્લિમ સંસ્કૃતિ સાથે થયેલી અયક્રમણના યુગમાં આર્ય -
વૈદિક ધર્મ એમના બલ વડે જીવંત રહી શક્યો. એ બે માર્ગ તે ભાગવત
અને શૈવ સંપ્રદાય. ભાગવત ધર્મે ભાવિ વૈષ્ણવધર્મોનાં બીજા રોપ્યાં
અને શૈવ સંપ્રદાયે વેદિક કર્મકાણ્ડનું ગાંભિર્ય માત્ર સાચવી અદ્વૈતમાર્ગનો
ચીસો પાડી આપ્યો, જેમાંથી કુમારિલ અને ચંકરે બૌદ્ધમાર્ગનું
આસ્તિત્વ ભારત માટે લગભગ નિરર્થક બનાવી દીધું. વેદિક મિત્ર, વિષ્ણુ

તથા સૂયં દેવમાંથી વિપ્લવ-હરિની કલ્પનાએ દેવતાની શ્રેષ્ઠતા ઇન્દ્રમાંથી અળગી કરી અને અવતારની માન્યતામાંથી મહાભારતના પુરુષશ્રેષ્ઠ યાદવ કૃષ્ણનું વ્યક્તિત્વ જનતાના હૃદયને એટલું ગમી ગયું કે તેની ભક્તિ એ ભાગવત ધર્મનો મુખ્ય સિદ્ધાંત બની રહી. મથુરાના યાદવો - સાત્વતોએ આ ભાગવત ધર્મનો પ્રચાર કર્યો એવી પણ એક માન્યતા છે. યાતિસંસ્થાને સ્વીકાર્યા છતાં તેનાથી પર જતો આ ભક્તિમાર્ગ પ્રાચીનકાળે તો પરદેશીઓને પણ પોતાના માર્ગમાં ભેળવી દેતો હતો. પરદેશી વિજેતાઓ જોતજોતામાં પોતાનાં 'પરમ ભાગવત' કહેવડાવતા થઈ જતા હતા.

કૃષ્ણનું વિચિત્ર અને વૈશિષ્ટ્યભર્યું જીવન એક યોગીનું - એક દિલ્લસકનું જીવન પણ હતું એ કાર્ષ્ણ રખે જૂલે.

ભગવદ્ગીતા

વૈદિક વાચાળતાનો અણુગમો અનુભવતી જનતાને ગીતા દ્વારા કૃષ્ણે આપ'સંસ્કૃતિમાં રહેલા હાર્દનો એવો અદ્ભુત ખોલ કર્યો કે જેમાં સંખ્ય, યોગ, કર્મ, સન્માસ, ભક્તિ અને તંત્ર વચ્ચે ગુચવાતા માનસને અદ્ભુત પ્રકાશ મળી ગયો. એ પ્રકાશને લીધે અનંકાનેક શંકાઓનું નિરાકરણ થઈ ગયું, વિવિધ વિચારસરણીઓ વચ્ચે દેખાતા બાહ્ય ભેદો ઊઠી ગયા, દુઃખ અને કલેશમય અજ્ઞાતા જીવનમાં ઉત્સાહ આવ્યો, ફળની આસા વગરના કર્મને મહત્ત્વ મળ્યું, મૃત્યુ જેવો અપરિકાર્ય પ્રસંગ શોકને યોગ્ય નથી એવું વીરત્વ સમોદાયું, ઇશ્વરના કર્તૃત્વ વિષેના ખ્યાલો રપટ થયા અને ઉપનિષદોમાં વેરાયલું જ્ઞાન અધિત અનં સંગ્રહિત બની રહ્યું. ઉપનિષદના સાર રૂપ અજ્ઞાતા કૃષ્ણે કયેલા ભગવદ્ગીતા ગ્રંથનું મહત્ત્વ આપ'સંસ્કૃતિમાં વેદ જેટલું જ છે અને વેદ કરતાં પણ ભારતીય સમાજના નિત્ય જીવનને વધારે પ્રાબલ્યથી રપર્શી રહ્યું છે. ભારતને સ્વરાજ્ય ભેળવી આપનાર મહાપુરુષ ગાંધી ગીતાબળ્યાસી હતા એ જૂલો શકાય એમ નથી. વેદમાં ભારતીયસંસ્કૃતિના આદ્ય

ધડકાર છે; ઉપનિષદમાં આર્યસંસ્કૃતિનાં ઊંચામાં ઊંચાં ઉકુચનો છે; એ ઉકુચનોમાંથી વેદ વિરોધી છતાં આર્યસંસ્કૃતિના આચારવિચારની વિશુદ્ધ અને સ્વાતંત્ર્ય સાચવી રાખતાં બંડખોર વસણોએ ગૌદ અને જૈનમાર્ગનું સ્વરૂપ ધારણ કર્યું અને ભાગવત તથા શૈવમાર્ગે વેદ અને ઈશ્વરને સાચવી પ્રચલિત વિચારણાઓનો એક એવો સમન્વય સાધ્યો કે જેથી આર્યસંસ્કૃતિ સજીવન રહી શકી. આ સમન્વયી સજીવન ભુટ્ટી તે શ્રીમદ્ ભગવદ્ગીતા, જે આર્યપંથોમાં સર્વમાન્ય ગ્રંથ બની રહી આજના ક્રાન્તિકારી રાજકારણને પણ વેગ આપી રહી છે. રાજ્યો કરતાં પણ ગ્રંથો વધારે મહાન સંસ્કૃતિઓ રચે છે એનું દૃષ્ટાંત વેદ, ઉપનિષદ, ત્રિપિટક, એકાદશાંગ તથા ગીતા જરૂર આપી શકશે. ઇસુ પૂર્વેની બીજી સદી પહેલાં જ ભાગવતધર્મનું માહાત્મ્ય સ્વીકારાયું હતું એનું પ્રમાણ હેલાઓડોરસ નામના પરદેશી રાજ્યપ્રતિનિધીનો ભાગવત ધર્મસ્વીકાર અંતં ગરુડખજનું મંદિરાર્પણ આપણને આપી રહે એમ છે. વૈદિક જડતએ પણ જાત્રત થઈ ભાગવત તથા શૈવ સંપ્રદાયોને પોતાનો જ વિકાસ ગણી લેવાનું માંચસ્મ બતાવ્યું ખરું.

એ જ દ્રમે વેદના રૂઢ સ્વરૂપમાંથી શૈવ માર્ગનો વિકાસ થયો કેબામ છે. અનેકાનેક વૈદિક દેવોમાંથી વિષ્ણુ અને રૂઢ શૈવ સંપ્રદાય સરખી દેવવ્યક્તિઓને અલગ પાડી યજુર્ભાગ શોખીન ઇન્દ્રના શ્રેષ્ઠત્વથી કંટાળેલી ભાવિકતા- એ નવી દેવવ્યક્તિઓમાં પરમ ઐશ્વર્યનું આરોપણ કર્યું. રૂઢ આમ તો મગધેદમાં ગૌણ સ્થાને મૂકાયલા હોવા છતાં તેમના કોપ અને વિનાશ-શક્તિનો સ્વીકાર થયો છે ખરો. યજુર્વેદમાં તેમની કલ્યાણકારી શક્તિ-ઓનો ઉલ્લેખ સ્તતસ્ત્રીયમાં થયેલો છે. ‘ત્યારે રૂઢની સંહારશક્તિ સંતુષ્ટ થાય છે ત્યારે તેઓ શંભુ-વરુ, શંકર-સુખકારી અને શિવ-કલ્યાણકારી બને છે.’ સ્ત્રીના આ હેલ્લા શબ્દો આ યુગમાં સુપ્રસિદ્ધ બની એક પંચના કેન્દ્રરૂપ બની ગયા. અથર્વવેદમાં વળી રૂઢનું માહાત્મ્ય

વધે છે અને શ્વેતાશ્વતર ઉપનિષદમાં રૂઢ બ્રહ્મના પર્યાય તરીકે યોજાય છે. આમ પ્રથમ તો આર્યો સમસ્તના દેવ તરીકે શિવપૂજનીય બને છે અને પછી તેમની આસપાસ અનેક શૈવમાર્ગો ઊભા થાય છે, જે ઈ. સ. પૂર્વે બીજી સદીમાં સ્પષ્ટતા પામે છે. ભાગવત માર્ગની માફક-વૃષ્ણની માફક-કૃષ્ણ કે હરિનો માફક-શૈવ સંપ્રદાય સ્થપાયો અને શિવ, શંકર, હરને નામે વૌદિક સ્વરૂપ પૂજન નવો દેમે સર થયું. લકુલીન, લકુટીન, લકુલીશ અમર લકુલીશ નામે પ્રસિદ્ધ થયેલા શિવાવતારી મનાયલા આચાર્યે પ્રથમ શૈવ સંપ્રદાયની કીર્તિ વધારી. એ લકુલીશનું સ્થાન આપણા ગુજરાતના કારવણ-કાપાવરોણમાં હતું એમ પણ કથા છે. એ સ્થળની પ્રાચીનતા ઊંડી શોધ માગી રહી છે. પછી લો શૈવ સંપ્રદાયના લકુલ, પાશુપત તથા મહેશ્વર સરખા વિભાગો પડ્યા અને આ યુગને અંતે લો પાશુપત, શૈવ, કાલમુખ તથા કાપાલિક નામના પેટા વિભાગોમાં એ માર્ગ વહેંચાઈ ગયો.

અરોહ સરખા મહાન બૌદ્ધ રાજવી કનિષ્કની પૂર્વે થયેલા કુશાન રાજવી વેમા કપ્રીસીસ શૈવ સંપ્રદાયો હતો.

શિવપૂજન

એ ઉપરથી લાગે છે કે ભાગવતમાર્ગની માફક શૈવમાર્ગ પણ પરદેશીઓને પોતાની સીમામાં

બેળવી દેતો હતો. શિવપૂજન એ એનિલિંગ પૂજન છે એ ઉપરથી બર્મર-જંગલી યુગના શિવપૂજનની છાયા પણ એમાં નિહાળવામાં આવે છે. મોહન-જો-ડેરામાંથી-અસુરસંસ્કૃતિમાંથી-સિંધુતટસંસ્કૃતિમાંથી-પણ શિવલિંગ મળી આવ્યાં છે. આ લિંગપૂજા પ્રાચીન કાલનો એક વિશ્વવ્યાપક ધર્માચાર હતો એમ પણ અભ્યાસીઓ કહે છે. જીવનની ઉત્પત્તિનાં કેન્દ્રસ્થ અંગો પ્રત્યેના ભાકાભાવને હસવાનો કે તિરસ્કાર કરવાનો સુધરેલા સમાજને જરાય પણ હક્ક નથી એ જોટલું વહેલું સમજાય તેટલું આપણી સંસ્કૃતિને લાગકારક છે.

શકિત, ગણપતિ, સ્કંદ, બ્રહ્મા, સૂર્ય, વરાહ, નાગ વગેરે દેવોને
કેન્દ્રસ્થ રાખી રચવામાં આવેલા કેટલાક ધર્મ-
આન્ય પ્રચલિત દેવો માર્ગે અલગ પંથો બનવાને બદલે વૈદિક
આર્યમાર્ગના વિશાળ બનતા જતા ધર્મ-
પ્રવાહમાં બળી ગયા.

ઝડપી ઐતિહાસિક દૃષ્ટિએ આ વિચારક્રાન્તિને જોડવવી હોય તો
ઇતિહાસકથારાનાં મૌર્ય અને ગુપ્ત વચ્ચેનાં
ઐતિહાસિક જોડવણી વર્ષો માટે આપણે ગ્રીક અને લેટીન લેખકો,
શિલાલેખો અને સિક્કા, પતંજલિનું મહાભાષ્ય
અને અન્ય લેખકોના ઉલ્લેખો જોઈ જવા રહ્યા. સાતવાહનો - આંધ્રોના
યુગ સુધી પર્જન્યના દેવ ઇન્દ્રનાં સંબોધનો મળે છે. સાથે સાથે બીજા
પણ દેવોના ઉલ્લેખો મળ્યા કરે છે. ગંગા નદીનો પણ પૂજનીય દેવી
તરીકેનો ઉલ્લેખ આ યુગમાં થઈ ચૂક્યો છે. સિંહદર અને પૌરસના
યુદ્ધનો ઉલ્લેખ કરતાં એક ગ્રીકલેખક લખે છે કે પૌરસના સૈન્યને
મોખરે 'હેરકલીસ' - હરિની મૂર્તિ રાખવામાં આવી હતી ! વાસુદેવ -
સંકર્ષણના પૂજનનો - ભાગવતધર્મનો - આ સ્વીકાર સંબંધિત ગણાય.
શિવ, સ્કંદ અને વિશ્વાખતી વેચાતી મૂર્તિઓ પતંજલિના મહાભાષ્યમાં
ઉલ્લેખ પામી છે. એવી આકૃતિઓ કુશાણવંશી હવિષ્કના સિક્કા ઉપર
પણ મળે છે. યજ્ઞોના પણ ઉલ્લેખો મળે છે. સાર્વજનિક યજ્ઞો અને
અમત - ખાનગી યજ્ઞો પણ થતા હતા. રાજાઓ યજ્ઞમાં મોટા હાથથી
હાજરી આપવા જતા હતા એમ રૂઝો નામનો ગ્રીક લેખક પણ કહે
છે. અરોઝ અને જોદ જનધર્મી જનતાએ યજ્ઞમાં પ્રાણીહંસાનો વિરોધ
કરી જનતામાં દયાભાવના અને હિંસાની બિનજરૂરીઆત ઉપર સખ્ત
બાર મૂક્યો હતો. ભાગવત માર્ગે પૂજનવિધિમાં યજ્ઞને આખો આધ્યાત્મિક
અર્થ જ એવો આપ્યો કે જેમાં હિંસાની જરૂર જ ન પડે. છતાં એ
પણ ભૂલું ન જોઈએ કે વૈદિક મોળું ઉપર ચઢી આવતાં મૌર્યો પછીના

શું, સાતવાહન અને પદ્મવોમાંના પુષ્પમિત્ર, સીમુક અને શિવ રકંઠવર્મન સરખા રાજવીઓએ અશ્વમેધ અને વાજપેય જેવા હિંસકયજ્ઞો સજ્જવન કરવાનો પશ્ચ પ્રયત્ન કર્યો ખરો. પરંતુ એના અર્થ એવો નહિ કે જનતા ઉપર પડેલી આહંસાની છાપ સમૂળ મૂંસાઈ ગઈ હતી. એ છાપ તો વેદના ચિંતનસમયથી, ઉપનિષદોના ઉચ્ચલક્ષી આત્મજ્ઞાન વડે, બૌદ્ધ જૈનમાર્ગના આગ્રહથી અને ભાગવત માર્ગનાં સાર્વિક વલણોથી ઊડી અને ઊડી પડે જ જતી હતી. જૈન કે બૌદ્ધમાર્ગનું અનુસરણ સર્વાંશે યુદ્ધનિરોધ કરી શક્યું હતું એમ પણ માનવાની જરૂર નથી. અહંતા અને સિદ્ધોનાં સ્મરણથી પોતાના ગુણલેખો શરૂ કરનાર કલિંગનો મહારાજા ખારવેલ જખરો લહેવે છે. વળી અશોકનો બૌદ્ધમાર્ગ ઠાનકના બૌદ્ધમાર્ગથી જુદો હતો — એક હીનયાન અને બીજો મહાયાન — જે મહાયાને સંત-ગુરુ બોદ્ધને ‘દેવાતદેવ’ બનાવી દીધો અને તેની મૂર્તિઓના અને પૂર્ણાવધિનો ખટાટોપ લેખો કરી ધ્યાની છુદ્ધ અને બેધીસરવો — છુદ્ધના પૂર્વાવતારો — ને પણ પૂજનકક્ષાએ લાવી મૂક્યા. મહાયાનનો આજ સૈદ્ધાન્તક ગુરુ નાગાર્જુન. ઇસવીસનની પહેલી સદીથી તો બૌદ્ધમાર્ગ ચીન અને મધ્ય તથા દક્ષિણ એશિયામાં પહોંચી ચૂક્યો હતો. હાસ્મીર, ગાંધાર, ચીન, ચીલાટ, તોચકી, અપરાન્ત, વગ, વનવાસી, ચવન, હમીલ, પલૂર અને સીલોનને નામે ઓળખાતા પ્રદેશોમાં બૌદ્ધ ધર્મ પ્રવર્તીવનાર સાધુઓનાં નામ નાગાર્જુની કોન્ઝના કોરેલા લેખમાં આપ્યાં છે. કશ્ચ માતંગને ચીનમાં બૌદ્ધ ધર્મ લઈ જનાર આજ બિશ્નુ તરીકે સામાન્યતઃ માનવામાં આવે છે, પરંતુ ઇ. સ. પૂર્વની બાજુ સદીમાં બૌદ્ધ ધર્મગ્રંથો ચીન લઈ જવામાં આવ્યા હતા એવો ઉલ્લેખ મળી આવ્યો છે. બૌદ્ધધર્મની માફક વૈષ્ણવ — ભાગવત-માર્ગ પણ ભારતની ઉત્તર સરહદ સુધી વિસ્તર્યો હતો અને સરહદી મીક-રાજ્યકુટુંબોમાં પ્રચલિત હતો એમ તક્ષશીલાના રાજવી એન્ડીઅસ્ટીડેસના પ્રતિનિધિ હેલીઓડોરસે વાસુદેવ પ્રીત્યથે લેખા કરેલા મરુસ્તંભના

લેખ ઉપરથી સહજ જણાઈ આવે છે. મથુરા - મધ્યભારત અને દક્ષિણમાં વાસુદેવ - સંકર્ષણ સંપ્રદાય હતો. કુશાણો પણ એક જ ધર્મી ન હતા. પહેલો કઝ્ઝીસીસ અને કનિષ્ક બૌદ્ધ; કઝ્ઝીસીસ બીજો અને કુશાણ વાસુદેવ શૈવ હતા. આ બાબી વસ્તુસ્થિતિ દર્શાવી આપે છે કે ભારતની ધાર્મિક - વિચારક્રાન્તિ લોહિયાળ નહિ પરંતુ સમન્વય ગુણ-ધર્મવાળી હતી અને તેનો એક બહુ ઉદારતા ભર્યો હતો. બૌદ્ધધર્મ પ્રચલિત હતો એમ જે સમયને માટે આપણે કહીએ એ સમયે બીજા ધર્મનો સંપૂર્ણ અભાવ હતો એમ આપણે રખે માનીએ. માનવધર્મ-શાસ્ત્ર - મનુસ્મૃતિ યવન, શક, પારસ અને પહલવોને ઊતરતા ક્ષાત્રિય તરીકે ગણાવતી હોય ત્યારે આપણે એમને પરદેશી કહી એમને વિજયી ગણાવ્યા જ કરીએ એવો ઇતિહાસ હવે દૃષ્ટિરે ભાગે છે. વળી કાઈ પણ માર્ગની નિશ્ચિત તારીખતિથિ સાથેની સીમા ઉપજાવવી એ પણ સર્વધર્માનુરાગી ભારતીયસંસ્કૃતિ માટે શક્ય નથી.

ગુપ્તયુગથી મુસ્લિમયુગના ઉદય સુધીનાં સગભગ હજાર વર્ષના ગાળાની વિચારક્રાન્તિ સમજવી હોય તો ધર્મમાર્ગોનું સહ-આપણે ટૂંકામાં એટલું જ કહી શકીએ કે જીવન ઉપર વર્ણવેલાં તરવો ભારતીય જીવનમાં વધારે ઊંડા પ્રવેશ કર્યે જતાં હતાં. ઇ. સ. પૂર્વના પુષ્પમિત્રથી શરૂ થયેલું વૈદિક પુનરુત્થાન વધતું વધતું ગુપ્તના યુગમાં પૂર્ણ થયાએ પહોંચ્યું. એ સમયના ધણા વિખ્યાત રાજવી - એમને પરદેશી ગણે કે સ્વદેશી - કાં તો શૈવ હોય કે કાં તો ભાગવત હોય. યજ્ઞયાગાદિ હિંસક હમે થતા ખરા, છતાં એ ધટના ધટતી ચાલ્યા કરી અને વૈદિકમાર્ગમાં ભક્તિની ભિન્નતા અને વિશુદ્ધિએ પ્રવેશ કર્યો. ભક્તિમાં પ્રભુપ્રેમ તો ખરા જ; સાથે સાથે પ્રજાના માનવો પ્રત્યે પણ પ્રેમ હોવો જ જોઈએ. આ યુગ યુગ સુધી અસરો ઉપજાવતી વિચારક્રાન્તિ માત્ર દ્વિસદ્શી કે ધર્મપ્રજનની વિવિધતા અને

મતસદિષ્ટતા વિકસાવતી હતી એટલું જ નહીં; એમાંથી કલા અને સાહિત્યના પણ ધોધ વહી રહ્યા હતા એ આપણે રખે જૂઠીએ. રાજવીઓનું અનુકરણ આખી જનતા સુધી પહોંચતું અને શિલાલેખો તથા સાહિત્યમાં અનેક એવા પુરાવા મળે છે કે જેમાં વૈષ્ણવ રાજવી શૈવ અને બૌદ્ધ અમલદારોની નીમણૂક કરતો હોય છે અને જૈન રાજવી બ્રાહ્મણો કે બૌદ્ધોને નોકરીમાં બિરદાવતો હોય છે. ગુપ્તયુગમાં વિવિધ માર્ગો પ્રવર્તતા હતા અને જનસમાજના ઉદાર માનસને ધક્કા હતા. એ જ યુગમાં બૌદ્ધવિચારધારાને સામર્થ્ય આપતા અસંગ, વસુઅંધુ, કુમાર જીવ અને દિગ્નાગ સરખા દિલસૂઝો પણ પ્રતિષ્ઠા પામી રહ્યા હતા. બૌદ્ધ, શૈવ અને વૈષ્ણવ રાજકુટુંબોમાં અરસપરસ લગ્નો પણ થતાં - અને એ જ પ્રમાણે સમાજમાં પણ ખનતું. વજ્રવન સરખા બૌદ્ધ તંત્ર માર્ગે વિકાસ પામી શૈવ અને શાકત માર્ગના બેદ આતિશય હળવા બનાવી દીધા. જૈન મત ખંભાળ, ગુજરાત અને કનક પ્રદેશમાં ખીલતો રહ્યો છે, જેની શુભેનસંત્રે પણ નોંધ લીધી છે. વાતાપીના ચાલુક્યો અને માન્યખેડના રાષ્ટ્રકૂટોમાં જૈનમત પ્રત્યે સહજાવ હતો. ચાલુક્ય વિજયાદિત્ય (ઈ. સ. ૬૮૦થી ૬૯૦)નો ગુરુ એક દિગંબર જૈન હતો. રાષ્ટ્રકૂટોનો મહાન અમોઘ વર્ષ (ઈ. સ. ૮૧૫થી ૮૭૭) જનમતનો મોટો પાષક હતો. કલ્યાણનો બીજજલ કલચૂરી (ઈ. સ. ૧૧૫૬થી ૧૧૬૭) અને ગુજરાતના કુમારપાળ ચાલુક્ય (ઈ. સ. ૧૧૪૩થી ૧૧૭૨) એ બન્નેએ જૈનમાર્ગ સ્વીકાર્યો પણ હતો એમ કહેવાય છે. જૈન કુમારપાળે જૈનગુરુ હેમચંદ્રની સૂચના અનુસાર સોમનાથના શિવાલયનાં જીર્ણોદ્ધાર પણ કર્યાં હતાં. આ પરિસ્થિતિ ધાર્મિક ઝઘડાની સૂચક છે કે ધાર્મિક સહિષ્ણુતા અને સમન્વયની સૂચક છે એ આજની ભારતીયસંસ્કૃતિની ઉદારતા પણ નક્કી કરી શકે એમ છે. બીજજલ કલચૂરીનો મંત્રી તે બસવ-જેણે શૈવ લિંગાયત પંથની સ્થાપના કરી. બલબત, વેદિકમાર્ગ વૈષ્ણવ અને શૈવ રંમે રંગાઈ વધારે બાપડતા ધારણ કરી રહ્યો એ સાચું.

મોહન-જોડેરોનો યોગી અને વૈદિક રુદ્ર મળીને સર્જાતી શિવ-શંકર-ની આકૃતિએ ગુપ્તયુગમાં પણ અનેક અનુયાયીઓ મેળવ્યા હતા. ગુપ્ત અને ગુપ્ત પશ્ચાત ઉલ્લેખોમાં શૈવ-પાશુપત આચાર્યોના ધણા ઉલ્લેખો મળી આવે છે. શિલાલેખોમાં જ નહિ પણ સ્મૃતિયમંથોમાં પણ એ ઉલ્લેખો આવેલા છે. વરાહમહીર, ખલ્લભટ્ટ, મહેન્દ્રવર્માન પદ્મવ અને ચીની મુસાફર હ્યુએનસાંગનાં લખાણો પાશુપત શૈવોનો સ્પષ્ટ નિર્દેશ કરે છે. ઇસુની છઠ્ઠી અને સાતમી સદીમાં શૈવ સંપ્રદાય ઉત્તર ભારતમાં બહુ મહત્વ ધારણ કરી રહ્યો હતો. શૈવ સંપ્રદાયનું પાલન કરનાર એ યુગના કેટલાય બડવીર રાજાઓ હતા. પરદેશી દૂણ તરીકે વગોવાયલો મિહીરગુલ, યશોવર્માન, શશાન્ક અને હર્ષ ચરખા સમ્રાટો શૈવ હતા. ઉલ્લેખ કર નામનો પ્રખર પાશુપત આચાર્ય પણ આ જ યુગમાં થઈ ગયો. પરંતુ એ સર્વમાં સુપ્રસિદ્ધ શંકરાચાર્યનું નામ મોખરે આવે એમ છે. શંકરાચાર્યને માત્ર શૈવ કહેવા એ ખરાખર નથી. એ પ્રખર વેદાન્તી ભારતીયસંસ્કૃતિનું અણુમોલ રત્ન. વેદાન્ત અને સન્યાસી સંસ્થા તથા ચાર પીઠોની સ્થાપના દ્વારા શંકરે બૌદ્ધ-માર્ગને નિરર્થક બનાવી વૈદિક સંસ્કૃતિમાં નવું ચેતન રેડ્યું. એમના અનુયાયીઓનો ઝોઠ શિવપૂજન તરફ ખરો. આઠમી સદીમાં શંકર-દિગ્વિજય મૂકી શકાય - જે યુગમાં ઇસ્લામે સિંધમાં પ્રથમ પગલાં માંડ્યાં. એ પછી શંકરનો પ્રભાવ લાંબા કાળ સુધી ચાલ્યો. ઉત્તરે કાશ્મીરમાં પણ સમર્થ શૈવાચાર્યો થયા અને તામીલ તથા કનક પ્રદેશોમાં પણ શૈવ મહિમા ચાલુ રહ્યો. એનો ઊર્મિલવિકાસ બારમી સદીના વીર શૈવ સંપ્રદાયમાં થયો, જેનો સ્થાપક બસવ એક સમર્થ સંસારસુધારક તરીકે પણ ગણી શકાય.

શંકરમતનો વિરોધ કરનાર રામાનુજ પ્રથમ વેષ્ણુવ આચાર્ય હિસ્લામયુગની શરૂઆતમાં થયા. વૈદિક કર્મકાંડને ગુપ્તોના યુગમાં જોર મળ્યું. યજ્ઞને મહત્વ મળતાં મીમાંસકો જોર ઉપર આવ્યા અને તેમાં

શબર સ્વામી, પ્રભાકર અને કુમારિલ સરખા સમર્થ મીમાંસકોએ કર્મ-કારણને પુષ્ટ કરવા ઉપરાંત બૌદ્ધમતના ખંડનની પ્રવૃત્તિ આદરી વૈદિક-માર્ગને વિજયી બનાવવામાં સરસ ફાળો આપ્યો ગણાય. કુમારિલ શંકરના પરિભ્રમણ કાળે વૃદ્ધ થઈ ગયા હતા અને તેમના શિષ્ય મંડન-મિશ્ર અને શંકરાચાર્ય વચ્ચેનો શાસ્ત્રાર્થ ભારતીયસંસ્કૃતિનો એક દર્શનીય કવિત્વમય પ્રસંગ બની રહ્યો છે. કર્મકારક આજ પર્વત ચાલુ છે, પરંતુ એની મર્યાદા સમજાઈ ગઈ અને ગુપ્તો પછી અશ્વમેધ યજ્ઞ તો તદ્દન અદસ્ય જ થઈ ગયો છે. કર્મકારકે વૈદિકમાર્ગની બાહ્ય આકૃતિ જાળવવામાં ઠીક ઠીક ભાગ લીધો ગણી શકાય.

ગુપ્તયુગના શિક્ષાલેખોમાં વૈષ્ણવ સંપ્રદાયના આચાર્યોનાં નામ આજળ પડતાં હોય છે. ગુપ્ત રાજવીઓ પોતે જ વૈષ્ણવો હતા. હર્ષના યુગમાં આણંદ વૈષ્ણવોના એ સંપ્રદાયનું વર્ણન આપે છે : (૧) વાસુદેવ ભક્ત ભાગવતોનું અને નારાયણ ભક્ત પાગ્-ચરત્રોનું. વાતાપીના દેટલાય ચાલુક્ય રાજાઓ ભાગવતમાર્ગી હતા. બાદામીની સુપ્રસિદ્ધ મૂર્તિઓ છઠ્ઠી સદીના દક્ષિણની ભાગવતધર્મપ્રિયતા વર્ણવી જાય છે. ભાગવતપુરાણમાં તામીલ દેશ ખાસ ભાગવતભક્તોનો પ્રદેશ ગણાયો છે. સાતમી-આઠમી સદીના વૈષ્ણવભક્ત અલ્લવારે સુપ્રસિદ્ધ છે. એમને પંચમે આચાર્યો નિદ્ધાયા, જેમાંના નાયમુનિ, યામુનાચાર્ય અને રામાનુજ વિખ્યાત છે. રામાનુજનો વિંશઞ્ઞદૈત શંકરના કેવલાદૈતની સામે ઉદ્ભવ્યો હતો, અને તેમના અનુયાયીઓ શ્રી વૈષ્ણવને નામે ઓળખાય છે. રામાનુજ પછીના મધ્વાચાર્યે તો દૈતવાદને જ સમર્થન આપી ભક્ત અને ઇશ્વરની વિભિન્નતામાં ભક્તિમાર્ગને બળ આપ્યું અને વલ્લભાચાર્યે તે વધાર્યું.

ઇસ્લામના સ્થાયી નિવાસ પહેલાં ભારતીય વિચારસરણી આમ વિષવિષ માર્ગે વહેતી હોવા છતાં ભારતીયસંસ્કૃતિના વિશાળ ઓતને પોષતી ભારતીયમાનવતાને ધડતી હતી. બૌદ્ધ, જૈન, શૈવ, વૈષ્ણવ, અને શાકતમાર્ગની પ્રજ્વલિતઓમાં એ દુનિયાને થકચ એટલાં ઊંચા

વિચાર અને ઊર્મિહિડુયનો સાધી શકાયો હતાં. એના વાણ્યતાણ્યામાં ધણતી સમાજરચના આપણે આજ માનીએ છીએ એવી બધીઆમર ન હતી - જો કે એનાં ચોક્કસ રચાતાં હતાં ખરાં.

યજુની વેદિક વેદો રચના સાથે મંદિરો અને મૂર્તિઓ હોવાનો સંભવ દ્રુપી શકાય છે. શતપથ બ્રહ્મમાં મંદિરોનો ઉલ્લેખ છે, પરંતુ એમાં મૂર્તિઓ હતી કે કેમ એ ચોક્કસ થતું નથી. મહાભારત-રામાયણમાં મંદિરો અને મૂર્તિઓના ઉલ્લેખ રૂપે મળી આવે છે. બૌદ્ધમાર્ગના ચૈત્યો અને વેદિકમાર્ગનાં મંદિરો પણ ધીમે ધીમે રચાવા લાગ્યાં અને મૌર્યકાળથી શરૂ થયેલી કળા અદ્ભુત વિકાસ પામતી ગુપ્તોના યુગથી ઇસ્લામયુગ સુધીમાં તે અવનવાં કલાશિખરો સર કરી ચૂકી હતી. શુદ્ધ અને ઊર્મિને પ્રદર્શિત કરતાં દર્શનો અને સાહિત્યગ્રંથોની માફક વિવિધતા, ઝીણવટ, નકશી અને બળ્યતાની પરંપરા સરખી કલાકૃતિઓ સર્જનાર આ વિચારકાન્તિ અનેક સંસ્કૃતિરંગો સર્જતી જીવંત હતી. કલા અને સાહિત્યપ્રકરણો આ વિચારકાન્તિનું વૈવિધ્ય આપણને બતાવી શકશે. અહીં તે આજા ઇતિહાસને દોરે વળગી ભારતીયસંસ્કૃતિને વિવિધતા અને બળ આપતી ધર્મ અને ફિલસૂફીની કાન્તિની ઝાંખી કરવાની રહે છે.

આમ ભારતીયસંસ્કૃતિમાં માન્યતાના, સિદ્ધાન્તના, આચારના પલટા આવ્યે જતા હતા. તેમ છતાં ધર્મને અંગે, ધાર્મિક મતબેદને અંગે અથવા પરિવર્તનને અંગે યુદ્ધો થયાં હોય એવું કંઈ જણાતું નથી. અલગત જોરદાર ટીકાઓ અને ઉગ્ર વાદવિવાદ જરૂર થતા હતા, પરંતુ વર્ણશ્રમી વેદિકમાર્ગ, ઇશ્વરને બાબુએ મૂકવા છતાં સદાચાર ઉપર ભાર મૂકતા જોન અને બૌદ્ધમાર્ગ, યજુયાગાદિને રચાને ભક્તિના સાત્ત્વિક વિધિ પ્રમોદિતો ભાગવત પંથ તથા વેદિક રહતું ગાંધર્થ સાયવીને કલ્યાણકારી શિવમાં ઉપસાવતો શૈવપંથ સાથે સાથે, રાજકીય કે સામાજિક ધર્મજી ઉપજાવ્યા સિવાય, આર્યસંસ્કૃતિની

રૂપાળી કચારીઓ ઉપજવતા હતા. આર્યસંસ્કૃતિમાં ધર્મજડતા ઊપજી હતી, પરંતુ ધર્મજન્ય નહીં જેવું. આર્યસંસ્કૃતિની ઉદારતા નિર્બળતા નથી, એ સંસ્કારદીધી માનવતા છે.

ધણા ધાંખા કાળ સુધી વેદિક, બૌદ્ધ, જૈન અને શૈવ-ભાગવતમત સાથે સાથે વિકસતા રહ્યા, અરસપરસ સિદ્ધાન્તો વિચારકાન્તિની અને વિધિની આપણે કરતા રહ્યા અને અસર એકબીજામાં સમાવાનો પ્રયત્ન થતો રહ્યો. ન્યાય, વ્યાકરણ, યોગ અને વિજ્ઞાનની વિશિષ્ટ

પ્રણાલિકાઓ પણ જન્મી. વિચારસ્વાતંત્ર્યની અવનવી ચમક શુદ્ધ-મહાવીરના જન્મથી તે ગુપ્તકાળ સુધી ભારતીયસંસ્કૃતિના માનસને ધડી રહી હતી. એ વિચારસ્વાતંત્ર્યમાં ધર્મરની માન્યતા પણ હતી અને ધર્મરનો ઇન્કાર પણ હતો; યજ્ઞની હિંસકભાવના પણ હતી અને વનસ્પતિ સુધીના જીવનની અહિંસાનો પણ આગ્રહ હતો. પુનર્જન્મ અને કર્મની ભાવના જીવનની અનેક વિચિત્રતાને સમજાવવાના ક્રમમાં મૂકતી હતી. અને આમ ભારતીયસંસ્કૃતિના માનસની ઉદારતા વિચાર-પ્રદેશે ધડાચે જતી. વિચારનાં હિરુચનોની ભવ્યતા અને તેમનું બંડખોર-પણું ભારતીય વિચારસરણી સરખું ગોળે લાગ્યે જ મળે, અને છતાં એ સ્વાતંત્ર્ય માનવતાને ઉચ્ચ માર્ગે પ્રગતિ કરાવતું હતું એ એની વિશિષ્ટતા. જૈનોનાં શીલ વૈદિકયોગનાં યમનિયમ રૂપ અંગ બની ગયાં અને અહિંસા વૈદિકમાર્ગે પણ પોતાની કરી લીધી.

(૨)

સમાજમાં વહી રહેલા વિચારપ્રવાહો

બૌદ્ધમાર્ગને ભારત વ્યાપી, લગભગ ત્રિખંડ વ્યાપી અનાવવામાં મહારાજા અશોકનો ફેવડો મોટો ફાળો હતો તે આપણે જોઈ શક્યા.

બૌદ્ધધર્મની દીક્ષા લીધા પછી અશોકે રાજકારણમાંથી મુક્તિ
 તિલાંજલિ આપી એ પ્રસંગ વાંસભી સદીના
 એક સંસ્કાર માંધીયુગનું સ્મરણ આપે છે. છતાં આજ
 અનુમાન મુધી ભારતના કાંઈ પણ સમ્રાટે પ્રાપ્ત નહોતું
 કયું એવું મોટું સામ્રાજ્ય અશોકે મેળવ્યું
 અને ટકાવ્યું. સિકંદર, સિઝર સરખા યોદ્ધાઓની હિંસક વિશ્વવિજયી
 કાર્તિ તેને ન મળી એ ખરું, છતાં મૌર્યવંશીય રાજાઓ અને ખાસ
 કરી અશોકે ધાર્યું હોત તો સિકંદર અને સિઝરની માફક તેમણે
 એશિયા-યુરોપના વિજય સાધ્યો હોત; નિદાન તેવો પ્રયત્ન કર્યો હોત.
 વિશ્વવિજયી ઠહેવાતા કયા સંનિકે વિશ્વવિજય તેના સાચા અર્થમાં
 આજ મુધી કર્યો છે? સિકંદરથી માંડી હિટલર મુધી? ગ્રીકસંસ્કૃતિને
 વિસ્તાર આપતા ગ્રીક સંન્યતં ચંદ્રગુપ્ત મૌર્યે સેલ્યુકસ નીકાટર સામે
 દરોણ્યું હતું એ જાણીતી વાત છે. એવાં કેળવાયેલાં સૈન્ય અને
 વ્યૂહરચનાના વારસ અશોકને વિશ્વવિજય બહુ મોંઘો ન જ લાગત.
 પરંતુ આજ મુધીના ઇતિહાસમાં ન જડે એવો એક અહિંસક વિજય
 અશોકે મેળવ્યો, જેથી બૌદ્ધધર્મની અસર એશિયા, યુરોપ અને
 આફ્રિકા એ ત્રણેય ખંડના જાણીતા વિસ્તાર ઉપર વ્યાપી ગઈ. મુદ્દ
 દ્વારા સંસ્કૃતિ વિકસાવવાના પ્રયોગો કરતાં આ કંઈ જુદો જ પ્રયોગ
 હતો. આર્યસંસ્કૃતિના એક જાળ્ય બાંધ પ્રયોગરૂપ માંધીયુગના અહિંસક
 મુદ્દનો એ પુરોગામી પ્રયોગ હતો એમ ઠહી શકાય. અને સંબંધિત
 છે કે બહુ નજીકનું બાંધ મુદ્દપ્રયોગોની નિષ્ફળતા નિહાળી મુદ્દને -
 હિંસાને - માનવજાતની એવકૂફીનો પારાવાર માની અશોકના અહિંસક
 ચક્રવર્તી પદ તરફ અથવા માંધીની અહિંસક મુદ્દરચના તરફ વધારે
 બાંધથી અને વધારે શ્રદ્ધાથી નિહાળે અને અશોકને એક સફળ રાજવી
 તરીકે સિકંદર અને સિઝરની ઉપર સ્થાન આપે.

અશોક પછી મૌર્યવંશીય સામ્રાજ્ય નબળું પડ્યું, એમાં અહિંસાને

ઠારણ્ય ગણવામાં આવે છે. સામ્રાજ્યનું જે થયું તે ખરું! પરંતુ બૌદ્ધધર્મ અશોકના સમયથી ભારતનો એક ભારતીય ભૂગોળ મહાન ધર્મમાર્ગ બની રહ્યો અને તેની વ્યાપકતા ભારતની બહાર ત્રિખંડમાં ફેલાઈ. અશોક પછીના રાજ્યોની નિર્બળતાના યુગમાં ભારત બહારથી ચઢી આવતી કહેવાતી પ્રજાઓ અને સેનાપતિઓ ભારત ઉપર ચઢાઈ કરતાં પહેલાં જ કાં તો ભારતીય ધર્મના અનુયાયીઓ બની ચૂક્યા હોય અગર પોતાનું રાજ્ય સ્થાપતા ખરેખર ભારતીય ધર્મને સ્વીકારવામાં જ તેમણે પોતાના રાજ્યની સલામતી જોઈ હોય એમ સતત બન્યું છે. મિનેન્ડર જેવો ગ્રીક વિજેતા ઇ. સ. પૂર્વની બીજી સદીના મધ્યકાળે (ઇ. સ. પૂર્વે ૧૬૫થી ૧૫૦) મિલોન્ક બની બૌદ્ધ-ધર્મમાં મહત્ત્વનું સ્થાન પામે, કુશાણ કાશ્મીરીય શિવમાર્ગી બને તથા ઠનિષ્ઠ મહાયાન બૌદ્ધમાર્ગનો સ્વીકાર કરી તેનામાં નવું જીવન રેડે એ પરિરિચાત બહુ સૂચક છે, અને આજ સુધી નાંકે થયેલાં એવાં ધણાં અનુમાનોની અને અભ્યાસોની શક્યતાઓ ઊભી કરે છે. ભારતની ભૂમિગત સીમા ખરેખર આજ સમગ્રય છે તેટલી જ હતી? કે તેમાં વધારે? શક, કુશાણ અને ગ્રીક રાજવીઓનો વિચાર કરતાં ઇરાનની સરહદ સુધી ભારતનો સરહદ લાંબાયેલી આપણે જોઈ છે. ઇરાનની ઉત્તરનો ભાગ અને ત્યાંથી લઈને મધ્યએશિયાનો મોટો વિસ્તાર કદાચ ભારતની સીમામાં હોય એવું પણ સંભવ છે. કાશ્મીરનો ઇતિહાસ અને મધ્યએશિયામાં મળી આવતા આર્યસંસ્કૃતિના અવશેષો આપણને એ સીમાની શક્યતા નરક દોરે છે. પૂર્વે પેસિફિક મહાસાગર સુધી આર્ય રાજ્યો હતાં અને આર્યસંસ્કૃતિ તો હજી પણ છે એ જોતાં ભારતની ભૌગોલિક સીમાનો પૂર્વકાલીન વિસ્તાર ઘણે લાંબે સુધી લઈ જઈ શકાય એમ છે. આ પ્રશ્ન આખા એશિયાખંડનો જોડે અભ્યાસ માંગે છે.

પદ્મવો, પારસીઓ, ગ્રીક, પારથિયન, શક, કુશાણ અને દ્રવિડ
 નામની જાતિઓ પરદેશી તરીકે ભારત ઉપર
 પરદેશી વિજયી થઈ આવી અને ભારતને અનેક પરાજયોનો
 જાતિઓ કલ્પના અનુભવ કરાવ્યો, એવું ઠસાવવાની આજ
 સુધીની ઐતિહાસિક પદ્ધતિ પણ ફરી
 અભ્યાસ અને વિચારણા માગી લે છે. ગ્રીક રાજ્યકર્તાઓના સિદ્ધાંત
 ઉપર એક પાસે ગ્રીક સંસ્કૃતિનું ચિહ્ન દેખાતું હોય અને બીજી
 પાસે અશોકનું ધર્મચક્ર, સિવનંદી કે ગુરુકુલનું ચિત્ર દેખાતું હોય એવા
 યુગમાં એ ગ્રીક રાજ્યકર્તાને પરદેશી અગર પરધર્મી વિજયી પુરુષ
 તરીકે મનાવવા કરતાં ભારતીયસંસ્કૃતિના જ કોઈ જૂમિદુઝા ઉપરથી
 આવતો સેનાપતિ તરીકે ગણવો એ વધારે સરળતાભર્યું થશે; નહીં ?
 આજની માફક પ્રાચીનયુગના રાજકીય સીમાડા ઉપર ઠક્ક સીમા-
 ભંગીઓ થતી નહોતી. એક આંધ્ર સૈન્ય મગધ ઉપર ચઢી આવે કે
 એક રાષ્ટ્રકૂટ રાજવી કનોજ ઉપર ધસી આવે એમાં આપણે પરદેશી
 હુમલા જતા નથી ભારતીયસંસ્કૃતિ સ્વીકારી ચૂકેલા અગર ભારતીય-
 સંસ્કૃતિના સ્વીકારની જૂમિકાએ આવી પહોંચેલા એ કહેવાના
 પરદેશીઓને પણ પરદેશી જો ન માની આંધ્રો અને કલિંગો સરખા જ
 ગણવામાં આવે તો તેમાં સત્તમ પણ રહેલું છે, અને સાચો ઇતિહાસ
 પણ રહેલો છે એમ શું નથી લાગતું ? ભારતીયસંસ્કૃતિની સામે
 પરદેશીઓના વિજયને વારંવાર લાવી તેને હિલ્ચવાના પ્રયત્નો એ
 દૃષ્ટિએ બહુ જુદે જ સ્વરૂપે આપણી સમક્ષ રજૂ થશે. આર્યસંસ્કૃતિએ
 તો અનેકાનેક જાતિઓને પોતાની સંસ્કૃતિઓમાં ભેળવી એક બનાવી
 દેવાના સફળ પ્રયત્નો કર્યા છે.

ઔદ્યોગિકાન્ય અને કુશાનસામ્રાજ્ય વચ્ચેની તેમ જ ત્યાર
 પછીની ધર્મપરિસ્થિતિનો ખ્યાલ ઉપરની
 ઔદ્યોગિકાન્યમાં એટલે વિચારસરણીને ઘેરી રહ્યો છે. અશોકે

વિસ્તારેલો બૌદ્ધમાર્ગ ભારતમાં મુખ્ય ધર્મ જરૂર હતો. પરંતુ સાથે સાથે બૌદ્ધમાર્ગની સરસાર્થ કરતા અન્ય માર્ગો, વૈદિક અને જૈન, ન હતા એમ કહી શકાય નહિ. રાજવંશોમાં પણ બૌદ્ધ, જૈન, અને વૈદિકમાર્ગના સ્વીકારની વારાફેરી આપ્યા કરતી હતી. નંદ-વંશને જૈનમાર્ગ તરફ પક્ષપાત હતો. મગધ રાજ્યને ફટકો મારનાર ઈ. સ. પૂર્વે ૧૭૬ના અરસામાં થયેલો ખારવેલ જૈન હતો એ આપણે જોયું. ઈ. સ.ની ત્રીજી સદીના અંતથી પાંચમી સદીના અંત સુધીના ગુપ્ત સામ્રાજ્યમાં વૈદિકમાર્ગને ખૂબ ઉત્તેજન મળ્યું અને જો કે બૌદ્ધ કે જૈનમાર્ગ પ્રત્યે કોઈ પણ પ્રકારનો કડક વિરોધ અગર તેને દાખી દેવાની રાજ્યપ્રવૃત્તિ ચાલતી નહતી, છતાં સામ્રાજ્યનો રાજ્યાશ્રય ધર્મવિસ્તારમાં જરૂર સહાયક થઈ પડ્યો. ગ્રીક મીનેન્ડર અને કુશાલ્ય કનિષ્ઠ એ જન્મેએ બૌદ્ધધર્મનો સ્વીકાર કરીને તેને ખૂબ વેગ આપ્યો હતો. કનિષ્ઠે તે અશ્વમેધ અને નાગાશ્વન સરખા મહાસમર્થ બૌદ્ધ વિદ્વાનોની સહાયતાથી પોતાના રાજ્યવિસ્તારની સાથે સાથે બૌદ્ધમાર્ગને મધ્યએશિયામાં વિસ્તાર્યો અને રિશ્વર કયોં. કનિષ્ઠ ઈ. સ. ૭૮ની આસપાસ થઈ ગયો. અશોક પછી બૌદ્ધમાર્ગમાં ભરતી લાવી તેને સમગ્ર એશિયાખંડમાં ફેલાવનાર પણ એ જ રાજવી. ગુપ્તસામ્રાજ્ય કાળે વૈદિકમાર્ગને આશ્રય મળ્યો. એ સમયે પુરાણો અને મહાભારત હોલ્ડીંગ સ્વરૂપ ધારણ કરી ચૂક્યાં. કાર્ણદાસ સરખા વિદ્વાનો પણ વૈદિકમાર્ગનું અવલંબન કરતા હતા. બૌદ્ધમાર્ગમાં હિનયાન અને મહાયાન સરખા બે મહત્વના વિભાગો પડી ગયા અને મહાયાને શુદ્ધમાં દેવત્વ કદંબી ભારે મૂર્તિ-પૂજનો દ્વારે ધર્મક્રિયામાં દાખલ કર્યો, જેને લઈને ધર્મતત્ત્વને બદલે ધર્મઆચાર તરફ અને કર્મકાણ્ડ તરફ બૌદ્ધોનું પણ વલણ વધવા માંડ્યું. વૈદિકમાર્ગ પાળનારા રાજવીઓએ અશ્વમેધ સરખા યજ્ઞો શરૂ કર્યાં. બૌદ્ધ મઠ, મંદિરો તથા સંધોને દાન આપવામાં આવતાં હતાં છતાં હવે ધીમે ધીમે દાનનું વલણ વૈદિક શ્રાદ્ધો તરફ વધારે વળ્યું.

અને પાંચમી સદીના અંતમાં તો શિવમાર્ગી દુલ્લોએ ભારતવર્ષ ઉપર
 ધસારો કરી ઉત્તર ભારતના બૌદ્ધમાર્ગ ઉપર જળરજસ્ત પ્રહારો કર્યા.
 આ દુલ્લો હુમલો કરતાં પહેલાં જ વૈદિકમાર્ગી બની ચૂક્યા હતા, એટલે
 ખરેખર તેમને પરદેશી જંગલી ધાડાં માનવાં કે આજની ભારતીય
 સરહદ બહારના તે સમયના પશ્ચિમ ભારત દુટકામાં વસતા ભારતવાસીઓ
 માનવા એ પ્રશ્ન ઉપર વધારે વિચાર થવાની જરૂર છે. અંગ્રાજ અને
 બ્રિટિશરના પાલ રાજવીઓએ બૌદ્ધમાર્ગને છેલ્લામાં છેલ્લું પોષણ આપ્યું.
 તે પહેલાં સાતમી સદીમાં હર્ષવર્ધનને જાતે વૈદિક હોવા છતાં બૌદ્ધમાર્ગને
 ધણું ભારે ઉત્તેજન આપ્યું હતું. એક કથા તો એવી છે કે કોનોજ અને
 પ્રયાગમાં હર્ષ ધર્મસભાઓ બરતો, ધર્મચર્યાઓ કરાવતો અને સર્વ
 ધર્મીઓને ભારે દાન આપતો. છતાં એનું વલણ પાછલા ભાગમાં બૌદ્ધ-
 માર્ગ તરફ વધારે નમતું જોઈ બાહ્યોએ તેની હત્યા કરવાનું પથ
 ઠાવતરું કરાવ્યું હતું એમ બૌદ્ધમાર્ગીઓ કહે છે ! ચીની યાત્રાળુ
 હ્યુએનસંગની ધાંખી મુસાફરી હર્ષના જ રાજ્યમાં થઈ હતી અને હર્ષ
 હ્યુએનસંગને મિત્ર ગણી તેનું સતત બહુમાન કરતો હતો. અન્ય માર્ગો સાથે
 બૌદ્ધમાર્ગ સાતમી સદીના હિંદમાં ઠીક ઠીક ફેલાયેલો હતો એ વાત સાચી;
 પરંતુ ત્યારે સેંકડો બૌદ્ધમઠ, મંદિરો ઉજ્જવડ થઈ ગયાં હતાં, અને
 વાયવ્ય સરહદ ઉપર બૌદ્ધમાર્ગ ઝડપથી લુપ્ત થઈ જતો હતો. એનાં
 ત્રિફો એ ચીની મુસાફરે નોંખ્યાં છે. જૈનો અને વૈદિકો સાથે બૌદ્ધોને
 થતા વાદવિવાદનાં પણ અનેક દૃષ્ટાંતો નોંધાયાં છે. ધીમે ધીમે બૌદ્ધ-
 માર્ગમાં પણ ધણા અનાચારો અને વહેમો પ્રવેશ પામી ચૂક્યા હતા
 અને બુદ્ધ આર્થસંસ્કૃતિમાં દાખલ કરેલી વિશુદ્ધ મંત્ર, તંત્ર, જાદુ,
 અને અટપટી પૂજનવિધિથી ડહોળાઈ મઠ હતી જૈનમાર્ગ પોતાનું
 મર્યાદિત વર્ચસ્વ જાળવી રાખતો હતો અને વૈદિકમાર્ગ, ઉપર દર્શાવ્યું
 તેમ, રાજ્યાશ્રય અને વિદ્વાનોના પ્રયત્નો વડે નવી સંજીવની પ્રાપ્ત કરતો
 હતો. બૌદ્ધોમાં પ્રવેશ પામી ચૂકેલા અનાચારો ઉપર સખ્ત પ્રહારો

કરવાની હવે વૈદિકમાર્ગ અનુયાયીઓને તક મળી. અને મહાભારત, રામાયણ તથા પુરાણ વગેરે બૌદ્ધોની જાતકકથા સરખી જ દેવકથાઓ અને રાજ્યકથાઓ વિકસાવી સામાન્ય જનતાનું આકર્ષણ વૈદિકોએ કરી લીધું હતું. બૌદ્ધોની વિશિષ્ટ પૂજનવિધિ સહજ ફેરફાર સાથે વૈદિકોમાં પણ હાખલ થઈ શકતી હતી. એટલે બૌદ્ધમાર્ગની વિશિષ્ટતા વૈદિકોએ હારી લીધી.

એ જ સમયે આઠમી સદીના મધ્ય ભાગમાં કુમારિલ ભટ્ટ નામના એક મહા સમર્થ વૈદિક મીમાંસકનો ઉદય થયો અને તેમના પછી અઠધી સદીમાં ભારતવર્ષના કીર્તિકળશ સરખા શંકરાચાર્યનો ઉદ્ભવ થયો. કુમારિલ ભટ્ટ અને શંકરે પોતાની કુશાલ શ્રાદ્ધ વડે અનેક વાદવિવાદોમાં બૌદ્ધ માર્ગના સિદ્ધાંતોનું ખંડન કરી ભારતવર્ષમાં વૈદિકમાર્ગની એવી સુવ્યવસ્થા ઉત્પન્ન કરી દીધી કે જેથી બૌદ્ધ માર્ગ પોતાના જન્મસ્થાન ભારતવર્ષમાંથી લગભગ ઓસરી ગયો અને ભારતની સીમા બહાર જ તે જીવી શક્યો. મહાસમર્થ શંકરાચાર્યે પુનર્જીવિત કરેલી વૈદિક સંસ્કૃતિ હજી જગતભરના વિદ્વાનોનું આશ્ચર્ય બની રહી છે. ઉપનિષદ્, બ્રહ્મસૂત્ર, અને ગીતા ઉપર તેમણે સમર્થ બાખ્ય રચી એક એવો નવીનતાભર્યો ઝોક વૈદિકસંસ્કૃતિને આપ્યો કે જેની ફિલસૂફીમાં બૌદ્ધમતનું તરત આપું અને આપું સમાઈ ગયું અને છતાં એ ફિલસૂફીનો આખો રંગદંડ વૈદિક જ રહી શક્યો. શંકરના માયાવાદે, જીવબ્રહ્મની એકતા તથા કેવલાદ્વૈતસૂચિત મુક્તિએ બૌદ્ધોના શૂન્યવાદને પોતામાં સમાવી દીધો. બૌદ્ધો અને જૈનોએ મૂકેલા આહંસા પરનો ભાર તો લાંબા સમયથી પડોશ હાવે પણ વૈદિકમાર્ગીઓએ રરીકાર્યો હતો, અને શંકરાચાર્યે જ્ઞાન ઉપર વધારે ભાર મૂકી આહુતિઓ માગતા કર્મકાંડી યજ્ઞકાવડને-હિંસાકાવડને અતિશય ગોણ અને હામબગ અનિચ્છનીય બનાવી દીધો. ભારતભરમાં બ્રમણ કરી બત્રીસ

વર્ષની છેક નાની વયમાં ગુજરી ગયેલા શંકરાચાર્યે વૈદિકસંસ્કૃતિનો જે પુનર્વિજય પ્રાપ્ત કર્યો એ ભારતના સંસ્કૃતિક ઇતિહાસમાં પરમ ભવ્ય પ્રસંગ મનાય છે. આમ, સાથે સાથે, જીવનપ્રવાહો સરખા આર્યસંસ્કૃતિમાં વહેતા બૌદ્ધ અને વૈદિકપ્રવાહો શંકરના મતમાં એકતા ધારણ કરી રહ્યા અને જુદો બૌદ્ધમાર્ગ ભારતવર્ષ માટે નિરર્થક બની ગયો. જુદે જે આપ્તું હતું તે સંગ્રહી વૈદિક આર્યતામાં ભેળવી દેનાર શંકરાચાર્ય વિશ્વભરના ફિલસૂફીમાં અનોડ છે. જુદમાર્ગનાં ઉપકારક તત્ત્વો પોતાની ફિલસૂફીમાં સમેટી લેવાથી તેમના પછી થયેલી કેટલીક વિચારક્રાન્તિઓ શંકરને એ કારણે પ્રમુખ જુદ-ગુપ્ત જુદનું બિરુદ પણ આપે છે. શંકરે વધારામાં વિજ્ઞા, શિવ અને શક્તિની શુદ્ધ ઉપાસનાનું ટેકો આપી સામાન્ય જનતાની ધર્મભાવનાને વિચારગળમાં ગૂંચવી ન નાખતાં ભક્તિસમૃદ્ધ બનાવી અને વૈદિકમાર્ગને ચોખ્ખું ભારતમાં એક એવી ભવ્ય એકતા અર્પી, એવો આકાર આપ્યો કે જે એકતા અને આકાર આજ સુધી લગભગ જળવાઈ રહ્યાં છે. બૌદ્ધમાર્ગને ગમતા સાધુઓ અને શિષ્યપુત્રોની આવશ્યકતા અંગે શંકરે શિષ્યપુત્રો સરખો સાધુઓ અને સંન્યાસીઓનો પશુ એક એવો વ્યવસ્થિત વર્ગ બિરો કર્યો કે જે જીવનભર આર્યસંસ્કૃતિના પોષણમાં જ રત રહી શકે. એ પ્રયા સજીવન રહી છે. પરમ હંસ રામકૃષ્ણ, સ્વામી વિવેકાનંદ, સ્વામી રામતીર્થ અને રમણમહર્ષિ સરખા આધુનિક સંન્યાસીઓનો શંકરાચાર્યના સેંકડો વર્ષ પછીના વંશજો જ કહી શકાય. શંકરે આપેલી છાપ ભારતીય-સંસ્કૃતિમાંથી હજી સુધી જુસાઈ નથી.

આમ મુસ્લિમોના આવતાં પહેલાં ભારતના મોટા ભાગમાંથી બૌદ્ધ-માર્ગ તો અદૃશ્ય થઈ ચૂક્યો હતો. નાલંદા ભારત બહાર જીવંત સરખાં બિહાર-બંગાળમાં આવેલાં તેનાં બચી રહેલો બૌદ્ધમાર્ગ મયેલાં કેટલાંક યાત્રુનો મુસ્લિમોએ આવી નાશ કર્યો. કારણ તરફાલીન મુસ્લિમોને મન

વૈદિક આર્ય, બૌદ્ધ આર્ય અને જૈન આર્ય એક જ મૂર્તિપૂજક હિન્દુઓ હતા. બૌદ્ધમાર્ગનું તેના જ જન્મસ્થાન ભારતમાં આજ નોંધપાત્ર અસ્તિત્વ નથી, જે કે તેનું પુનર્જીવિત કરવાના પ્રયત્નો આજ ચાલે છે અને ડોક્ટર આમેકરનો હારિજનોને બૌદ્ધમાર્ગે વાળવાનો પ્રયાસ બજાઈતો છે. છતાં એ માર્ગ ત્યારે ભારતની પાડોશમાં જઈને જીવી શક્યો. નેપાળ, તીબેટ, બ્રહ્મદેશ, લંકા, ચીન, જપાન, કોરિયા, મંચુરિયા, મંગોલિયા, સિયામ, હિન્દી ચીન, મલાયા, ભવા, સુમાત્રા, બોર્નિયો વિગેરે એશિયાખંડના વિવિધ પ્રદેશોમાં બૌદ્ધધર્મ સજીવન રહ્યો અને આજ જમતના મહાધર્મમાં તેનું અમરસ્થાન છે. વિશ્વવિખ્યાત ચંગીઝખાન બૌદ્ધમાર્ગી હતો એ રખે કાંઈ બૂલે. આમ ભારતીય સંસ્કૃતિનો બૌદ્ધમાર્ગ એ એક મહાન વિજય, અને બૌદ્ધમાર્ગને નિરર્થક બનાવી દઈ વૈદિકમાર્ગનું પુનરુત્થાન કરનાર શંકરાચાર્ય - તેમની દ્વિલક્ષ્મી અને ધર્મપ્રવૃત્તિ સહ - આર્યસંસ્કૃતિનો બીજો પરમ-વિજય પ્રાચીન ઐતિહાસિક યુગમાં માની શકાય.

બૌદ્ધધર્મને નિરર્થક બનાવી હવે ભારતભરમાં વ્યાપક બનેલો વૈદિકમાર્ગ મુસ્લિમોના આગમનકાળે કેટલાંક વૈદિક વિચારસરણીનાં બાલ લક્ષણો ધારણ કરી રહ્યો. એનાં એકસહ કેટલાંક લક્ષણો વિચારણા કરી લઈ એ :

૧. તાર્ત્વિક રીતે વૈદિક સિદ્ધાંતો, માન્યતાઓ અને આચારો ઉપર આધાર રાખ્યા છતાં બૌદ્ધ અને જૈનમાર્ગ સરખી વિચાર-શ્રેણીઓના કેટલાય અંશ એમાં પ્રાણ રહ્યા. છુદ્દને તો આર્યમાન્યતાએ વિષ્ણુના નવમા અવતાર તરીકે સ્વીકારી લીધા અને જૈનોના ઋષભદેવને વિષ્ણુના એવીજ અવતારોમાં સ્થાન મળ્યું. અહિંસા પર પૂર્ણ ભાર વૈદિકસંસ્કૃતિમાં પથ્ય મુકાયો.

૨. વૈષ્ણવ, શૈવ અને શાકત એવા ત્રણ વિભાગમાં આખો દેવત્વની માન્યતા વહેંચાઈ ગઈ.

૩. વૈદિકમંત્રોના ઉચ્ચારણ રક્ષાં ખરાં, વૈદિક યજ્ઞો ચાલુ રક્ષાં છતાં તેમનું દેન્દ્રિત મહત્ત્વ ધસાતું જતું હતું અને મહાભારત, રામાયણ તથા પુરાણોમાંથી પ્રાપ્ત થતું ભક્તિપ્રધાન ધર્મનું બળ વધારે વ્યાપક બની ગયું. વિષ્ણુ, શિવ અને શક્તિ એ ત્રણ દેવ સર્વત્રેષ મનાયા, જો કે સૂર્ય, ગણેશ, કૃષ્ણ, વરાહ વગેરેની વિશિષ્ટ માન્યતાઓ ભગી ખરી અને પંચાયતન દેવપૂજામાં ચાલુ પણ રહી.

૪. ઠમ્કાણને બદલે પ્રભુભક્તિ ઉપર ધર્મ વધારે આધાર રાખતો થયો. સ્ત્રી, શૂદ્ર તથા અનિર્દંડુઓને વૈદિકમાર્ગમાં પાછલે બાળે આધિકારરહિત બનાવવાનો પ્રયત્ન નિષ્ફળ બન્યો. ભક્તિ દ્વારા પાપીઓ અને અનધિકારીઓને પણ મુક્તિનો અધિકાર મળ્યો.

૫. મંદિરરચના વ્યાપક બની. મંદિરોમાં મૂર્તિપૂજના વિધિ બહુ વિપુલ બન્યા અને મૂર્તિવધાન તથા મંદિરસ્થાપના કલાની દૃષ્ટિએ બહુ ઊંચી કક્ષાએ પહોંચ્યું. પ્રજાની સાથે રાજાઓ પણ શેવ અને વૈષ્ણવમત પાળવા લાગ્યા. શ્રાંક અને હર્ષવર્ધન સરખા મહારાજાઓ, કાલિદાસ અને બલભૂત સરખા મહાકવિઓ અને સુગન્ધુ તથા બાણભટ્ટ સરખા મહાવિદ્વાનો શેર, વૈષ્ણવ ઝોકવાળા વૈદિકમાર્ગ વળ્યા. શૈવોમાં પાશુપતમાર્ગનું વધારે ચલણ થયું અને કાપાલિકો તથા કાલમુખ સરખા અધીરીઓ પણ તંત્રના વૈદિક વલણમાંથી ઉત્પન્ન થયા ખરા.

૬. શાંકર ફિલસૂફી જો કે શ્રેષ્ઠત્વ સાચવી રહી હતી છતાં બસવે રથાપેલા વીર શૈવ અમર લિખાયત માર્ગનો પ્રભાવ દક્ષિણમાં વધ્યો હતો. શાંકરની ફિલસૂફીમાં શિવભાકત બસવે દાખલ કરી એમ કહીએ તો ચાલે. વીર શૈવમાર્ગમાં યજ્ઞોપવીતનો વિરોધ છે એટલું જ નહીં પરંતુ વિધવાવિવાહની પણ એમાં છૂટ છે એ સુધારક લક્ષણ આનમાં લેવા સરખું છે. બંગાળના બોદ્ધમાર્ગીય પાલ રાજાઓ પણ

શિવમંદિરોની સ્થાપના કરતા હતા. એટલે આખી ધર્મભાવનામાં ધર્મ-વિરોધ કરતાં ધર્મસમન્વય અને સહિષ્ણુતાનાં તત્ત્વો વધારે વિકસતાં જતાં હતાં એમ જરૂર કહી શકાય - અપવાદ બાદ કરીને.

૭. વૈષ્ણવમાર્ગ પણ ધણી પ્રગતિ કરી રહ્યો. ઉત્તરમાં ગુપ્તો અને દક્ષિણમાં ચાલુક્યો તથા હોયસલ રાજાઓ વૈષ્ણવમાર્ગ હતા અને તેમણે વિષ્ણુમૂર્તિઓ અને વિષ્ણુમંદિરો બંધાવ્યાં, જે શિષ્ય-સ્થાપત્યના આજ પણ બહુ ઊંચા નમૂના ગણી શકાય એમ છે.

૮. શેવ અને વૈષ્ણવ માર્ગ દૂર પૂર્વમાં ભારતની સીમા બહાર પણ ફેલાયો - બોદ્ધમાર્ગની સાથે. જવાનું પ્રખ્યાતન મંદિર, બાલીમાં આજ પણ પ્રચલિત રહેલો વૈદિક-હિંદુધર્મ અને આન્ડોરવાટનાં મંદિરોનું સ્થાપત્ય આ કથનના સાક્ષી રૂપે મૂકી શકાય.

૯. ભગવાનના અવતારની ભાવના આ યુગમાં દાખલ થઈ, જેમાં રામ અને કૃષ્ણનું સ્થાન આજ સુધી અદ્વિતીય રહ્યું છે. મહાભારતના કદી ક્ષેપક ગણાતા હેલ્લા પ્રકરણ હોરેવંશમાંથી કૃષ્ણ-પૂજનનું પ્રાપ્ત્ય વધતું મધું. વ્યક્તિગત રીતે આખી આર્યસંસ્કૃતિ ઉપર ચિરંજીવી છાપ પાડી જનાર ત્રણ વ્યક્તિઓ તે બુદ્ધ, રામ અને કૃષ્ણ. કૃષ્ણે દિલસૂઝી, કળા, સાહિત્ય અને લોકહૃદય ઉપર જે કાબૂ મેળવ્યો તે લગભગ અનોક કહી શકાય.

૧૦. દક્ષિણ હિન્દના અલગારો તેમજ રામાનુજ અને મધ્વ સરખા આચાર્યોએ વૈષ્ણવમાર્ગને જનતાના હૃદયમાં બહુ જ દબીશૂત કર્યો.

આપણી અવનવી વિચારક્રાન્તિ વિશિષ્ટ સ્વરૂપો ધારણ કરતી કરતી વેદકાલીન દેવકવિતામાંથી ઉપનિષદના મુસ્લિમોના આગમન-મંજીર ચિંતનમાં પરિણામ પામી. બોદ્ધ અને જૈનમાર્ગની મહાન ક્રાન્તિઓ અનુભવી તેમનાં અનેક તત્ત્વોનો સંગ્રહ કરતી મહાભારત,

રામાયણ અને પુરાણોમાં યર્ષ વિન્ધુ, શિવ અને શક્તિની ઉપાસનામાં પરિણામ પામી. આ પરિણામ સમગ્ર ભારતવ્યાપક હતું, એટલું જ નહીં પરંતુ તે દૂર પૂર્વ સુધી પહોંચ્યું. ઇસ્લામીઓના ભારતને હુલાવી નાખતા ધસારા સમયે ભારતીય વિચારશ્રેણી રિવબક્ત રિપજીબક્ત, અને શક્તિબક્ત બની ચૂકી હતી. એ જ વિચારશ્રેણીએ આર્યસંસ્કૃતિને ઇસ્લામી વિચારઝંઝાવાતમાં લુપ્ત થતી કેમ બચાવી એ વળી નવું રસમય પ્રકરણ બની રહે છે. મુસ્લિમોના ભારતીય રાજ્યઅમલમાં ભારતીય-સંસ્કૃતિએ કેવી અદ્ભુત ક્રાંતિઓ સાધી સ્વરક્ષણ કર્યું એ ઇતિહાસ. પૂર્વ ઇતિહાસ સરખો જ રસિક અને વિચારપ્રેરક બને એમ છે.

(૩)

મોગલાઈ પહેલાંના ઇસ્લામયુગમાં

આખા મુસ્લિમ પૂર્વયુગના વિચાર કરીએ તો આપણને દેખાઈ આવશે કે અસંસ્કૃત ગણાતા બર્બરયુગની અવલોકન સંસ્કૃતિ અને સિંધુતટસંસ્કૃતિ એ બંનેનાં તત્વોનું યોગ્ય વિલીનીકરણ કરી વૈદિક-સંસ્કૃતિ ચિરકાળને માટે ભારતવર્ષમાં સ્થાપન થઈ. દ્રાવિડસંસ્કૃતિને જીતી ગણવાનો પ્રયોગ પશ્ચિમના સંસ્કૃતાવદ્દાનો કર્થે જાય છે. એ દ્રાવિડસંસ્કૃતિને સિંધુતટસંસ્કૃતિ કરતાં જીતી માનવી હોય તો પણ દ્રાવિડસંસ્કૃતિ પણ વૈદિક આર્યસંસ્કૃતિમાં સંમિલિત થઈ ચૂકી હતી. કેટલાક વિચારકો સાતિસંસ્થાને અને કૃષ્ણકથાને દ્રાવિડસંસ્કૃતિના અંશ તરીકે માનવા લલચાય છે. આ ત્રણે સંસ્કૃતિને સંગ્રહી લેતો વૈદિકસંસ્કૃતિનો પુંજ વિચારક્રાંતિની દૃષ્ટિએ ઉપનિષદની ફિલસૂફીમાં પરિણામ પામ્યો, જે ઉપનિષદની ફિલસૂફી કદી કદી અણેયવાદ અને નારિતકવાદને સ્પર્શી આવતી હતી ખરી. વેદના આચારજડતા સામે નારિતકો, જેનો અને બોદોનો બળવા લાંબા

સમય સુધી ચાલ્યા કર્યા અને બૌદ્ધ તથા જૈનધર્મે તો ફિલસૂફી, કલા અને સાહિત્યમાં બહુ મહત્વનો ફાળો આપ્યો. શંકરાચાર્યે આવી બૌદ્ધ અને જૈન વિચારબેજિઓને પોતાની ફિલસૂફીમાં સમાવી દઈ, ઉપનિષદની ફિલસૂફી સાથે પોતાના સિદ્ધાંતોનો એવો સમન્વય કર્યો કે જેથી બૌદ્ધમાર્ગ નિરર્થક ગની ગયો અને જૈનમાર્ગ સંકુચિત થતો લાગ્યો. આમ છતાં એક સત્ય કદી ન ભૂલવું જોઈએ કે વેદિક, બૌદ્ધ અને જૈનમાર્ગ ત્રણે આર્યસંસ્કૃતિનાં જ વિચારસંચલન હતાં અને એ સંચલનોએ ગ્રીક, શક, કુશાણ અને હૂણ જેવી મધ્યકાળમાં ભારતવર્ષ ઉપર આક્રમણ કરવા આવેલી જાખ્ખાળધ પ્રજાઓને આર્યસંસ્કૃતિમાં સંમિશ્રિત જોતજોતામાં કરી દીધી. દશમી સદી સુધીનું આ ભારતીય વિચારસંચલનનું પ્રાબલ્ય. આક્રમણ કરનારી પ્રજાઓને પરદેશી ગણવી કે કેમ એની શંકા રહે છે. ભારતીય સીમાવિસ્તાર આપણે આ જ માનીએ એના કરતાં વધારે વિસ્તૃત હતો. દસમી સદીના અંતમાં અફઘાનિસ્તાન ખાઠણુશાહી હિંદુરાજવીઓને તાબે હતો.

પરંતુ અગિયારમી સદીથી ધરલામી પ્રજાઓના હુમલા ભારતવર્ષ

ઉપર શરૂ થઈ ગયા અને બારમી સદીના

મુસ્લિમધર્મજી

અંતમાં તો સિંધ, પંજાબ અને બંગાળ સુધી

મુસ્લિમધર્મ પાળનારી શક્તિશાળી પ્રજાએ

હિંદુસ્તાનમાં રાજસત્તાનાં જળરજસ્ત મૂળ નાખ્યાં. ધરલામી સત્તા વિજેતાસત્તા તરીકે હિંદુસ્તાનમાં આવી હતી. શરૂઆતમાં આર્ય-સંસ્કૃતિ પ્રત્યે અને આર્યધર્મ પ્રત્યે તે ખાસ ભાવ ધરાવતી હોય એવું દેખાતું નથી; એટલું જ નહિ, રાજસત્તાની સાથે સાથે મૂર્તિપૂજક ભારતવાસીઓના ધર્મધ્વંસનું ઝનૂન પણ તેમના વિજયોમાં દેખાતું હતું. આર્યસંસ્કૃતિનું ધરલામીકરણ કરવા માટે પ્રલોભનો પણ અપાતાં હતાં અને જીસ્મો પણ થતા હતા એ હવે પછીની વિચાર-સપાટી સમજવા માટે નોંધવું જરૂરી છે. શરૂઆતના મુસ્લિમ-

સત્તાધીશોનું આલ્પ્ય હોત તો તેઓ આખા ભારતવર્ષને ઇસ્લામમાં ફેરવી નાખી શક્યા હોત. પરંતુ એ શક્ય ન હતું. આજ ઇસ્લામીઓની ધણી મોટી સંખ્યા ભારતવર્ષમાં છે, છતાં પ્રચલિત વ્યાપક સંસ્કૃતિ પ્રાચીન આર્ય-ભારતીયસંસ્કૃતિના ધણા ધણા રંગ ઊપસાવી રહી છે એનાં કેટલાંક કારણો આપણે વિચારી લઈએ.

એ કારણોની વિચારણામાં ભારત બહારની અને ભારતમાં આક્રમણ કરી ચૂકેલી મુસ્લિમસંસ્કૃતિને ઓળખવી પડશે. ભારતને ઇસ્લામનો રાજકીયસંપર્ક ત્રણ તબક્કે થયો; એક આઠમી સદીની શરૂઆતમાં ઇસ્લામના સિંધવિજય દ્વારા; બીજો ત્રણસો વર્ષ પછી મહમદ ગઝનીના હુમલાઓ દ્વારા અગિયારમી સદીના શરૂઆતમાં-જેમાં અફઘાનિસ્તાન હિંદુ રાજવીઓના હાથમાંથી ગયું અને પંજાબના પશ્ચિમ વિભાગમાં મુસ્લિમ અસર પ્રબળ બની; ત્રીજો પોણાબસો વર્ષના માળા પછી બારમી સદીના અંતમાં મહમદ-શીયાબુદ્દીન ધોરીના હુમલાઓ અને ગુલામવંશની કાયમી ભારતીય સત્તાસ્થાપનામાં થયેલો સંપર્ક. એ ત્રીજા કાલ પછી ઇસ્લામનો સંપર્ક નિત્યનો બની ગયો. અહીંયા-તેરમી સદીની શરૂઆતથી-વિજયી ઇસ્લામ અને પરાજિત ભારતનો સંયુક્ત ઇતિહાસ શરૂ થયો મળ્યા.

મુસ્લિમ વિજયો એ માનવઘટિહાસનું પરમ આશ્ચર્ય મળ્યા. પચગંબર મહમદે ઇસ્લામની સ્થાપના કરી ઇસ્લામના વિજયો એનાં સો વર્ષમાં તો ઇસ્લામે આખો પશ્ચિમ એશિયા-ઇરાનસહ-, આખો ઉત્તર આફ્રિકા અને યુરોપનું રૂપેન જિતી લીધાં. એ ઇસ્લામમાં માત્ર ધર્મ જન્મ્યો હતો એમ કહેવું એ સંસ્કૃતિને અન્યાય કરવા સરખું છે. ધર્મ જન્મ્યો અલબત્ત હતો પરંતુ એ જન્મને તેની માણસાઈ દણી નાખી ન હતી અને ઉદાર મહા-શક્તિ પશુ કુંઠિત કરી નાખી ન હતી. ઇસ્લામનો રાજકીય ધસારો ઇસ્લામને અનેક વિશિષ્ટ સંસ્કૃતિઓના સંપર્કમાં લાવી મૂકેલો હતો.

બર્જર અવસ્થા બોગવતી પ્રભાઓ બાદ કરતાં ઇસ્લામને યહૂદી, ખ્રિસ્તી, ધરાની-જરથોસ્ત્રી, ચીની-બૌદ્ધ અને ભારતીય આર્યસંસ્કૃતિ સાથે સંબંધિતના અને એમાંથી ઉત્પન્ન થતા સમન્વયના સતત પ્રસંગો આવ્યે ગયા. રાજકીય વિજયો આ સંસ્કૃતિઓના મોટા ભાગનું ઇસ્લામીકરણ ક્યું હોય તો પણ તેમના મૂળમાં જ કાંઈ એવું સામર્થ્ય રહેલું હતું કે ઇસ્લામના રાજકીય વિજયો એ સંસ્કૃતિઓના દીપકને સદંતર જુગાવી ન શક્યા. આજ પણ એ જ ધર્મો-ધર્મસંસ્કૃતિઓ જીવંત છે-નીસમી સદીમાં પણ. આમ ઇસ્લામને અત્યંત વિકસિત સંસ્કૃતિઓનો સામનો કરવાનો હતો. એ સામનો સંપૂર્ણ સફળ ન થયો-રાજકીય દૃષ્ટિએ તેમ જ સાંસ્કારિક દૃષ્ટિએ. પરિણામ એ આવ્યું કે નૂતની સંસ્કૃતિઓ સાથે ઇસ્લામ એક નૂતન સંસ્કૃતિ તરીકે માનવજાત પાસે આવી બિભો રહ્યો.

એના રાજકીય વિજયો પણ અટકી ગયા. ઈ. સ. ૭૩૨માં ક્રા-સના

રાજવી શાલ્મને રપેનથી આવતા ઇસ્લામ-

ઇસ્લામની અટક સેન્યનો ધસારો પાછો વાળ્યો અને એ રીતે

આખા યુરોપને ખ્રિસ્તીધર્મમાંથી ઇસ્લામી

બનવું અટકાવી દીધું. ખ્રિસ્તીધર્મ સામેની ઇસ્લામી અટક રપેનની સરહદે આવી ચૂકી. યહૂદીઓ તો એક બાલિષ્ઠ સંસ્કૃતિશીલ પ્રજા તરીકે યુરોપ એશિયામાં વેરાઈ જઈને પણ જીવતી રહી. જરથોસ્ત્રી સંસ્કૃતિનો ચિરામ ભારતમાં આવી સચવાયો-જે હજી સુધી જલતો જ છે. શાલ્મને જ્યારે મુસલમાનોને યુરોપમાં ખાળી રહ્યો હતો ત્યારે સિંધ આગળના ઇસ્લામી યુદ્ધકીય ધસારાને ભારતમાં કાશ્મીરી કોર્ટોકો, મધ્ય અને ઉત્તર હિંદના ગુર્જર પ્રતિહારો અને દક્ષિણના ચાલુક્યો નિષ્ફળ બનાવી રહ્યા હતા. લગભગ પાંચસો વર્ષ સુધી ભારતને એક ખૂણે આવી ચૂકેલા મુસ્લિમોને ભારતીય રાજકીય બળોએ ખાળી રાખ્યા હતા એ ભારતના પરાજયનો વિચાર કરતી વખતે મૂંઝવું ન જોઈએ. એ પાંચસોએ વર્ષમાં બૌદ્ધોનાં ધસાતાં જતાં યાત્રાં ભારતમાં હતાં ખરાં; જેનમાર્ગે પણ પોતાની

મર્યાદિત સીમામાં જીવંત હતો; અને વૈદિક-કર્મ, જ્ઞાન અને ભક્તિના સમન્વયવાળી સંસ્કૃતિક-રૂપા ભારતભરમાં ત્યારે વ્યાપક હતી. ઇસ્લામને મન એ ત્રણે માર્ગો મૂર્તિપૂજક વિરોધી માર્ગો હતા, જેના ફેડ પાડવાની ઇસ્લામને જરૂર ન હતી.

આ વર્ષોમાં ઇસ્લામે-ઇસ્લામી ધર્મે અને ઇસ્લામો સત્તાએ પણ અનેક વારાફેરા અનુભવ્યા. મીસરી ખલીફા સંસ્કૃતિ-સંપર્ક અને બગદાદી ખલીફા વચ્ચે ઇસ્લામી ધાર્મિક રાજકારણ વહેંચાઈ ગયું હતું. વિશાળ વિજયો એક ચક્રે રાખવામાં મુસ્લિમોને પણ મુશ્કેલીઓ નડવા લાગી. ખલીફાઓના નામના છત્ર નીચે અનેક શક્તિશાળી સૂબાઓ, સેનાપતિઓ અને અમીરોનાં સ્વતંત્ર રાજ્યો સ્થપાયે જતાં હતાં અને જેની તેની સમવક અનુસાર ખલીફાઓથી સહંતર છૂટાં પડી જતાં હતાં. મહમદ ગઝની, મહમદ ઘોરી વગેરે આવાં હમના મુસ્લિમ રાજવીઓ-જે જરૂર પડે તો ખલીફાઓની પવિત્ર સમિતિ પોતાનાં કાર્યો માટે મેળવી પણ લેતા હતા. છતાં કેટલીક સદીઓ સુધી ખલીફાઓની ધાર્મિક અને સંસ્કૃતિક શ્રેષ્ઠતા માન્ય રહી હતી અને તેમના રાજદરબારોમાં ઇસ્લામધર્મ ઉપરાંત અન્ય સંસ્કૃતિઓના સંબંધો પણ બંધાવા લાગ્યા હતા. કદરમાં કદર જનૂન પણ સમય જતાં ઓસરવા લાગે છે અને પરધર્મીઓની સારી બાબુ નજરે પડતાં અને તેમનો નાનોમોટો ખપ પડતાં એ જનૂન હુપ્ત થઈ મેત્રીમાં પણ પ્રવેશવા માંડે છે. ઇસ્લામના ઇતિહાસમાં પણ આમ જ બન્યું છે. હિંદ, ચીન તથા ગ્રીસની સંસ્કૃતિમાં પણ ધણું જોવા જેવું, જાણવા જેવું, શીખવા જેવું અને અનુકરણ કરવા જેવું તત્ત્વ રહેલું છે એમ ઇસ્લામી સત્તાધીશો અને ઇસ્લામી વિદ્વાનોને લાગવા માંડ્યું, અને એમ લાગતાં વિવિધ સંસ્કૃતિઓનો સ્પર્શ મુસ્લિમોને પણ ગમવા લાગ્યો. મોંક લાધાનો અરબ ઇસ્લામીઓનો અબ્બાસ બહુ ફળદાયી નીવડ્યો. એ જ પ્રમાણે ભારતીય જ્યોતિષ, ગણિત, વૈદક, ક્ષિત્રસૂત્રી અને સાહિત્ય

સંગીત જેવા વિષયોમાં ઇસ્લામી સંસ્કારઅમળીઓએ ભારે રસ ઢેળ્યો. પણા ભારતીય વિદ્વાનો જમદાદના દરબારમાં જતા આવતા હતા. એ જ પ્રમાણે કેટલાય ઇસ્લામી વિદ્વાનો ભારત આવી ભારતીય વિદ્યાઓનો અભ્યાસ કરી જતા હતા. ઇરાને મધ્ય એશિયાની સંસ્કૃતિને ફારસી ભાષા આપી અને મુસ્લિમ ઝનૂનમાં અણુદીઠી ઉદારતા વિકસાવી. ભારતીય વેદાન્ત-ફિલસૂફીના સંસર્ગે આખો ઇસ્લામી સુરીવાદ વિકસી ઊઠ્યો. મોટા ભાગના ઇસ્લામી વિચારકો, સાહિત્યકારો અને સંતો સુરીવાદી બનતા ચાલ્યા. પંચતંત્ર જેવા ગ્રંથોના તરજુમાઓ થયા અને બતકકથાઓ ફરતી ફરતી મુસ્લિમસીમાઓમાં પહોંચી ગઈ. આમ ઇસ્લામે આર્યસંસ્કૃતિનો સદાનુભૂતભર્યો સંપર્ક સેવવા માંડ્યો.

ઇસ્લામધર્મમાં પણ કેટલાય વાદ્યો પડ્યા. મોક અને હિંદુ વિચાર શૈલીઓએ ઇસ્લામી ફિલસૂફીને પણ અણુધાર્યા ઇસ્લામમાં ઉદારતા ઘાટ આપવા માંડ્યા અને ઇસ્લામમાં પણ વિધવિધ વાદ ઊભા થયા. વળી ઇસ્લામે પણ વિચારકો, તપસ્વીઓ, યોગીઓ અને ભક્તોના એક સતત ફાલ આપ્યા જ કર્યો છે કે જેને પરધર્મના સિદ્ધાન્તો સમજવામાં અને ઇસ્લામને અનુકૂળ કરી અપનાવી લેવામાં કદી વધિ આવ્યો જ નથી. આગાખાનીપંથ એનું વર્તમાન ઉદાહરણ કહી શકાય—જેમાં હિંદુઓના નવ અવતાર ગ્રાહી કરી દસમા અવતાર તરીકે ઇસ્લામી આગાખાનને ગણવામાં આવે છે. સતપીર—પીરશ્યાપંથ પણ સ્પષ્ટપણે હિંદુઇસ્લામનું મિશ્રણ કહી શકાય. આમ ભારત બદારનો અને ભારતમાંનો ઇસ્લામ પણ પ્રાથમિક ધર્મવેશ છોડી ઉદારતા ધારણ કરતો હતો.

ત્રીજે ધસારે ભારતમાં કાયમી પ્રવેશ પામી ચૂકેલા ઇસ્લામનો અને ભારતીયસંસ્કૃતિનો સંઘર્ષ પણ કાયમી બન્યો. સર જહાંન

માર્ગલના શબ્દોમાં ઠીએ તો ધરલામ અને આર્યસંસ્કૃતિઓ સરખી બે વિશાળ, વિહસિત અને વિભિન્ન સંસ્કૃતિઓનાં મિલન જેવો પ્રસંગ માનવજાતના ઇતિહાસમાં એક અનેાખું દૃશ્ય ઠી શકાય. બન્ને વચ્ચેના સાંસ્કૃતિક વિરોધો, રહેણીકરણીના બેદ અને ધાર્મિક વિભિન્નતા પરસ્પરના સંપર્કને અત્યંત શિક્ષણીય બનાવી રહે છે. પરદેશીઓને જોતજોતામાં સંપૂર્ણતઃ અપનાવી આર્યઅવસ્થામાં બેળવી દેવાની પ્રાચીન સંસ્કારતાકાત તુર્ક-અફઘાન ધરલામીઓ સાથે તત્કાળ સફળ બની નહિ. ધાર્મિક અતબેદ બનેને એક બનવા દે એમ ન હતું. વિજયી ધરલામને ધર્મપરિવર્તનનો પ્રયત્ન આગ્રહ હતો - જો કે એટલો એ જ ઉદ્દેશ ધરલામનો હતો એમ ન કહેવાય. ધર્મઆગ્રહ સાથેના સંઘર્ષમાંથી ઉત્પન્ન થતા રાજકીય સંબંધોમાં કડવાશ રહે એ પણ સંભવિત બલ્યામ. છતાં હસકાઓ અને સદીઓના સંબંધ સપાટી ઉપરના અનેક બેદને જૂલાવી દે છે. ધર્માન્તર કરીને મુસ્લિમ બનેલા હિંદુઓ નવું જનૂન ઓસરતાં પોતાની જૂની સંસ્કૃતિ પ્રત્યેનું ઝેર હળવું કરવા મથે છે. હિંદુઓમાં તેમ જ મુસ્લિમોમાં ઉદાર વિચારબાવનાઓ અને સંચલનો જાગ્રત થવા લાગ્યાં. એકબીજાના ખપમાંથી પરસ્પર સદ્ભાવ પણ ઉત્પન્ન થયો. જેમ હિંદુવિચારો ધરલામીઓમાં ઝોળખાતા જતા હતા તેમ મુસ્લિમ વિચારો હિંદુઓમાં પણ પરિચિત જાનતા જતા હતા. ધરલામના અર્ક સરખા સુરીવાદનો અને વેદાન્તનો સંબંધ અજણ્યો ન હતો. ધરલામી સાધુસંતો પ્રત્યે હિંદુઓમાં સદ્ભાવ મહા આવવા લાગ્યાં. તે જ પ્રમાણે હિંદુ સાધુસંતો પ્રત્યે ધરલામમાર્ગીઓને પણ સદ્ભાવ મહા ઉત્પન્ન થવા લાગ્યાં. ધર્મ છોડ્યા વગર અન્ય ધર્મ પ્રત્યે માનની લામણી ઉદ્ભવી શકે છે એ અત્ય ધીમે ધીમે બને ક્રમેને સમજાવવા લાગ્યું અને એ સમજમાંથી અરસપરસ નિકટ આવવાનાં અને એકબનવાનાં માણસાઈભર્યા સંચલનો પણ શરૂ થઈ ગયાં.

મોગલોના રાજ્યની સ્થાપના પહેલાં - એટલે તેરથી પંદરમી સદી
 મુઘીનાં ત્રણસો વર્ષના તુર્ક-અફઘાન મુસ્લિમ-
 અફઘાન-તુર્કયુમની યુગમાં હિંદુ-મુસ્લિમ સમન્વયની પ્રવૃત્તિઓ
 સમાલોચના કર થઈ ચૂકી હતી એ આપણે જાણવું ન
 જોઈએ. મહમદ ઠાસમના પ્રથમ ધસારાથી
 એ શરૂઆત થઈ ચૂકી હતી. મહમદ ગઝનીની સવારીઓમાં બ્યક્ત
 થતા ખીજા ઇસ્લામી ધસારાએ આર્યસંસ્કૃતિ ઉપર ધાવ જરૂર કર્યો.
 પરંતુ ભારતમાં કાયમી વસવાટ એતું પરિણામ હતું નહીં. સાથે સાથે
 આપણે સમજી લઈએ કે ગઝનીની આસપાસ હિંદુસત્તા અને હિંદુ-
 પ્રજા વસતી હતી. મહમદ ગઝનીના પોતાના સૈન્યમાં હિંદુઓ અને
 હિંદુ સેનાપતિઓ પણ હતા એ ઉપરથી હિંદુ-મુસ્લિમ સમન્વયની
 ક્રિયા વધારે સારી રીતે સમજી શકી. ત્રીજા શાહજુહિનના ઇસ્લામી-
 ધસારાએ ભારતને કાયમી ઇસ્લામી સત્તા અને કાયમી ઇસ્લામી વસતી
 પણ આપી. દિલ્હીની ઇસ્લામી રાજસત્તાના ધસારા અલાઉદ્દિન કે
 મહમદ તુઘલખના સમયમાં હિંદુવ્યાપક બની શક્યા હતા એ સાચું. એ
 પણ સાચું કે એ ધસારા પાછા ઓસરી જતા. એક જ ઇસ્લામી રાજસત્તા
 સતત આખા હિંદ ઉપર વ્યાપક થઈ બની રહી ન હતી. ઇસ્લામી સત્તા
 સાથે સાથે અનેક હિંદુ રાજસત્તાઓ સ્વાતંત્ર્ય ભોગવતી - અમર
 ભોગવવા માટે સતત લડતી ચારે પાસ ફેલાયેલી હતી. દિલ્હીથી સ્વતંત્ર
 બનવા ચાહતી અન્ય ઇસ્લામી સત્તાઓ પણ પોતાના રાજકીય સ્વાર્થ
 ખાતર હિંદુ પ્રજા અને હિંદુ સત્તા સાથે મેળ કરી લેવા પ્રયત્નશીલ
 થતી હતી. રાજવહીવટ તેમ જ સેન્યવહીવટ અંગે પણ વિજયી
 ઇસ્લામીઓને હિંદુ વહિવટદારો, હિંદુ સૈનિકો અને હિંદુ સેનાપતિઓની
 જરૂર પડતી આમ રાજકીય ક્ષેત્રે પણ સમન્વય શરૂ થઈ ચૂક્યો.
 ઇસ્લામી ઓલિયા અને ઇસ્લામી ધર્મગુરુઓએ જેમ હિંદુત્વને સન્માન્યું
 તેમ મુસ્લિમ રાજમહર્તાઓએ વહીવટની દૃષ્ટિએ પણ હિંદુત્વને સન્માની

તેનો સતત ખીછો પકડવાનું છોડી દીધું. ધરદામના ભારતીય દેશવામાં માત્ર તલવાર હતી એમ માની શકાતું નથી. વળી ધરદામી રાજ્યની સ્થાપનામાં હિંદુઓનું ધરદામીકરણ જ ઉપયોગી નીવડશે એ માન્યતા ઇડપથી વિસરાઈ ગઈ—વિસરાઈ નહીં તો ધણી હળવી બની ગઈ, અને મમતે અણમમતે પણ ધરદામી રાજસત્તા ટકાવવાના એ માર્ગ તરીકે હિંદુઓ પ્રત્યેનો ધાર્મિક વિરોધ કુમળો બનતો ચાલ્યો, જે કે ધરદામી ઝનૂનભાડકા દાટી નીકળતા ખરા.

આ ત્રણસો વર્ષની વિચારક્રાન્તિનો અભ્યાસ કરીશું તો આપણને જણાશે કે મુગલોના આવતાં પહેલાં જ ધરદામ સંપર્કના પ્રકારો ઉદાર અને કુમળો બન્યો હતો અને હિંદુ તથા મુસલમાનોને એકા રહી જીવન ગુજાર્યા વગર ચાલે એમ નથી એવી રાજકીય અને પ્રજાકીય માન્યતા ભારતભરમાં વ્યાપક બની ગઈ હતી. ધરદામી રાજદરબારોમાં હિંદુ-સંસ્કૃત ગ્રંથોના અભ્યાસ થતા અને તેમનાં ફારસી-અરબી ભાષાંતરો કે નોંધો પણ થતાં. કાશ્મીરના ઝૈન-હિન્દુ-આબ્દાલીન તથા બંગાળના હુસૈનશાહનું નામ અહીં યાદ આવે એમ છે. મુસ્લિમ સાધુઓ અને દરબારીઓને યોગ તથા વેદાન્ત સરખાં દર્શનોમાં, આયુર્વેદમાં તેમ જ જ્યોતિષમાં રસ પડવા લાગ્યો. પરંતુ હિંદુ-મુસ્લિમ સમન્વયની, વિજેતા ધરદામમાં પ્રવેશી કુમળાશની અને ધર્મઝનૂનને બદલે વિકસતી શિષ્ટતાની મોટામાં મોટી સિદ્ધિ તો હિંદુ ભાષાના વ્યાપક સ્વીકારમાં આપણને દેખાઈ આવશે. અરબી, તુર્કી અને ઝુખ્મ-વે ફારસી શબ્દો અને વાક્યવ્યવસ્થા તથા કેટલાક ધરદામી વિચારસંકેતો દ્વારા ધરદામને પકડી રાખી વ્યાકરણની દૃષ્ટિએ—આખા ભાષાદેહની દૃષ્ટિએ—હિંદીને અપનાવી તેને હિંદુ નામ અને ફારસી લિપિ આપી આ પ્રાથમિક ધરદામયુગે સમન્વયનો જે પ્રયોગ કરી બતાવ્યો છે એ ભારતીય-સંસ્કૃતિનો ભારે વિજય મણી શકાય. પાકિસ્તાનની રાજભાષા તરીકે

આજ સ્વીકાર પામેલી ઉર્દૂભાષા ધર્મ-ઐક્ય પ્રાપ્ત ન કરી શકેલી ધરલામ અને આર્ય સંસ્કૃતિનો મઝીઆરો ઐક્યપ્રયત્ન ગણી શકાય. લશ્કરી છાવણીઓમાં વપરાતી—હિંદુ-મુસ્લિમ સૈનિકોની નિકટતા સાધતી એ વ્યવહારુ—બળરુ ખેલી ઝડપથી ભારતવર્ષની એક મુખ્ય સંસ્કારભાષા બની ચૂકી છે.

આમ છતાં ફારસી વિદ્વાતાને ધરલામી રાજ્યો તરફથી ભારે ઉત્તેજન મળતું હતું એથી ભારત અને ભારત હિંદની ફારસી બહારની દુનિયાનો સંપર્ક સચવાતો. એ વિદ્વાતા મુઝનો વિખ્યાત વિદ્વાન, કવિ અને સંગીતકાર અમીર ખુશરૂ, ગુલામવંશના બલખનના સમયથી ખીલજીવંત ઝોળંગી ગીલાસુદિન તખલખ મુધીના રાજકીય વારાફરોત્તેજ ચૂકેલો આ વિદ્વાન કહે છે કે એ યુગમાં દિલ્હી શહેર એ છુખારાતું સુદિન્ય હરીકે હતું, અને ખરેખર આ યુગમાં જ ધરલામી દુનિયાના મહાવિદ્વાનો દિલ્હી અને એવાં બીજાં શહેરોમાં એટલી મોટી સંખ્યામાં આવી વસતા હતા કે દિલ્હી વિદ્વાતાની કીર્તિમાં બમણાદ, ફેરા અને કોન્સ્ટાન્ટીનોપલની બરોબરી કરતું હતું. ઐતિહાસિક ફારસી લખાણો એટલા સારા પ્રમાણમાં લખાવાં લાગ્યાં કે હિંદુ યુગના ઐતિહાસિક લખાણની ખોટ આ યુગમાં જણાતી નથી.

પરંતુ આ સંપર્કની અસર હિંદુસંસ્કૃતિ ઉપર પણ ઓછી થઈ હતેવાય નહિ. હિંદુસંસ્કૃતિના રાજકીય હિંદુ-મુસ્લિમ વિભાજે ધરલામ આક્રમણ સામે જીવન-સંજંધ મરણના સંગ્રામ ખેલ્યા હતા. રથળે રથળે રાજકીય પરાજય અનુભવવા છતાં હિંદુ-આર્ય-સંસ્કૃતિ સજીવન રહી; અને તે એટલી સજીવન કે જ્યારે ત્યારે તે ધરલામ રાજકારણનો વશસ્વી સામનો કરતી રહેતી હતી

અને પરાજય પામ્યા છતાં અલોપ થઈ ચકતી ન હતી. દક્ષિણમાં વિજયનગર અને ઉત્તરમાં મેવાડ એ રાજકીય જીવંતપણાનાં ઐતિહાસિક ઉદાહરણ ગણાય. ગામડે ગામડે ધ્રુવામવહીવટ ચલાવનાર મુખી-તોલાટ ધણુખરું હિંદુ જ હોય. ચન્દેરીના મોદનીરાય માળવા સક્ષતનતમાં ઉચ્ચ સ્થાન ભોગવતો હતો. બંગાળના હુસેનશાહે ધણુ હિંદુઓને ઉચ્ચ કોટિના અમલદાર બનાવ્યા હતા, જેમાં પુરંદરખાન, રૂપ અને સનાતનનાં નામ ધણુ જણીતાં હતાં. ગોલકોન્ડાના સુલતાનો મોટી મોટી જગ્યાએ હિંદુ અમલદારોને નીમતા; ખીજપુરમાં તો વળી મરાઠી ભાષામાં જ દ્વિતરો રાખવામાં આવતાં. રજપૂતો અને મુસ્લિમોની દોસ્તી તથા દિલાવરીના પ્રસંગો ઇતિહાસમાં જોઈ એ એટલા મળી આવે એમ છે. માળવાના સુલતાનને હરાવી કેદમાં પૂરી એને છોડી માળવાનું રાજ્ય પાછું સોંપનાર રાણા સંજનો ઇતિહાસ મશહૂર છે. હિંદુ રાજવીઓનાં સૈન્યોમાં ધ્રુવામી ટુકડીઓ અને ધ્રુવામી સેનાપતિઓ પશુ યોગ્યતા. હુમાયુનને હરાવી દિલ્હીની ગાદી ઉપર બેસનાર શેરશાહે મારવાડના હિંદુ રાજવીને એક સેનાપતિ હતો એ નોંધવા સરખી હકીકત છે. મોગલો સામે સૂરવંશી સક્ષતનત તર્ફે બચકર મુલ્કમોરચો જમાવનાર હેમુ એક હિંદુ જ હતો. આમ વહીવટી સંપર્કે પશુ હિંદુ-મુસલમાન વચ્ચેનો મૈત્રીભાવ વધાર્યો.

આ સંસ્કૃતિસંઘર્ષની હિંદુત્વ ઉપર થયેલી અસરનાં બીજાં બે પરિણામો આસ નોંધ માંજે છે. મુસ્લિમોની હિંદુત્વમાં સંકુચિત ધર્મપરિવર્તન પ્રવૃત્તિ કાંઈ તદ્દન નાબૂદ થઈ ન આવના.

હતી-હળવી કુમળી થઈ હતી તો ય. એને લીધે આર્યસંસ્કૃતિએ સ્વરક્ષણ અર્થે પોતાના સંસ્કૃત

Orthodox-Conservative-સ્વરૂપને બહુ જ મજબૂત બનાવવા માંડ્યું. ન્યાતજનતા વાડા સંકુચિત અને તીવ્ર મર્યાદાવાળા બનતા ગયા અને આચારઆમલ અતિશય ઉમ્મ બની ગયો. શાંતિબંધન સંસ્કૃતિ-

સંરક્ષણ અર્થે એવાં મળખૂત બનાવવામાં આવ્યાં કે જાણે શાંતિ એ જ આર્યસંસ્કૃતિનો હિસ્સો બની રહી. શાંતિ શાંતિ વચ્ચેના સંબંધો પણ આચાર અંગે કડક બનતા ગયા. ધર્મપરિવર્તન કરનારને ફરી આર્યસંસ્કૃતિમાં પ્રવેશ મળે જ નહિ એવી સ્થિતિ ઉત્પન્ન થઈ, એટલું જ નહિ, પરંતુ એક શાંતિથી બહિષ્કાર થનારને કોઈ પણ શાંતિમાં સ્થાન મળે નહિ એવી કડક સમાજમર્યાદા સર્જાતી ચાલી. યુદ્ધપરિસ્થિતિના અંકુશો અને બહિષ્કારો શાંતિસંસ્થાએ રચી આર્યસંસ્કૃતિને સાચવવા મથન કર્યું. કાલનિર્ણય, મહનપારિભ્રમ વગેરે સ્મૃતિ ઉપરની ટીકાઓએ આચારનાં બંધનો અતિ સખ્ત કર્યાં. આજ આપણને ન ગમે એવાં શાંતિસંસ્થાઓનાં ધણાં લક્ષણો આ ઇસ્લામ-યુગમાં સ્વરક્ષણની યોજના તરીકે આર્યસંસ્કૃતિએ સ્વીકારી લીધાં હતાં અને તે સંસ્કૃતિને સાચવી રાખવામાં નિષ્ફળ ગયાં છે એમ પણ આપણે ભાગ્યે કહી શકીએ. આ શાંતિસંસ્થા અને આચારઆમ્રહે ઇસ્લામી જનતામાં અને ખ્રિસ્તી જનતામાં પસંદાયા પછી પણ પોતાનું સ્વરૂપ કાયમ રાખ્યું છે એ દૃશ્ય એના સંરક્ષક સ્વરૂપનો ખ્યાલ આપી શકશે.

સ્વરક્ષણનું બીજું સ્વરૂપ એટલું જ લાક્ષણિક છે. આર્યસંસ્કૃતિએ

સ્વરક્ષણ અર્થે જે ઉદારતાભર્યાં સમયાનુકૂલ

હિંદુત્વમાં ઔદાર્ય પસંદા લીધો એમાં ભારતીયસંસ્કૃતિનું ચાપલ્ય,

જીવંતપણું અને સમન્વયશક્તિનો આપણને

શરયો મળે છે. કર્મકાણ્ડી સંરક્ષકપણા સામે ઉદાર ઊર્મિલ ભક્તિમાર્ગ વેદક્ષત્રી બિભેલો જોવામાં આવે છે. ભાગવત અને શૈવ સંપ્રદાયોની ભક્તિલટણ આ યુગમાં એકાએક ખીલી નીકળી અને લગભગ ઝંબૂત કહી શકીએ એવી ઊર્મિલતા અને એકનિષ્ઠા હિંદુજનતામાં પ્રગળવલી બિઠી. એ ઊર્મિલતાએ ઊંચીનીચના ભેદને દૂર કરવા મથન કર્યું, શાંતિ બંધનથી પર જવાય એવી મોકળાશ આપી અને ધર્મવિરોધને પણ નમ્રી શકાય એવી ભક્તિસમન્વયની યોજના બિંબી કરી, જેથી ધાર્મિક

વેરઝેર ઘટતાં ગયાં અને છતાં વૈદિક સંસ્કૃતિ સચવાઈ રહી. સચવાઈ રહી, એટલું જ નહીં, ઇસ્લામ સાથે ભેટવામાં, ઇસ્લામની કેટલીક મૂળભૂત ઉદારતા સ્વીકારી લેવામાં તેને હરકત આવી નહીં. હિંદુ સંસ્કૃતિના સાર સરખો ભક્તિમાર્ગ નૂતનરૂપે આ ઇસ્લામ યુગમાં જ પ્રગટ થયો અને પ્રગુલ્લ થયો એ ભારતીયસંસ્કૃતિના અભ્યાસીએ સ્પષ્ટ નોંધવા સરખો પ્રસંગ કહી શકાય. ભક્તિમાર્ગની આ ભાવ્ય પરંપરાએ જે અતિ મહત્ત્વનાં કાર્ય સાધ્યાં : (૧) હિંદુ-આર્યસંસ્કૃતિનું રક્ષણ કર્યું - જે કરવાને એક પાસ સંરક્ષક સંચલન પણ મથી રહ્યું હતું; (૨) સંરક્ષક સંચલનની ખામીઓથી પર બની ઇસ્લામ સામે મૈત્રીનો હાથ લાંબાવ્યો - જાતિભેદ અને ધર્મભેદથી પર રહેલી ભક્તિના પાયા ઉપર મહાન સંચલનો વહેતાં મૂકી ભારતીયસંસ્કૃતિને પ્રવાહી બનાવી.

અહીં એક ઐતિહાસિક સાંકળ આપણે પકડી શકીએ છીએ. આઠમી સદીની શરૂઆતમાં પહેલું ઇસ્લામી ઐતિહાસિક સાંકળ સફળ આક્રમણ. શંકરાચાર્યનો ઉદ્ભવ પણ એ જ આઠમી સદીમાં. ભારતીયસંસ્કૃતિના રક્ષણ અર્થે ચારે દિશાઓમાં પીઠ સ્થાપી ભારતીય સીમાઓ ઉપર બૌદ્ધિક દીવાદાંડીઓ ઊભી કરી - અને તેમનાં ઊંચાણથી ચારે પાસ નજર નાખવા સંન્યાસીઓની પરંપરા વિકસાવી.

શંકરના કેવલાદૈતમાંથી વિચારધારા શુષ્ક, જડ અને વિતંત્રપ્રિય બનવા લાગી અને સત્ય બ્રહ્મના મિથ્યા બીજે ધસારે જગતમાં શિથિલ બેપરવાઈ જન્મતા બરોબર રામાનુજ ઉત્તરમાં મહમદ ગઝની ભારતીયધર્મ ઉપર પ્રહાર કરવા લાગ્યો. એ જ સમયે દક્ષિણમાં અલવારોના વંશજ સરખી આચાર્ય પરંપરામાં રામાનુજનો ઉદ્ભવ થયો અને તેમણે ભક્તિની ઊર્મિભક્તતા જનતામાં ઉપજાવી ભારતીય-

સંસ્કૃતિના રક્ષણનો એક ઊભિમારયો ઊભો કરવા માંડ્યો. જાંકર પછી ત્રણચાર સદીઓ વીતતાં રામાનુજનો વિશિષ્ટાદેવ સંપ્રદાય જન્મ્યો. ભક્તિમાર્ગ એટલે ઊર્મિ ઉપર - ઈશ્વરની ઇચ્છા ઉપર ભાર મૂકતો વૈદિક માર્ગ. ઇસ્લામનાં પણ એ જ અર્થ.

તેરમી સદીમાં ઇસ્લામે કાવમી સ્થાન ભારતમાં લીધું. તે જ

ત્રીજો ધસારો

રામભક્તિ

સાથે રામભક્તિમાં જનતાને નૂતન મોરચો

શોધી આપનાર રામાનંદ જન્મત થવા. રામ-

ભક્તિનું જળરજસ્ત મોળું ઊછળી આવ્યું.

બોદ અને જૈનમાર્ગની શરૂઆત અનુભાર

સ્થાનિક ભાષા હિંદીનો આ ભક્તિઆંદોલનમાં બહુ જ ઉપયોગ થયો, અને અબણ, ઊતરતી કક્ષાની જનતાના સંસ્કારને આ આંદોલને બહુ જ ઊંચો ઝોક આપી દીધો. ભક્તિમાર્ગે ભારતીયસંસ્કૃતિને પીળો સહારો એ આપ્યો કે ઈશ્વરની સામે સમાજે રચેલા ઊંચનીચના બેદ નિરવક નીવડે છે એ બાવના જાગી. જન્મથી નહીં પણ કર્મથી માનવીની ઉચ્ચતા સિદ્ધ થાય છે. જડ ધર્મક્રિયાઓ અને શુષ્ક વિધિઓને બદલે સ્વચ્છ હૃદયી નામસ્મરણ, ભજનકીર્તન અને પ્રજાની મહત્તાના શુભમાનમાંથી જ સાચું ઈશ્વરસાનિધ્ય રચાય છે એ ચાવી જનતાને આપતાં ન્યાતજાતની જડ અને કર સીમાઓમાં મૂકતી આવી અને સ્ત્રી-શૂદ્રોની પરિસ્થિતિમાં ઉચ્ચતા પ્રવેશ પામી. રામાનંદ આચાર્ય જણાય છે. તેઓ આચાર્ય કરતાં પણ ભક્ત વધારે હતા. એમના બાર શિષ્યોએ ભક્તિમાર્ગને અત્યંત પ્રદુસ્તિત બનાવ્યો અને જનતાના ઊંડાણમાં તેનો પ્રવેશ કરાવ્યો. એમના બાર શિષ્યોમાંથી કપ્પીર મુસલમાન, ધનો જાટ, સેનો વાળંદ, રઈદાસ - રાહીદાસ અંત્યજ હતા. પદ્માવતી નામની સ્ત્રી પણ તેમના બાર શિષ્યોમાંની એક. ભક્તિમાર્ગે ન્યાત-જાતથી પર થવાનો કરેલો પ્રયત્ન આ શિષ્યોની કેમ ઉપરથી સહજ સૂચિત થશે.

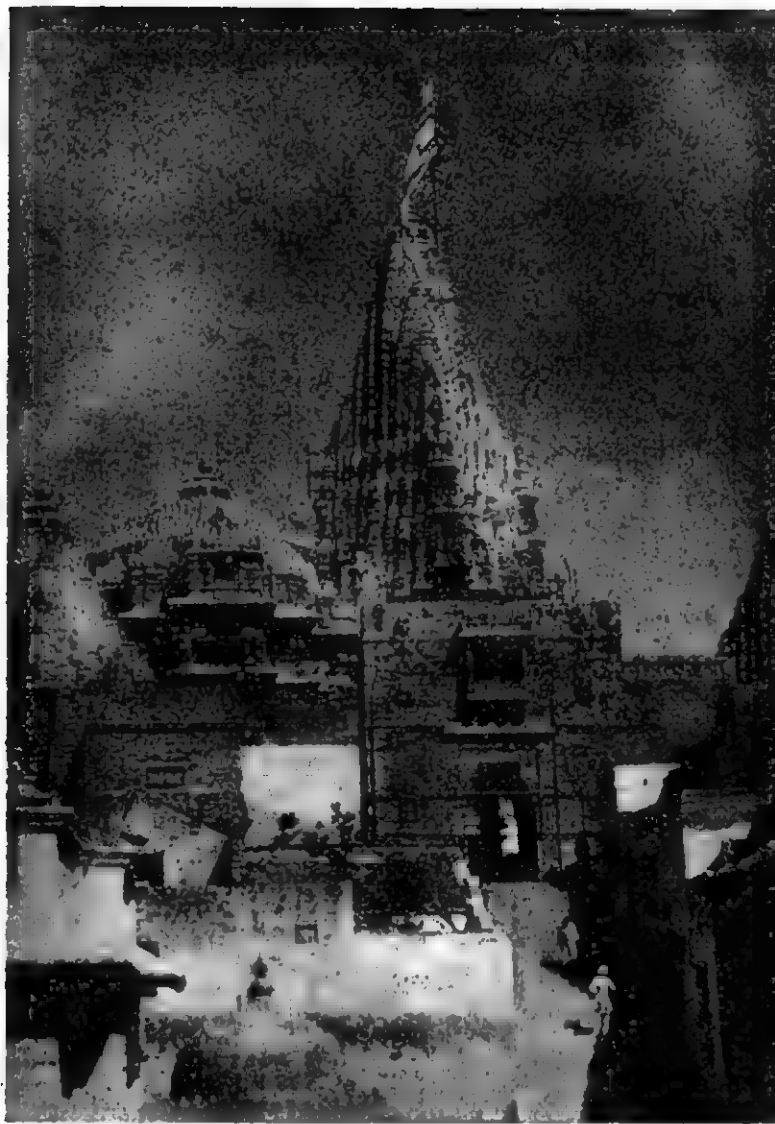
અક્તિમાર્ગે આમ વૈદિક સંસ્કૃતિમાં પ્રવેશ પામતી જડતા અને શિથિલતા ટાળી ભારતીયસંસ્કૃતિને વિશુદ્ધ વધતી સહિષ્ણુતા અર્પી એ સાચું. એ ઉપરાંત એની એક બીજી ભારે સેવા શ્રુતી ન શકાય એવી છે. જેમ ન્યાતજાત ઉપર મુકતા ભાર તેણે હળવા બનાવ્યા તેમ એક ધર્મ અને બીજા ધર્મ વચ્ચેના, એક પંથ અને બીજા પંથ વચ્ચેના વિરોધો હળવા કરી, ધર્મઐક્ય ઉપર ભાર મૂકી, ધર્મઝનૂન અને ધર્માચારની જડતાને નિરર્થક સાબિત કરી જનતામાં સર્વ ધર્મ પ્રત્યેની સહિષ્ણુતા, તત્ત્વગત અભેદ અને માનવસુશોભિત બહુભાવ વિઠસાવી હિંદુ-ઇસ્લામ સંસ્કૃતિને પાસે લાવવાનો - એક બનાવવાનો પરમ ભવ્ય પ્રયત્ન પણ કર્યો, જેની સાચી સમજ વગર ભારતીયસંસ્કૃતિનું ઉદાર, અપજા, સહિષ્ણુ અને સમયાનુકૂળ સ્વરૂપ ધારણ કરવાનું સામર્થ્ય પૂરું સમજાવ્યું એમ નથી.

એ સંચલનમાં કબીરનું અતિ મહત્ત્વનું સ્થાન છે. રામાનંદના એ શિષ્યના જીવનની અનેક દંતકથાઓ કબીર-એક પ્રતીક પ્રત્યક્ષિત છે. વિધવા બ્રાહ્મણીનો એ પુત્ર ઇસ્લામ વણકરગૃહમાં જીવ્યો એ એક સૂચક પરિસ્થિતિ. એના મૃત્યુ સમયે હિંદુ શિષ્યોએ એના દેહને બાળવાનો આગ્રહ કર્યો અને ઇસ્લામી શિષ્યોએ ઢાટવાનો. બન્નેનો ઝઘડો ધર્મ-હિંસાની કક્ષાએ જાય તે પહેલાં એના શય ઉપર ઓઢાડેલી ચાદર ખસેડતાં જાણે સ્થાને દેખાયલા પુષ્પપુંજના ચમત્કારમાં પણ એના જીવનનો સંકેત સ્પષ્ટ બની જાય છે. એનો જન્મ અને એનું મૃત્યુ હિંદુ-મુસ્લિમ ધર્મ સમન્વયનું જ પ્રતીક હતું એમ કહીએ તો ચાલે. રામ અને રહીમની એકતાનું સ્થાપન, આચારની પોકળતા ઉપરના મહાર અને મોગ - વેદાંત તથા સુફીમાર્ગના ઉચ્ચારણ માટે કબીરે જિભી કરેલી બન્ને ધર્મને અનુકૂળ આવે એવી વાણી એ કબીરની -

કહે। કે કબીરમાં વિકસેલી ભારતીયસંસ્કૃતિની મોટામાં મોટી સિદ્ધિ. હિંદુ-મુસ્લિમ ઐક્યનો કબીરનો મહાપ્રયત્ન એ ઇસ્લામયુગની પરમ શોભા મળ્યાય.

ભક્તિમાર્ગે વિધવિધ સ્વરૂપો ધારણ કર્યા. બંગાળમાં ચૈતન્યે અને ઉત્તર પશ્ચિમ હિંદમાં વલ્લભાચાર્યે કૃષ્ણભક્તિ કૃષ્ણભક્તિ વ્યાપક બનાવી. આમ રામ અને કૃષ્ણની આસપાસ વિકસેલા ભક્તિમાર્ગે ભારતીય-સંસ્કૃતિના સંરક્ષણનું અને સંવર્ધનનું અતિ મહત્ત્વનું કાર્ય કર્યું છે. ઉપરાંત ઇસ્લામ-હિંદુ સંઘર્ષ ધરે એવું વાતાવરણ પણ તેમણે રચ્યું છે. ચૈતન્યના શિષ્યોમાં કેટલાય મુસ્લિમો હતા. વલ્લભાચાર્યના પંથ-શિષ્યોમાં રસમાન અને જ્ઞાનમાનના જાણીતા છે. તેમની પ્રવૃત્તિ વિસ્તૃત વિવેચન માટે છે. લાંબી તાત્ત્વિક શુદ્ધિ વિતંકમાં ઊતર્યા સિવાય પ્રભુસ્મરણ અને પ્રભુભક્તોનાં ચરિત્રોનું સ્મરણ લોકરુચિને માફક આવી ગયાં અને કથા, વાર્તા તથા પુરાણપ્રવચનની વ્યાપક પ્રચલિતિ હિંદુઓમાં ઊભી થઈ ગઈ.

રામાનુજ, વલ્લભ, ચૈતન્ય સરખા ભક્તિમાર્ગના આચાર્યો મહા વિદ્વાનો હતા. વૈદિક સિદ્ધાન્તો ઉપર રચેલી સામનો અને સમન્વય તેમની વિચારસરણીએ સાધુઓ, સંતો અને ભક્તોની એવી પરંપરા ઊભી કરી કે જેણે હિંદુ-મુસ્લિમ ઝડપ હળવાં બનાવ્યાં. અને પોતાના જ જીવન દ્વારા ઉદારતાનાં રસાયણ હિંદુ-મુસ્લિમ જાતોને પાયાં. એ ઉદારતા નિષ્ક્રિય વિદ્વાનની એપરવાઈ ન હતી, કંટાળેલા હારેલા કાયરની નિર્માણતા ન હતી; વિજેતા ઇસ્લામને ભરવાની ખંડણી ન હતી. શીર્ષ જાણ્યું મૂંઝી આચારમાં મૂકવાની એ સાચી પ્રામાણિક ઉદાર માન્યતા હતી, જે ઉપર ઝૂંબી રહેલા તુલસીદાસ, મીરાં, નરસિંહ, સુરદાસ, નામદેવ,

નગેશ્વરીમંદિર - દારિદ્રા - ગુજરાત

તુકારામ અને રામદાસ સરખા બહોતની બહુતમાળે ધરલામ સંધર્ષમાં આવેલી ભારતીયસંસ્કૃતિને સમયાનુકૂલ સ્વરૂપ આપ્યું. ઝનૂન ગાળી આવેલા ધરલામને એમાં સ્થાન પણ હતું અને ઉત્તર પારવર્તનપ્રિય ધરલામનો એમાં સામનો પણ હતો. ધરલામ ઉદાર બનતો ત્યારે હિંદુ-છાપવાળી ભારતીયસંસ્કૃતિ તેને ભેટવા મથતી; ધરલામ ધર્મીય બનતો ત્યારે એનો મહત્તમપણે સામનો કરવાની શક્તિ પણ તેનામાં ખિલતી. કેટલાંય હિંદુ રાજ્યોના ખાંડખેલ એ સામનાની પ્રવૃત્તિમાંથી બિભાથતા, ખાંડ મહારાષ્ટ્રી સામ્રાજ્યના વિસ્તારમાં પણ એ સંસ્કૃતિની સંરક્ષક અને વીરત્વભરી બાજુ જ પ્રત્યક્ષ થાય છે. હિંદુધર્મમાં સ્થપાઈ ચૂકેલાં ધરલામી રાજ્યોના તલવારબળ છતાં હિંદુઓની સંખ્યા જ બહુ-મતીમાં રહી શકી છે એનો અર્થ એટલો જ કે ભારતીયસંસ્કૃતિનું ચેતન્ય તેનામાં જરૂર હોય ત્યારે સંરક્ષણ ઉપસાવતું, ઉદાર મૈત્રીભાવ અને સમન્વય ઉપજાવતું અને જરૂર પડ્યે જીવનમરણની ચૂક ભરવી થકે એવી ઉત્તરતા પણ ધારણ કરી શકતું.

આમ એક બાજુએ સ્વરક્ષણની ચિંતામાં ભારતીયસંસ્કૃતિએ આચારજડતા, કહેા કે પ્રખર આચારઆમલ જન્માવ્યો અને ન્યાતજાતના વાડા, બાળકજન, ધરલામયુગમાં જન્માવ્યો અને ન્યાતજાતના વાડા, બાળકજન, ભક્તિમાર્ગ સતી, સ્પર્શસ્પર્શ, વિદેશગમનાવરોધ તથા સ્વધર્મીઓમાં પણ ખાણ-અખાણની ઝીણવટ

બિભી કરી મમે લેમ કરી હિંદુત્વ રક્ષણની યોજના બિભી કરી, અને બીજી બાજુએ ભક્તિમાર્ગ દ્વારા એવી ઉદારતા ઉપસાવી કે જેમાં બિંચનીચના, ન્યાતજાતના, ધર્મવિધર્મના, સ્ત્રીપુરુષની કક્ષાના ભેદથી સંસ્કૃતિ પર જર્ઘ્ન શકી. એમાં પણ સ્વધર્મ માટે ટેકની ભાવના હતી જ; પરંતુ પરધર્મ માટેના તિરસ્કારને અવકાશ ન હતો. બજનકોર્તનની પ્રથામાં જો તિરસ્કારની ભાવના હોત તો અનેક મુસ્લિમો મુસ્લિમ રહીને પણ ભક્તિમાર્ગમાં પ્રવેશ કરી શક્યા ન હોત. આજ પણ ગામડે ગામડે મુસ્લિમ બજનનિકો બજન

મંડળીઓમાં સારા પ્રમાણમાં જોડાયેલા હોય છે. આમ મુસ્લિમ ધર્માંધ-
તાની સામે ભક્તમાર્ગે આર્યસંસ્કૃતિનું રક્ષણ કર્યું, એટલું જ નહિ,
પણ ઇસ્લામની કેટલીક ઉદાત્ત ભાવનાઓ અને અધ્યાત્મવાદને પોતાનામાં
જેળવી દઈ સમન્વયનું સામર્થ્ય ખતાવી સંસ્કૃતિને માત્ર આર્યસંસ્કૃતિ
ન રહેવા કેતાં ભારતીયસંસ્કૃતિ બનાવી દીધી. ઇસ્લામયુગમાં જ આખો
ભક્તમાર્ગ ખીલી નીકળ્યો એ બનાવ ભારતીય વિચારકાન્તિના સ્વરૂપનું
એક અદ્ભુત ઉદાહરણ કહી શકાય.

(૪)

મોગલયુગ અને સંસ્કૃતિસમન્વય

હિંદુ-મુસ્લિમ સમન્વય મોગલોની રાજ્યસ્થાપનાકાળે સ્પષ્ટ બની
ગયો હતો. કલા અને કારીગરી, સંગીત અને
બાબર આઠ્યો તથા શિવ, મકાનોની બાંધણી અને મંદિર-મસ્જિદની
રચના, પહેરવેશ પોષાક, રમતગમત અને
ઉત્સવ આનંદ એ સર્વ જીવનનાં વિધિવિધ દર્શનાંય પાસાં. એ સર્વમાં
હિંદુ-મુસ્લિમ બન્ને ધર્મીઓ એટલા નજીક આવી ગયા હતા કે બાબરે
મોગલાઈની સ્થાપના કરતાં આ સમન્વયની નોંધ લીધી હતી અને એ
સમન્વયને ‘વિશિષ્ટ હિંદુસ્તાની ઢંગ’ તરીકે ઓળખાવ્યો હતો. એ
વિશિષ્ટ હિંદુસ્તાની ઢંગ મોગલોના યુગમાં—એક ૧૮૫૭ સુધી—વધારે
અને વધારે ઘેરી માઢ બનતી ચાલી. ઇતિહાસ નોંધે છે કે ત્યારે દરેક
મસ્જિદ જોડે એક ‘મકતબ’—શાળા તો ખરી જ, જેમાં આસપાસ
વસતાં છોકરાં-છોકરીઓને જરૂર પૂરતી ફારસી, અરબી અને ઉર્દૂ
કેળવણી મળતી, અને જેમને ઉચ્ચ શિક્ષણ જોઈતું હોય તેમને પણ તે
સાધન મળી રહેતું. એકલી મસ્જિદ નહિ, પરંતુ મકતબ દરેક સાથે ચહેર
તેમ જ ગ્રામવિભાગમાં શાળાપાઠશાળાઓ પણ ચાલતી જેમાં સંસ્કૃત
તથા પ્રાન્તિક ભાષાઓનું જ્ઞાન હિંદુ વિદ્યાર્થીઓને મળતું.

બાબરનું સુપ્રસિદ્ધ વસિયતનામું તો ભારતની હિંદુ પ્રજાનું મન કોઈ પણ રીતે ન દુઃખવવાની આજ્ઞા પોતાના પુત્રને આપી ચૂક્યું છે. હુમાયુન પોતે અભ્યાસનો ભારે શોખીન હતો. બ્રૂજોળ અને ખજોળ એ હુમાયુનના પ્રિય અભ્યાસવિષયો; અને એને વાંચનનો એટલો શોખ હતો કે એ જ્યાં જ્યાં ફરતો ત્યાં ત્યાં એની સાથે એક પુસ્તકાલયને પણ ફેરવતો.

શીખધર્મનો સ્થાપક ગુરુ નાનક અને બાબર બન્ને એક જ યુગમાં થઈ ગયા. કબીરની અસર નીચે નાનકની ધર્મવૃત્તિ ગુરુ નાનક વિશ્વાસ પામી. હિંદુઓના તેમ જ મુસ્લિમોના જડધર્માચારનો નાનક કદર વિશેષી. હિંદુ સંતો અને યોગીઓ તથા ઇસ્લામી ફકીરો અને સુફીઓનો એને બાળપણથી સહવાસ. એ પંજાબી ક્ષત્રીએ હિંદુસ્તાનની પણ મુસાફરી કરી લંકા-રામેશ્વર પણ જ્યાં અને એશિયાખંડની મુસાફરી કરી અરબસ્તાનનાં મક્કા મદીના પણ એણે પગરસ્તે નિહાળ્યાં. ન્યાતન્ત્ર અને સ્થાપિત ધર્મથી પર એણે હિંદુ-મુસ્લિમ એકથનો સૂચક એક માર્ગ ઉપજાવ્યો જે અવિધ્યર્મા ભારતીયસંસ્કૃતિના એક પાસા તરફ ઇસ્લામની ઉમ્મતાનો અદ્ભુત સામનો પણ કરી શક્યો અને એ માર્ગનું પાલન કરનારાઓનો એક સૈનિકરાષ્ટ્ર તરફ વિશ્વાસ સાધી બંને ઓગણીસમી સદીની શરૂઆતમાં ઇસ્ટ ઇન્ડિયા કંપનીને ભ્રમ ઉપજાવવું એક મહારાજ્ય પણ સ્થાપી શક્યો.

મોમલયુગના હિંદુ-મુસ્લિમ સમન્વય અંગે બાબરનું નામ ભારતીય-સંસ્કૃતિના ઇતિહાસમાં સુવર્ણક્ષિરે લખાઈ અઠબરનો સમન્વય ચૂક્યું છે. સમન્વય સાધવાનો એક માર્ગ તે હિંદુ-મુસ્લિમ લગ્ન. એ માર્ગ તેણે લીધો અને પોતાની હિંદુપત્નીને હિંદુધર્મ પાળવાની રજા આપી. પરંતુ જ્યાં સુધી સ્થાપિત ધર્મ એ સંસ્કૃતિનું કેન્દ્રચિહ્ન બની રહે ત્યાં સુધી વિધર્મી લગ્નો સમન્વયની નાંદિ પરંતુ જયપરાજયની

નિશાની બની રહે છે. એ માર્ગ બહુ સફળ બાબે જ થાય. બહુબર અને બહુમહાદુર રૂપમતીના કિસ્સાઓની સાથે જમનાથ પંડિત અને લવંગીના પ્રેમની આખ્યાયિકા તેમ જ બાહુરાવ મસ્તાનીના હિંદુ-મુસ્લિમ પ્રેમપ્રસંગો પણ મુગલાઈ યુગમાં બની ચૂક્યા છે. પરંતુ વિધર્મી લાગે ધર્મ સમન્વયની ભાવનાને પુષ્ટ બનાવી નથી એટલું અને નોંધવું યોગ્ય છે. એવા પ્રસંગોએ બાળલગ્નની પ્રથાને દૃઢીભૂત કરી હોય તો તેમાં નવાઈ નથી.

પરંતુ બહુબર આર્ય-ધરમામને, બંને પ્રકારની વિદ્વાતાને પોષી, આર્ય સંગીત અને આર્ય ચિત્રકલાને ખૂબ ધર્મસહિષ્ણુતા ઉત્તેજન આપ્યું, હિંદુઓને વહીવટી અને સૈનિક હોદ્દાઓ આપી વિશ્વાસમાં લીધા અને તેમનો વિશ્વાસ જીત્યો અને બહુ જ રપષ્ટ રીતની ધાર્મિક સહિષ્ણુતા અને હિંદુરતા નિત્ય નિત્ય દાખવી. એમાંથી હિંદુ-મુસ્લિમ એકબીજા અનન્ય પોષણ પામ્યું અને તે ભારતવ્યાપક બની ગયું. બહુબરના દરબારનાં નવ રત્નોમાં હિંદુ રત્નોનું પ્રમાણ ઓછું ન હતું. એનો સંગીત-રત્ન તાનસેન તાજે મુસ્લિમ થયેલો ધાઢણ હતો. અને તાનસેનની સંગીત પરંપરાએ - તાનસેનના સંગીત ધરાણાએ ભારતીય સંગીતને સાચવી રાખ્યું અને બહેલાવ્યું એ પણ મોગલયુગના સમન્વયકાર્યને આભારી છે. બહુબર મહાભારતનો ફારસીમાં તરજુમો કરાવ્યો એ પણ બહુમહાદુર વાત છે. મુસ્લિમ મંદિરાઓમાં હિંદુ વિદ્યાર્થીઓને હિંદુ ઢબની કેળવણી આપવાનાં સાધનો બહુબરના વખતમાં શરૂ થયાં. એ સર્વમાં તેની ધર્મચર્યાની સલાહોએ બહુ મોટો ભાગ ભજવ્યો હોવો જોઈએ. તેના દરબારની ધર્મસલાહોમાં ઇસ્લામ ધર્મના સિદ્ધાંતો સાથે હિંદુધર્મના સિદ્ધાંતોની ચર્ચા ચાલતી અને જૈનધર્મના સિદ્ધાંતોની ચર્ચા ચાલતી. ખ્રિસ્તી પાદરીઓને અને યહૂદી ધર્મગુરુઓ તથા જરથુસ્ત્રી મોખેદોને માનપૂર્વક બોલાવી જમના તેમના ધર્મસિદ્ધાંતો બહુર રીતે

સાંભળવાની રાજ્યના આગેવાનોને તક આપવાથી હિંદુન થતી ધર્મ-
સહિષ્ણુતાની કિંમત ઓછી આંકી શકાય એમ નથી. સર્વધર્મના
સમન્વયરૂપ દીને - હુલાહી ધર્મ રથાપવાની તેની ઇચ્છા જો કે ક્ષણીભૂત
ન થઈ - અને એ રીતે એક નવો વાડો ન વધ્યો એ પણ એક શુભ
ચિહ્ન મનાય - છતાં એ ભાવનાની પાછળ રહેલું અકબરનું ઉદાર માનસ
એની લાંબી કારકિર્દીનો મુસ્લિમયુગમાં સધાવેલા ધર્મસમન્વયનો એક
માર્ગસ્તંભ ગણાય છે.

અત્રે એટલું નોંધી શકાય કે હિંદુ અને મુસ્લિમ ધર્મમાં એક
પ્રકારનું એવું અહં દદ જની એકું દદું કે જે
અકબર પછી પરપર એકબીજામાં સંપૂર્ણ રીતે મિશ્રિત ન
થાય. છતાં પરપર બન્ને ધર્મને કુમળા બનાવતી
સંસ્કૃતિ તો રથાપન થઈ ચૂકી હતી જે પહેરવેશમાં, રિવાજમાં, આચાર-
વિચારમાં, હિંદુને પોતાનો માનવામાં લગભગ એકત્વ પામી હતી.
મોગલોએ એ એકત્વને બારે વેગ આપ્યો. જહાંગીર એક હિંદુ માતાનો
પુત્ર. એ જાતે સારો લેખક અને અભ્યાસી. એવો ને એવો શાહજહાન.
બન્નેની આસપાસ હિંદુ મુત્સદ્દીઓ, હિંદુ પંડિતો અને હિંદુ સૈનિકો ખરા.
આવેશની ક્ષણ સિવાય એ બન્ને રાજવીઓ હિંદુઓ પ્રત્યે કુમળા હતા.
વૈષ્ણવી વલ્લભી સંપ્રદાયના આચાર્યોને શાહજહાને આપેલી સનહો તેની
ઉદારતાને પ્રત્યક્ષ કરે છે. એ સમયના પ્રાંતિક મુસ્લિમ ફરખારોમાં હિંદુ-
મુસ્લિમ એકતાનો પ્રયોગ ચાલ્યા જ કરતો હતો. જે યુગમાં સંસ્કૃત ભાષા
બલોપનિષદ રચે એ યુગનો વિદ્વાતા સમન્વય હળવો તો ન જ હોય.

સમન્વયની પરિસ્થિતિ વિચારતાં આપણે શાહજહાનના વડીલ પુત્ર
હારાશીકાને વિચારી શકીએ એમ નથી.
હારાશીકેલ મોગલ રાજવંશનો એ મહાવિદ્વાન પુરુષ.
અરબી, ફારસી અને સંસ્કૃત એ ત્રણે ભાષાઓમાં

પ્રવીણ. એણે લખેલા કેટલાય ગ્રંથોમાં ઉપનિષદો, ભગવદ્ગીતા તથા યોગવાસિષ્ઠ રામાયણનાં ફારસી ભાષાંતર આપણે રખે જુદીએ. આ કમનસીબ મુસ્લિમ, વિદ્વાન, રાજકુંવરની મસ્જિદ નિહાળતાં સર વીલીયમ સ્લીમેનને આવેલો વિચાર અહીં નોંધવા સરખો છે. 'દારા શુવતો રહીને હિંદની ગાદી ઉપર આવ્યો હોત તો ભારતીય ડેળવણીની પ્રથા બદલાઈ ગઈ હોત અને ભારતનું ભાગ્ય પણ બદલાઈ ગયું હોત.' ખૌરખેળ જાતે મહા વિદ્વાન, પરંતુ હિંદુ વિદ્વાતા તરફનું તેનું વલણ જરા યે અનુકૂળ નહિ. જો કે તેના દરબારમાં જૂથજુ જેવા હિંદુ કવિઓ કાવ્યરચના કર્યે જતા હતા તે આપણે વિસરવું ન જોઈએ. ઉર્દૂ ભાષા પણ મોઝલાઈ અમલમાં સંસ્કારશીલ બની. હિંદુ-મુસ્લિમની જુદી વહેતી વાણીસંસ્કૃતિ ઉર્દૂમાં એક બની ગઈ.

હિંદી સ્ટેચ્યુટરી કમીશનની સહાયક સમિતિએ સને ૧૯૨૬માં

કરેલા નિવેદન અનુસાર 'હિંદુ તેમ જ મુસ્લિમ

શ્રીશિક્ષણ

ધર્મોમાં એવું કશું જ મૂલ્યત તરવ નથી કે

જે અકિળવણીની વિરુદ્ધ હોય. આમલા

દિવસોમાં સુદાં એવાં અનેક દર્શાંતો મળી આવે છે કે જેમાં સ્ત્રીઓ વિશાળ જ્ઞાન ધરાવતી હોય—ખાસ કરીને ધાર્મિક અને પ્રાચીન સાહિત્યમાં સમાયેલું જ્ઞાન.' રાજમહેલમાં વસતી સ્ત્રીઓ તથા અમીર-ઉમરાવના ધરની સ્ત્રીઓ ભણેલી હતી. મધ્યમ વર્ગના હિંદુ-મુસ્લિમોના સ્ત્રીવિભાગ માટે પણ ડેળવણીની સમવડ દત્તી જ. માત્ર રાજકુટુંબની સ્ત્રીઓ વિશે જ વાત કરીએ તો બાબરની દીકરી ગુલબદન ખેમમ, હુમાયુનની બત્રીજી સલીમા સુલતાના, નૂરજહાન, સુમતાઝમહાલ, જહાનબાસ અને ઝેબ-ઉન-નિસા ઉચ્ચ કોર્ટની શિક્ષિત સન્નારીઓ અને કેટલીક ભેખિકાઓ પણ કહી શકાય. ભક્તમાળમાં વર્ણવેલી સ્ત્રીભક્તો હિંદુજીવનના સ્ત્રીશિક્ષણની સાક્ષી પૂરે છે. મીરાંની કાવ્યરચના સમસ્ત હિંદની મિલકત છે.

ફારસી સાહિત્યને મોઝલાઈમાં મળેલું ઉત્તેજન અત્રે વિચારવું જવું

કરીશું. છતાં અકબરના યુગમાં મહાભારત,

ફારસી સાહિત્ય રામાયણ, અથર્વવેદ અને લીલાવતી અણ્ણિતનાં

ફારસી ભાષાન્તરો થયાં હતાં એ નોંધી લઈએ.

અબુલફઝલ, ફેઝી, બદાઉની તથા અબદુરરહિમ ખાનખાનાન - જેના હિંદી ફુલા પ્રચલિત છે તેનાં નામ જૂલાય એવાં નથી જ. ઉપરાંત બીરબલ, નરહરિ, હરિનાથ અને મંજ સરખા હિંદુ વિદ્વાનો પણ અકબરના માનીતા હતા : ફારસીના સુપ્રસિદ્ધ હિંદુ લેખકો પણ મોઝલયુગમાં ધણા યર્થ મયા, જેમાંથી સુજનરાય ખત્રી, બીમસેન અને ઈશ્વરદાસનાં નામ જણાવી લઈએ. ઈશ્વરદાસ નો પાટણના એક ગુજરાતી લેખક - જેમની 'ફતુહાતે આલમગીરી' ઉપરથી સર જહુનાથ સરકાર જેવા ઇતિહાસવિદ્ને ઔરંગઝેબ વિશે ધણા આધારો મળી આવ્યા છે.

વળી એ જ રીતે હિંદી ભાષામાં અંશે લખનાર મુસ્લિમ રસખાન

અને મલીક મહમદ જમસીનાં નામ પણ

હિંદીભાષા એતિહાસિક જની રહે છે. દુલ્લસીદાસ,

કેશવદાસ, સુરદાસ અને અણ સખા ઈવિઓએ

રામ અને કૃષ્ણભક્તિ દ્વારા ભારતીયસંસ્કૃતિને આપેલો વેગ એ જાણીતી કથની છે. બંગાળી લેખનવ્યવસાય એ તો અહીં માત્ર થાક જ કરીએ. વિધવિધ પ્રાન્તિક ભાષાઓ—ગુજરાતી, મરાઠી, બંગાળી, હિંદી વગેરેની સ્વતંત્ર ભાષાઓ તરીકેની ખીલાવટ પણ આ મુસ્લિમ યુગનું જ પરિણામ. પ્રાન્તિક ભાષાઓ આજ સુધી સજીવન રહી નવસ્વાતંત્ર્યમાં ભાષાકીય પ્રાન્તરચનાની માગણી કરી શકે એવું સામર્થ્ય મેળવી શકીએ આ હિંદુ-મુસ્લિમ સમન્વય યુગનું જ ફળ કહી શકાય.

મોઝલાઈની પડતીના કાળમાં પણ આ સંસ્કૃતિસમન્વયની ક્રિયા

સતત ચાલુ રહી. પહેલા બહાદુરશાહથી માંડી

મોઝલાઈની પડતીમાં છેલ્લા મોઝલ બાદશાહ ખીજ બહાદુરશાહ સુધી

સર્વના દરબારમાં સાહિત્ય ડળાને ઉત્તેજન મળતું જ રહ્યું—જેમાં હિંદુ-ધર્મશાખનાં ભેદ નહિ જેમાં સરખા હતા. છેલ્લો બહાદુરશાહ તો જાતે એક સરસ ઉદ્ભવિ હતો—જેનાં કાવ્યો ‘ઝર’નાં કાવ્યોને નામે હજી પણ પ્રચલિત છે. બહારથી સદીથી મોઝલાઈનો પતનયુગ થયો ચક્રાય. એમાં ભારતીયપ્રતિકા કુંઠિત થતી જતી હતી છતાં આર. સી. મજમુદાર સરખા ઇતિહાસવિદ્ કહે છે તેમ આ પતન-યુગનું ‘એક સારામાં સારું’ લક્ષણ એ હતું કે હિંદુ-મુસ્લિમ વિરોધોના સમનની ક્રિયા તથા જનને વિરુદ્ધ ધર્મી કેમો વચ્ચેના સહાનુભૂતિભાવ સંબંધને દૃઢ કરવાની સમન્વયક્રિયા સતત ચાલ્યા જ કરતી હતી. ’સૈયદહાઈ’ઓમાંનો એક અમદુલ્લા વસન્ત અને હોલી જેવા ઉત્સવોની ઉજવણી કરતો, એ જ પ્રમાણે બંગાળના ઇતિહાસમાં વગોવાયલા સીરાજ-ઉદ્-દૌલા અને મીરજાદર પણ હોળીનાં પર્વો હિંદુદળે ઉજવતા. ભુશીંદાબાદ પાસેની ફિરીટેશરીની મૂર્તિને ચઢાવેલા જળનું પાન મૃત્યુ સમયે મીરજાદરે કર્યું હતું. હેદર અને ટીપુ સરખા હેદર મુસ્લિમ તરીકે રજૂ કરાતા મુસ્લિમ રાજવીઓ હિંદુ મઠ-મંદિરોને દાન આપતા હતા અને પોતાના વિજયની પ્રાપ્તિ માટે યજ્ઞયાગાદિ પણ બ્રાહ્મણો પાસે કરાવતા હતા. ઇ. સ. ૧૮૨૫નો એક જાહેર ઉલ્લેખ કહે છે કે દિલ્હીના મોઝલદરબારમાં દુર્ગાપૂજાની પણ ઉજવણી થતી ! ઈર્દ અને મહોરમની બાબ સવારીઓમાં આજ સુધી હિંદુ રાજવીઓ ચઢતા હતા.

મહારાષ્ટ્રના ઉત્કાન્તિકાળે હિંદુત્વની બાવના જરૂર બધા ઠરી રહી હતી. પરંતુ એ હિન્દુત્વનું બધા સ્વરક્ષણ

મહારાષ્ટ્ર અને હિંદુ પૂરતું જ હતું—ધર્મશાસ્ત્રસંસ્કૃતિના પૂરમાં ઉત્કાન્તિ આવું—હિંદુસંસ્કૃતિ ધસઘાઈ નષ્ટ ન થઈ

જાય એટલા પૂરતું હતું. હિન્દુપદ પાદશાહીનું

એનું સ્વપ્ન પણ હિન્દુત્વના લાંબા રાજકીય પરાજયના પ્રત્યાધાતરૂપ હતું. હિન્દુત્વના એ ઉત્થાને ભારતમાંથી ધર્મશાસ્ત્રની ધર્મ કે સંસ્કૃતિ

તરીકે નાબૂદી પુઝી જ ન હતી. ઇસ્લામની રાજકીય બીંસમાં બમઝાઈ નજર થઈ ન જવાય એની સાવચેતી અને સામર્થ્યસૂચન મહારાષ્ટ્ર સત્તરમી બહારમી સદીમાં કરી રહ્યું હતું. મહારાષ્ટ્રી મહારાજાના રથાપક શિવાજીના માનસને આમાં દર્શાવેલી તરીકે મૂકી શકાય. ઇસ્લામનો ધર્મ તરીકે એણે નાજી પુઝી જ નથી. મુસ્લિમ સંતો અને પીર પ્રત્યે તે સદ્ભાવ ધરાવતો. મુસ્લિમ ધર્મસ્થાનો અને મસ્જિદોની હિવાજતી માટે એણે જાગીરો આપી હતી. શિવાજીનું સતત વસાતું લખનાર ખાદીખાનનો એક અભિપ્રાય પ્રથમ નોંધ્યો છે. એ જ સંબંધી વધારામાં ખાદીખાન કહે છે : ' પોતાના પ્રદેશમાં વસતી પ્રજાઓનાં માન સચવાવાં જ જોઈએ એવો શિવાજીનો આગ્રહ હતો...વિરોધતઃ યુદ્ધ પ્રસંગે તેને હાથ પડતાં મુસ્લિમ જાળકો અને સ્ત્રીઓનું માન પૂર્ણતઃ સચવાય એની શિવાજીને ભારે કાળજી હતી. એ સંબંધી એણે પોતાના કર્મચારીઓને સખત હુકમો આપ્યા હતા અને આજ્ઞાભંગનું ચિહ્ન પણ જણાય તો શિવાજી ભારે સજા કરવાનું ચૂકતો નહિ. ' એણે મસ્જિદ તોડી નથી, કુરાન સરખા ધર્મગ્રંથો બાળ્યા નથી. મોગલાઈનું ઔરંગઝેબી ઇસ્લામીપણું શીળું બનતું હોય તો તેણે ઔરંગઝેબનું છત્ર સ્વીકારવાની તૈયારી બતાવી મોગલ દરબારમાં હાજરી આપવાનું ભયંકર જોખમ પણ ખેડ્યું હતું એ શિવાજીના હિન્દુત્વનો વિચાર કરતાં આપણે વિચરીએ નહિ. શિવાજી અને મરાઠાઓના સૈન્યમાં ઇસ્લામીઓને પણ સ્થાન હતું. શિવાજીના સૈન્યની વિવિધ કક્ષાઓ પણ બારગીસ, સીલેહદાર, હવાલદાર અને હઝારી જેવા ફારસી શબ્દોની છાપથી ઓળખાતી. મુસ્લિમધર્મમાં ચાલ્યા ગયેલા પોતાના એક સરદાર નિંખાળકરને પાછો હિન્દુધર્મમાં લેનાર શિવાજી ધર્મધિ હિન્દુ કે ઇસ્લામ વિરોધી હિન્દુ ન હતો. હિન્દુત્વના રક્ષણ અર્થે તલવાર-ધારી બનેલો શિવાજી આમ હિન્દુ-મુસ્લિમ સમન્વયનું એક ઉદાહરણ કહી શકાય. શિવાજીના રાજ્યનો વિસ્તાર કરનાર પેશ્વાઓ ઓળખાયા

ફારસી જીવે 'પેશા' થી ! તેમણે પણ દિલ્હીની મોગલાઈનો માન-મત ખો હણાય એમ ટકી ઠક્યું નથી—પાણીપતના યુદ્ધ પહેલાં બાઉ-સાહેબે કરેલી બૂલ સિવાય. પેશાઈનો ડેલ્હો રક્ષક નાના 'ફકરવીસ' પણ ફારસી અટક ધારી. પાણીપતમાં પેશાઓ માટે મરનાર મુસ્લિમ ઈશ્વાહીમખાદીં. મુસ્લિમસંસ્કૃતિ અને આર્યસંસ્કૃતિ આમ એકબીજાની અત્યંત નજીક આવી સંસ્કૃતિસમન્વયનો એક ભવ્ય પ્રયોગ કરી રહી હતી એટલું તો આખા ઇસ્લામયુગની વિચારસરણી જોતાં સ્પષ્ટ દેખાઈ આવે છે. ભારતીયસંસ્કૃતિ ઇસ્લામસંસ્કૃતિ માત્ર ન બની રહી. ભારતીયસંસ્કૃતિ માત્ર હિન્દુસંસ્કૃતિ ન બની રહી. ભારતીયસંસ્કૃતિ ટકી એક જ સ્વરૂપને વરી નથી. ઇસ્લામને હિન્દુ-આર્ય બનવું ન હતું, જેમ મુસ્લિમ પૂર્વયુગમાં ખીજી પ્રજાઓ માટે બન્યું તેમ. હિન્દુ-આર્ય ધર્મને ઇસ્લામમાં બળી જવું ન હતું. ભારતીયસંસ્કૃતિએ ઇસ્લામને મુલાયમ બનાવી હિન્દુત્વ સાથે બેળવ્યો. હિન્દુત્વે એક પાસ કડક બની—ખીજી પાસ મુલાયમ બની ઇસ્લામનો સંપર્ક સાધ્યો, અને બન્નેએ મળી ભારતીયસંસ્કૃતિને એવી હિદાર વિચારક્રાન્તિ આપી કે જેમાંથી વર્તમાન ઉર્દૂ ભાષા જન્મી, પ્રાન્તિક ભાષાઓ પોપાઈ અને હિન્દુ-મુસલમાન એક બનવાના ક્રમમાં આવી ઊભા રહ્યા. કદાચ અંગ્રેજ-પશ્ચિમ સંસ્કૃતિનું ધર્ષણ ઓગણીસમી સદીમાં ન હિંદુઓ હોત તો આ બન્નેને એકત્ર અર્પતી વિચારધારાએ કદપનામાં ન આવે એવી એકતા બન્નેને આપી હોત. એ અનુમાન વધારે પડતું લાગે તોય એટલું તો આપણે સ્વીકારવું જ પડશે કે હિન્દુ અને મુસ્લિમ બન્ને ધર્મો અને બન્ને જીવન બ્યવસ્થા એક હજાર વર્ષ સુધી સાથે રહી શક્યા અને ધર્ષણમાંથી સંવાદ ઉપજવી શક્યાં. એ હિન્દુ-મુસ્લિમ બન્ને ધર્મોએનું સંસ્કૃતિક લક્ષણ ટકી શકાય. એ પ્રયત્નમાં ભારતીયસંસ્કૃતિ રાજકીય દૃષ્ટિએ સિધિલ પણ બની ગઈ.

પરંતુ મુસ્લિમ ધર્માસ આમે ટકી રહી પોતાનું વિશિષ્ટ સ્વરૂપ

જળવી રહેલી ભારતીયસંસ્કૃતિ મુસ્લિમસંસ્કૃતિ

આયે પશ્ચિમ

કરતાં પણ વધારે ચમરાક, ધડાધલી, અનુભવી

સંસ્કૃતિસંઘર્ષ

અને પ્રગૃતિશીલ બનીને આવેલી પશ્ચિમી

ખ્રિસ્તી સંસ્કૃતિને જે જવાબ આપી રહી

એ ખરેખર તેની શક્તિનો અદ્ભુત પરચો છે; એટલું જ નહિ, પરંતુ

વિચારોની અચકામણમાંથી પોતાને અનુકૂળ આકાર હિપજાવવાની

ભારતીયસંસ્કૃતિ શક્તિનું એક ભવ્ય દર્શાવ છે. મોગલાર્થ કરતાં પણ વધારે

જળજળસ્ત ચૂક પશ્ચિમી સંસ્કૃતિની કહેવાય — અને હજી પણ એ ચૂક

છે ખરી — સ્વતંત્ર ભારતમાં પણ. પોર્ટુગીઝોના ધર્મોધ ગુલમોની વાત

બાબુએ મૂકીએ તો અંગ્રેજો સાથે આવેલી પશ્ચિમી સંસ્કૃતિ ઇસ્લામી-

સંસ્કૃતિ સરખી સીધા અનુભવાળી ન હતી. એનામાં આવડત હતી,

કોસલ્ય હતું, કળા હતી. આખા ભારતવર્ષને ખ્રિસ્તી બનાવવાનું સ્વપ્ન

પશ્ચિમી સંસ્કૃતિને ન હતું એમ તો હોક કહી શકાય નહીં. પરંતુ એની

બાંમ ન પોકારાર્થ કે જેહાદ ઉઠાવાઈ નહીં. સત્તા પણ તેના હાથમાં

હતી અને અંગ્રેજી ભાષાનો વહીવટમાં હિપયોગ કરવાનો હોવાથી

અંગ્રેજી કેળવણી પણ ભારતીયપ્રજાને આપવાના પ્રયોગો થયા.

હિંદુસ્તાનની હાલી ગયેલી, શિથિલ બની ગયેલી, સમન્વય મથનમાં

થાકેલી સંસ્કૃતિ સામે પશ્ચિમી સંસ્કૃતિનું સંઘર્ષણ થયું તેમાં તો પ્રથમ

દૃષ્ટિએ એમ જ લાગ્યું કે હિંદીસંસ્કૃતિ કરતાં પાશ્ચિમાત્મ સંસ્કૃતિ

વધારે બ્યવસ્થિત, વધારે જળવાન, વધારે સાહસિક, વધારે સંયમી

અને વધારે દક્ષ છે, એટલે જૂની ભારતીયસંસ્કૃતિએ પશ્ચિમ સંસ્કૃતિનો

સ્વીકાર કરી લેવો જોઈએ; પરંતુ પશ્ચિમની ધર્મસંસ્કૃતિનો સ્વીકાર

કરવાને બદલે, હિંદુ-મુસલમાન ધર્મમાં પ્રવેશી ચૂકેલી ખામીઓ તરફ

ધીમે ધીમે વધારે લક્ષ દોરાયું. વીસમી સદી સુધી, ધર્મ અને સંસ્કૃતિ

જાણે સમાનઅર્થી શબ્દ હોય એવી માન્યતા સ્વીકાર પામેલી હતી,

પરંતુ એ ટૂંકી વાખ્યા બહાર્થ હવે સંસ્કૃતિ ધર્મની સીમા ઓળંગી ગઈ છે અને ધર્મ સંસ્કૃતિનું એક જોતક જંમ બની રહ્યું છે.

હિંદુ-મુસ્લિમ ધર્મમાં પ્રવેશેલી ખામીઓનો અભ્યાસ કરનાર

વિચારકોએ ખ્રિસ્તીધર્મ સ્વીકારવાને બદલે

સુધારકવૃત્તિ

હિંદુધર્મમાં સ્વચ્છતા અને સુધારા દાખલ

કરવાની જોરદાર વૃત્તિ ઊપજાવી. અનુકરણને

સ્થાને સ્વત્વ સાચવી રાખવાની શક્તિ બતાવી આપે છે કે ભારતીય-સંસ્કૃતિએ કેટકેટલું સામર્થ્ય સાચવી રાખેલું હોવું જોઈએ. દૃષ્ટાંત તરીકે દરિયાપાર કરવાની ધર્મે કે ધર્મમાં વાબાસે બધી કરેલી. નાતબતના વાડ બહુ જ કડક બની ગયા હતા અને એ સીમાઓ સાચવી રાખવામાં જ ધર્મ સચવાતો હોય એવી માન્યતા ફેલાઈ ગઈ હતી. આચારનો અતિ આગ્રહ રાખવામાં આવતો હતો. કર્મકાંડો અને મૂર્તિપૂજનો ખટાટોષ અત્યંત જટિલ બની ગયો હતો. ધર્મની વિશુદ્ધિ ઉપર વહેમનાં બધંકર જળાં બાઝી ગયાં હતાં. શિથિલ બનેલી ભારતીયસંસ્કૃતિની આવી પરિસ્થિતિમાં પશ્ચિમની સંસ્કૃતિ તેની સાથે જોરથી અથડાઈ અને પરિણામ અંતે એ આપ્યું કે સંખ્યાબંધ હિંદુ-મુસલમાનો—ખાસ કરી અરપૃસ્થતાનું અનિષ્ટ વેકતા વર્ગોનો કેટલોક ભાગ ખ્રિસ્તી થયો પણ ખરો. છતાં આ ધર્મલુમાંથી હિંદી-ભારતીય-સંસ્કૃતિ એકાએક જન્મત ચર્ચ મર્ચ, ધર્મનું વિશુદ્ધ સ્વરૂપ તેણે શોધવા માંડ્યું જે તેને સ્વધર્મમાં પૂરતા પ્રમાણમાં મળી આવ્યું, ન્યાતનાં બંધનો તેણે તોડવા માંડ્યાં, વહેમને ખસેડી નાખવામાં આવ્યો, આચારજડતાને હઠાવી, આચારની પાછળ રહેલા અર્થને સમજી, આચારને ખસેડવાની કે ફેરવવાની સુખુદ્ધ કેળવવા માંડી અને ધીમે ધીમે પશ્ચિમની સંસ્કૃતિને વળગવાને બદલે ભારતીયસંસ્કૃતિના ઉદાર વિશુદ્ધ સ્વરૂપને સમજી તેના ઉત્તમ ગુણોને પરખી સ્વસંસ્કૃતિમાં જ પ્રજાએ અભિમાન લેવા માંડ્યું. મુસ્લિમસંસ્કૃતિ અને આર્યસંસ્કૃતિનું

ધર્મજ્ઞ જેમ ઊંડો અભ્યાસ માગે છે તેમ આર્યસંસ્કૃતિ અને પાર્શ્વભાત્ય સંસ્કૃતિનું સંધર્મજ્ઞ પણ બહુ ઊંડા અભ્યાસ માગે છે. જેને મૂર્તપૂજા ન ગમી તેને આર્યસંસ્કૃતિમાં એકેશ્વરવાદ, સર્વેશ્વરવાદ અને દ્વૈતવાદ પણ મળી આવ્યા. અસંખ્ય જ્ઞાતિઓમાં ગુરુવાર્ધ મયેલા હિંદુસંસ્કૃતિએ જોયું કે જ્ઞાતિના મૂળમાં તો માત્ર ચાર વર્ણો જ આર્યસંસ્કૃતિએ આપેલી છે અને એ વર્ણો પણ એકમાર્થી બીજામાં જઈ શકાય એવી સરળતાવાળી હતી. એથી ધીમે ધીમે પણ મહમપણે જ્ઞાતિઓનાં બંધન હળવાં થવા માંડ્યાં. વિચારની દૃષ્ટિએ, ક્ષિત્રસૂત્રીની દૃષ્ટિએ, પશ્ચિમની ઐક્યસંસ્કૃતિ ઉપર આધાર રાખતી ક્ષિત્રસૂત્રી કરતાં ઊતરતાં નહિ એવાં તર્કનાં ઉદ્ભવનાં ભારતીય ક્ષિત્રસૂત્રીએ અનુભવ્યાં છે એવી વિચારકોની ખાતરી યથા.

પશ્ચિમનું વિજ્ઞાન અને વિજ્ઞાનવાદ તથા વાસ્તવતા ક્ષણભર ભારતીયસંસ્કૃતિને ચમકાવી ગયાં ખરાં. છતાં વિજ્ઞાન અને નવીન વિજ્ઞાનવાદ તથા વાસ્તવવાદ ભારતીયસંસ્કૃતિ ધર્મસંચાલન સાથે સમન્વય ન પામી શકે એવાં તરવે તો ન હતાં. મહાનારિક સંપ્રદાયોને સ્પર્શી આવેલી ભારતીયસંસ્કૃતિ-વિજ્ઞાન અને વાસ્તવતાને સહી શકે એમ હતું. આમ પશ્ચિમની સંસ્કૃતિના સંધર્મજ્ઞથી ભારતીયસંસ્કૃતિ હુલેત થવાને બદલે વધારે જમત, વિશુદ્ધ અને સામર્થ્યશીલ બની. છેક ઓગણીસમી સદીના બીજા, ત્રીજા-દશકા સમયે જ્યારે અંગ્રેજ સત્તાનો સૂર્ય મધ્યાહ્ને આવી પહોંચ્યો ત્યારે પ્રાચીન પ્રણાલિકાને સાચવી રાખતો સ્વામિનારાયણ જેવો સંપ્રદાયગુજરાતમાં અસ્તિત્વમાં આવ્યો. અને એથી આમળ વધતાં આર્યસમાજની સ્થાપના દ્વારા જૂના વેદકાળની વિશુદ્ધિને યાદ કરતો, આત્મો, શુરૂજો, યજ્ઞમાદિક ક્રિયાસંકુલ, બ્રહ્મચર્ય ઉપર ભાર મૂકતો સ્ત્રી-પુરુષની સમાનતાને બક્ષમાં રાખતો અને અસ્પૃશ્યતાને દૂર ફેંકતો મહર્ષિ દયાનંદસ્થાપિત આર્યસમાજ સંસ્કૃતિધર્મકતરમાં સરસ

કાળો આપી રહ્યો. રામકૃષ્ણ પરમહંસ અને સ્વામી વિવેકાનંદ દ્વારા ભારતીયસંસ્કૃતિના સામર્થ્યજરા વધારે વેગવાળા બન્યા. પ્રથમ રાજ રામમોહનરાય દ્વારા અને પછી ઇશ્વરચંદ્ર વિદ્યાસાગર, કેશવચંદ્ર સેન અને મહર્ષિ ટાગોર દ્વારા સ્થપાયેલો બ્રહ્મસમાજ ઉપનિષદના તત્ત્વજ્ઞાન અને વૈષ્ણવી ભક્તિના સંમિશ્રણમાંથી એક જળરજ્જી સુદ્ધિજન્ય આર્યસંસ્કૃતિનો મોરચો ઊભો કરી રહ્યો હતો. આર્યસંસ્કૃતિની ઉદારતા અને લેની વ્યાપકતા વિચારકાંતિની દૃષ્ટિએ પશ્ચિમની સંસ્કૃતિનો એવો જળ સામનો કરી રહી, જે સામનામાં નિર્બળની કાંધભરી ઘડાયકતા ન હતી, પરંતુ સમન્વય અને વિશુદ્ધિને આદર આપતી ખેલદલીભરી પશ્ચિમના સત્ત્વની સ્વીકારભાવના હતી. પશ્ચિમની સંસ્કૃતિનો સંપર્ક સાધીને તો ઊલટ ભારતીયસંસ્કૃતિ વધારે બળવાન થઈ છે એમ કહીએ તો ખલુ ખોટું નથી.

પશ્ચિમની સંસ્કૃતિએ આપેલી દૃષ્ટિએ જોતાં ખલુ ભારતીયસંસ્કૃતિ ભારતીયપ્રજને ઊડવા જેવી લાગી નથી.

રાષ્ટ્રવાદ

ઊલટ એમાં જનકસ્યાણનાં અને વિચારકાંતિનાં એવાં એવાં સોપાનો મળી આવ્યાં કે જેમાંથી

પ્રથમ હિંસક રાષ્ટ્રવાદ જાગ્યો અને હિંસક રાષ્ટ્રવાદમાંથી માનવવિશ્વે કદી નહિ અનુભવેલો અહિંસક રાષ્ટ્રવાદ ખલુ જાગ્યો. અહિંસક રાષ્ટ્રવાદે અંતે ભારતને સ્વાતંત્ર્ય અપાવવામાં બહુ જ મોટો ભાગ ભજવ્યો છે. વિચારકાંતિની પશ્ચિમને ટોચ ખતાવતો આધુનિકીનનો છેલ્લામાં છેલ્લો સાપેક્ષવાદ Relativityનો સામે પક્ષે જાર ઝીલવા માટે ખલુ આર્ય-શિલ્પસ્ત્રી પાસે સ્પાદવાદનો સિદ્ધાન્ત હતો જ. પશ્ચિમની રાષ્ટ્રભાવના ઝીલવા માટે પશ્ચિમની મુત્સદ્દાગીરીને ખ્યાલ ખલુ નહિ આવ્યો હોય એવી ઊંઘાણુભરી નૈતિક તૈયારી આર્યસંસ્કૃતિ પાસે યુગતપણે પડી રહી હતી જે પશ્ચિમની સંસ્કૃતિના સંપર્કે જાગ્રત કરી ચેતનવંત બનાવી અને સફળ ખલુ બનાવી. ગાંધી, અરવિંદ, વિવેકાનંદ, કપાનંદ, રામમોહનરાય,

કેશવચંદ્ર સેન, રવીન્દ્રનાથ અને દેવેન્દ્રનાથ ટાગોર વગેરે ઓમણીસમી અને વીસમી સદીનાં મહામાનવગુણો ખીલ્યાં છે પશ્ચિમની હવા લઈને. પરંતુ તેમના પરાગની સજીવતા ભારતીયસંસ્કૃતિમાંથી જ ઊતરી આવી છે.

એમાં ઉદાર પશ્ચિમવાસીઓનો પણ ઠીક ઠીક ફાળો છે. વિલિયમ જેન્સ, મેક્સમૂલર, બ્લેવેસ્ટકી અને એની પશ્ચિમનો આભાર બેસેન્ટ જેવા પશ્ચિમનાં સમર્થ પૂર્વગ્રેમી વિચારકોનો યશસ્વી ફાળો આપણાથી ભૂલી દેકાય એમ નથી. કેઈ વિશિષ્ટ વાદ કે કેઈ વિશિષ્ટ વિચારપ્રણાલિકા અગર કેઈ ચક્રવર્તી ગ્રંથો અને ઉલ્લેખ કરવાની જરૂર નથી. એ ઉલ્લેખ બહુ વિસ્તાર માગે છે. વિચારક્રાંતિને દર્શાવતા ગ્રંથોના અને પરિપાટીઓના હજાર પડ્યા છે. માત્ર અહીં એટલું જ કહેવું વાસ્તવિક થશે કે વિશ્વના સમર્થ વિચારપ્રવાહો વચ્ચે આર્થસંસ્કૃતિને જવલંત પશ્ચિમે મૂકી દીધી; છતાં તે પ્રવાહબળમાં નિર્મૂળ થવાને બદલે વધારે વિશુદ્ધ બની, સ્વાતંત્ર્ય પ્રાપ્ત કરી ઝીરવલયે મસ્તકે ઊભી રહી છે. એ વિચારક્રાંતિએ બ્રિટિશ સામ્રાજ્યવાદને પાછો વાળ્યો છે એટલું જ નહિ, પરંતુ ઇસ્લામઝૂનને ઉદારતાપૂર્વક જમીનટૂંક્યા પણ કાઢી આપ્યા છે. એને કેટલાક નિર્બળતા કહે માને; છતાં પાંચ હજાર વર્ષની ભારતીયસંસ્કૃતિ જુદા જુદા મોરચાઓ માંડી પોતાના અંગ ઉપર વિવિધ પ્રકારના પહેલપાસા પાડી આજ સુધી સજીવ રહી છે. સ્થાપિત ધર્મના રાજકીય અસ્વીકારમાં ભારતીયસંસ્કૃતિનું વિશુદ્ધ રૂપ જળવાઈ રહ્યું છે એમ કહેવામાં ભારતીયસંસ્કૃતિ જરાય વાંધો લે એમ નથી. ભારતીયસંસ્કૃતિને હિંદુધર્મની છાપ એને ન ઓળખનાર પરદેશીઓએ જ આપી છે. ભારતીયસંસ્કૃતિએ એક પણ સ્થાપિત ધર્મ હજી સુધી સાચાંત સર્વવ્યાપી ઢાંચે સ્વીકાર્યો નથી. એમાં જ સતત ક્રાંતિ પામવું તેનું સજીવપણું સમાયણું છે. માનવ-વિશ્વના બધામ સજીવ ધર્મોએ હિંદમાં સ્થાન મેળવ્યું છે : બૌદ્ધ,

જેન, વેદિક, ધર્મશાસ્ત્ર, ખ્રિસ્તી, યહૂદી અને જરથુસ્ત્રી. એમાંનો એકે ધર્મ ભારતબાપી ધર્મ નથી. ભારતીય ધર્મ તે એ સર્વના સમન્વય-માંથી ભીમી થયેલી હિંદુ માનવબંધુત્વની આવનામાં રહેલો છે. વિચારની, વિચારક્રાંતિની, ધર્મની, ધર્મસમન્વયની પ્રયોગશાળા સરખા ભારતને ખપે છે માનવતા.

શિસ્તસંપન્ન, સુદૃઢ, સામર્થ્યપૂર્ણ અને વિજયી અંગ્રેજસત્તાએ પશ્ચિમની કળવણી, પશ્ચિમનો વહીવટ, યુગ-અનુકૂળ બનતી પશ્ચિમનું વિજ્ઞાન, પશ્ચિમની રહેણીકરણી તથા ભારતની ક્રાંતિ પશ્ચિમનો રાષ્ટ્રવાદ ભારત સામે બળપૂર્વક લાવી ખઝડી દીધાં. મોગલો-મુસલમાનો, ભારતવાસી-સ્વદેશી બની શક્યા હતા. પરંતુ અંગ્રેજોનું અહં તેમને ભારતવાસી બનાવી શક્યું નહિ. સુવ્યવસ્થા અને વિજ્ઞાનની ચમત્કવનારી અસર નીચે ભારતે રાષ્ટ્રવાદની ચાવી પશ્ચિમ પાસેથી પકડી લીધી અને મુસલમાનો સામે જેમ ધર્મઐક્ય વિસ્તારી ભારતીય-સંસ્કૃતિએ સ્વરક્ષા કરી તેમ પશ્ચિમની સંસ્કૃતિ સામે રાષ્ટ્રવાદ વિકસાવી ભારત-ભારતીયસંસ્કૃતિએ સ્વરક્ષણ સાધ્યું. એ સ્વરક્ષણમાં સ્વશુદ્ધિ પણ રહી છે અને પોતાને સ્પર્શતી અન્ય સંસ્કૃતિનો સમન્વય પણ રહેલો છે. સંસ્કૃતિની અથડામણને ભારતે પુણ્યશાળી સંસ્કૃતિ-સંગમ બનાવ્યો છે. પશ્ચિમની અસર ભારતે બહુ ઝીલી; પરંતુ એ અસર ઝીલતાં પણ ભારતીયસંસ્કૃતિએ પોતાની વિશિષ્ટતા બળવી રાખી છે. એમાં માનસિક જડતા નહિ પરંતુ વિચારક્રાંતિઓને પોતાના સ્વરૂપમાં શમાવી દેવાનું ચાપલ્ય અને ઔદાર્ય રહેલું છે એમ આપણે ભારતવાસીઓ જ કહીએ છીએ એમ નહિ પરંતુ બહારના બબ્બાસીઓ પણ કહે છે. ભારતે સ્વરાજ્ય મેળવ્યું. સ્વરાજ્યની આવનામાં પશ્ચિમનો ભારે ફાળો. પરંતુ સ્વરાજ્ય મેળવવાનું સાધન વિશુદ્ધ ભારતીયસંસ્કૃતિનું નિઃશસ્ત્ર શસ્ત્ર! અનેક પુટ પામતી વિચારક્રાંતિ અંતે ભારતીય વિશિષ્ટતા મારણ કરી રહી બરોડાના અહિંસક ચક્રમાં.

૧૦

ભારતીય કલા

(૧)

સામાન્ય વિચાર

સંસ્કૃતિનું એક મહત્વનું અંગ, આવશ્યક સ્વરૂપ એ કલા. પ્રજાની સર્જનાત્મક શક્તિ જડ્યેતન્ન સૃષ્ટિનાં રસ, રંગ, રૂપ અને આકારનો અનુભવ લેતી સૌન્દર્યની સંપ્રાપ્તિ મેળવે છે. એનાં ઊર્મિ-

ઉત્પન્ન અને ભાવ નાણુકી જીવનપ્રસંગોમાંથી વારસવતા અને આદર્શ શોધતાં શોધતાં કવિતા કરે છે, ગીત ગાઈ જીઠે છે, રંગરેખા ભર્મા ચિત્રો ઉપજાવે છે, રમકડાંથી માંડી વિજ્ઞાન મૂર્તિઓ ધડે છે અથવા ભૂતા-વિભૂષિત ઝૂંપડીમાંથી મહાન મહાલયો ઊભા કરે છે. આવાં આવાં પ્રજાજીવનનાં કલામય પાસાં રાજકીય ઇતિહાસ કરતાં પણ કઠી કઠી વધારે મહત્વનો સંસ્કાર સંભાર સાચવી રાખે છે.

કલા વગર સંસ્કૃતિ હોઈ શકે ખરી? ના. કદાચ કલારહિત ઉન્નતિનો અંત જીઓ યામ ખરે. પરંતુ કલારૂપક રહિત કલા અને સંસ્કૃતિ ઉન્નતિ જડ, ગરજદ અને માણસાઈ વગરની રહી જાય, જેને સાચે જ ઉન્નતિ કહી શકાય. કલા વગરનું વીરત્વ અને કલા વગરના બાપાર, કલા વગરનો ધર્મ અને કલા વગરની દિલસૂરી માત્ર ફૂરતા, સ્વાર્થ, વહેમ કે દંભ ખની રહે છે. વીરત્વમાં માણસાઈ ભાવવી હોય, બાપારમાં સર્વાંગ આખાઈ

ઉપજવવી હોય, ધર્મને સજીવ-નિજીવ સૃષ્ટિ સાથેનું માનવ તાદાત્મ્ય ઉપજવતો જીવનવ્યવહાર બનાવવો હોય અને ફિલસૂફીને પોઠળ તરફને બદલે જીવનવ્યવસ્થાનું ઉપયોગી તત્ત્વ બનાવવું હોય તો કહાનો બામથ લીધા વગર ચાલે એમ નથી.

કહા એટલે ? કહાની હેતુમાં હેતુ અને સર્વનો સ્વીકાર પામેલી

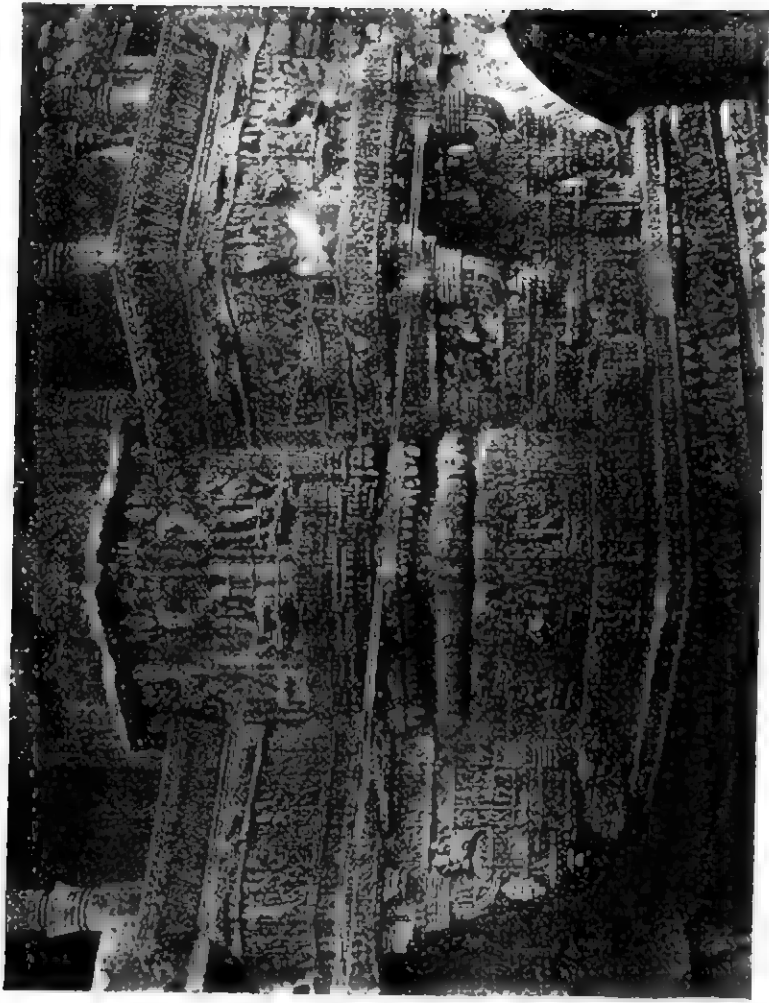
બ્યાખ્યા હજી સુધી ધકાર્ધ નથી. કહાને બ્યાખ્યાના

કહાની બ્યાખ્યા બીજામાં ઉતારવા કરતાં એને સામાન્ય સમજથી

ઝોળખવી એ વધારે સુગમ થઈ પડે એમ છે.

એક વિચિત્ર ઢબે આપણે કહાને ઝોળખીએ. ઉપભોગ-ઉપયોગ એ જીવનનું બાલ પગથિયું. જે ઉપભોગમાં માત્ર ઉપયોગ કરતાં કાર્ધ વધારે જીર્મિ ઉપજવવી જતું તત્ત્વ હોય તેનું નામ કહા. ઉપયોગ સાથે આપણી ધન્દિયોને અને ધન્દિયો દ્વારા આપણા મનને ગમે એવી ઉપભોગની ઝોઢવણીમાં કહા રહેલી છે : ઉપભોગને રૂપાળો બનાવવો એનું નામ કહા; માત્ર પાર્થિવ ઉપયોગને ગમતો બનાવવું રૂપાળું લટકણુ એનું નામ કહા; ઉપયોગ-ઉપભોગનું બાલ-કદાચ અશિક્ષ-સ્વરૂપ પથટાવી તેને સૌન્દર્યરૂપે રજૂ કરતી પ્રવૃત્તિ એનું નામ કહા.

ખોરાક ગમે તેમ હાથમાં લઈને ખાઈ શકાય. ખોરાક લેવો એ ઉપયોગ છે-આવશ્યક છે. પરંતુ ખોરાકને સ્વચ્છતાપૂર્વક, આંખને ગમે એવી ઢબે થાળી કે રકાષીમાં મૂકતાં એ ઉપયોગ અને ઉપભોગ કહા બની જાય છે. માનવી ઝાક નીચે રહી શકે, ગુફામાં પણ રહી શકે અમર કુખમાં પણ રહી શકે. પરંતુ ઝાકમાંથી તે પર્ણકુટિ બનાવે, ગુફાની ખરબચડી બીંતો ઉપર કાર્ધ ચિત્ર દોરે અમર કુખાની બીંત કે ભોંયમાં ઝોઢણીઓ પાડે ત્યારે માત્ર ઉપયોગમાં કહા પ્રવેશવા માંડે છે. ઉપભોગની-ઉપયોગની જેટલી જેટલી વસ્તુ એ બધી જ કહામય બની શકે છે. ઉપભોગને કહામય બનાવવામાં જ સાચી સંસ્કૃતિ રહેલી છે.

શ્રીરામ ભાગલાળનું ક્ષાતરકામ - કાશી - ગુજરાત

ઉપયોગમાંથી કલાભાવના વિકસાવવી એટલે વ્યક્તિની તેમ જ પ્રજાની સૌન્દર્યભાવના વિકસાવવી. આંખને ગમે, કાનને ગમે, સ્પર્શને ગમે, મનને ગમે એનું નામ સૌન્દર્ય : સૌન્દર્યની એ સહુ સમજે એવી જડ વ્યાખ્યા. કલા અને સૌન્દર્યની ચર્ચામાં બહુ ઊંડા ન ઊતરતાં એટલું જ કહેવું બસ થશે કે માનવી ઉપભોગને-ઉપયોગને પ્રાચીનકાળથી સુન્દર બનાવતો આવ્યો આવ્યો છે. હથિયારનો ઉપયોગ તો શિકાર કે રક્ષણ માટે જ હોય. પરંતુ માનવી એ હિંસક હથિયારને પણ ચાંદી, સોના કે મખમલથી શણગારતો આવ્યો છે. વાસણોમાં વસ્તુઓ મૂકવાનો જ માત્ર ઉદ્દેશ. એ વાસણો માનવખોપરી કે સૂકા તૂંબડામાંથી માટી, પથ્થર કે ધાતુમાં અવતાર લેતાં લેતાં આશ્ચર્ય ઉપજાવે એવા આકારો અને કોતરકામ ધારણ કરતાં બની જાય છે. એ કલા. અને તે માનવજીવનમાં ડગલે પગલે જન્મ પામે છે-જે આપણાં ડગલાં વિકાસ તરફ વધતાં હોય તો.

નિત્ય ઉપયોગનું સ્વરૂપ ધારણ કરી લેતી કલાને આપણે કલા તરીકે ઓળખવા ઓળખાવવાનું વિચારી કલાની વ્યાપકતા જર્ણવે છીએ; છતાં આપણાં માટીનાં રમકડાં કે માટીનાં વાસણો આપણી કલાના નમૂના છે; આપણાં વસ્ત્રો આપણી કલાભાવનાનાં પ્રતીક છે-વસ્ત્રોની બનાવટ તેમ જ વસ્ત્રો પહેરવાની લઢણ સુઢાં. આપણી આસપાસ નજર કરીશું તો આપણને દેખાઈ આવશે કે પ્રથમ દૃષ્ટિએ નિરુપયોગી લાગતું કાષ્ટ પાટલા, બાજઠં, ખુરશી, મેજ, હીંચકા કે કોતરકામભર્યાં બારીબારણાના રૂપાળા સ્વરૂપે કેટકેટલી વાર સામે આવી આપણને પ્રસન્ન કરી જાય છે. હાકકાં, શીંગડાં તેમ જ હાથીદાંત તો માનવદેહ અને માનવધરને શણગારતી કિંમતી વસ્તુઓ બની રહેલી છે. દેહને આભૂષણથી શણગારવાનું માનવી કદી બૂલ્યો નથી. જંગલી અવસ્થાથી આજ સુધી માનવી બની શકે એટલાં દેહઅંગને પથ્થરથી, રંમથી, છીપ અને

ઠાડીથી, કાચ અને લોખંડથી, સોનાથી અને ચાંદીથી, હીરાથી અને માણેકમોતીથી શલ્યમારતો જ આશ્વો આવે છે. એ દેહને શલ્યમારતી બાબૂપલકલા સહ આપણી કલાપ્રકારોની શ્રેષ્ઠિ બહુ મોટી બની જાય એમ છે. જીવવું એ માનવીનો બાહ્ય પ્રયત્ન; સુંદર રીતે જીવવું એ માનવીનો ખીન્ને પ્રયત્ન. એમાંથી કલા પ્રાપ્ત થતાં જીવનનો અર્થ જ બદલાઈ સુંદર રીતે જીવવું એમ બની જાય છે.

આમ માનવીની આસપાસનું આખું પરિવેશન કલા માગતું બની જાય છે. માટીકામ, વણાટ, ધાતુધાતર, ચાર કલાસ્વરૂપો કાષ્ટકારીગરી, હાડકાં-શીંગડાં-હાથીદાંતની કાતરણી, સોનાચાંદીના અલંકાર, ઝવેરાત, મીનાકારી જેવી કળાઓ માનવીની આસપાસ વિકસતી જાય છે. આ બધીયે કલાના ગુચ્છ સરખા ચિત્ર, શિલ્પ, રચાપત્ર અને સંગીત એવી ચાર કલાઓની વિચારણા સંસ્કૃતિના માપ અર્થે વિશેષ ઉપયોગી થઈ પડે છે. બીજી નાનીમોટી કલાઓ કરતાં એ ચાર કલાઓ સાર્વજનિક બની રહે છે અને તેનો જીવનધાતરમાં ભારે ઉપયોગ હોવા છતાં માત્ર ઉપયોગ કે અંગત ઉપભોગની છુદ્દતાથી તે બહુ દૂર રહે છે. એથી એ આખી પ્રજાનું સંસ્કાર અંગ બની રહે છે—નહિ કે વ્યક્તિનું. સામાન્યતઃ કલાના નામોચ્ચારણ સાથે એ જ ચાર કલાઓનો વિચાર આમળ આવે છે.

ભારતની સંસ્કૃતિને ધડનાર એક મુખ્ય તત્ત્વ તે ભારતીયકલા. ભારતના ઇતિહાસ કે પૂર્વેતિહાસ સરખી જ એ પ્રાચીન. એક લેખક કહે છે :

‘ Before Indian art, as before every phase of Indian civilization, we stand in humble wonder at its age, and its continuity. ’

‘ ભારતીયસંસ્કૃતિના દરેક પાસાની માફક ભારતીયકલા સમક્ષ ઉભા રહેતાં તેની પ્રાચીનતા અને તેનું જીવંતપણું આપણામાં નમ્રતા-ભર્યું આશ્ચર્ય ઉપજાવી રહે છે. ’

આમ ભારતીયસંસ્કૃતિની સાથે ભારતીયકલા પણ તેની પ્રાચીનતા તથા તેના જીવંતપણાથી પરદેશીઓનું પણ પ્રાચીનતા અને ધ્યાન ખેંચ્યા વગર રહી નથી. પશ્ચિમની જીવંતપણું વિચારશ્રેણી અનુસાર ભારતીયકલા એટલે ઇસવીસન પહેલાંનાં ત્રણ હજાર તથા ત્યાર પછીનાં બે હજાર વર્ષ—એટલે પાંચ હજાર વર્ષની કલા; અને તે પણ હજી સુધી સજીવન રહેલી, આજના સ્વતંત્ર અનેલા ભારતને પોષણ આપતી કલા. પાંચ હજાર વર્ષ સુધી જીવંત રહી હજી પણ નવજીવનનો પરચો બતાવતી કલા હિંદ અને ચીન સિવાય બીજા કોઈ પ્રદેશે જાળવી રાખી દેખાતી નથી. એ ચીનની કલામાં—સંસ્કૃતિમાં પણ ભારતીયકલા અને સંસ્કૃતિનો મહુ મોટો ફાળો છે; ચીનની સંસ્કૃતિને ભારતીયસંસ્કૃતિના એક ટુકડા તરીકે ગણવાનો લોક શાય એવડો મોટો ફાળો છે. એ મર્વંબરો લોક જતો કરીએ તોય એટલું તો સ્પષ્ટ છે જ કે ભારતીયફિલસૂફી તથા ભારતીયસાહિત્ય સાથે ભારતીયકલા પણ સમગ્ર માનવજાતની કલાસમૃદ્ધિમાં ઔરવભર્યું સ્થાન મેળવી શકે એમ છે. ગ્રીસ અને રોમની કલાને વખાણતાં ન થાકતી પશ્ચિમની કલાભાવના હવે ભારતીયકલાનાં. રહસ્યો, આકૃતિઓ, રંગ-રેખાની છટા તથા રચાપત્ય ઉપર મુગ્ધ થતી જાય છે. પશ્ચિમી વિદ્વાતાના જ કથન પ્રમાણે ભવ્યતાના ભવ્યમાં ભવ્ય પ્રકારો અને નાજુકમાં નાજુક નકશી ભારતીયકલામાં મળી આવે છે. ભારતીયકલાએ પહાડો અને પથ્થરોમાંથી કલાના અનોખા બાગમળીયા ઉપજાવ્યા છે. ભારતીયકલાના ટાંકણામાંથી જે રસભાવ કેતરાર્ધ ચૂક્યા છે તેવા

ભાષ્યે કોઈ કવિતામાં પણ જિતયાં હોય. ભારતીય પીછીએ દોરેલી આકૃતિઓ અને પુરેલા રંગ કેવી અનુપમ સૌંદર્યસૃષ્ટિ રચી શકે છે તે દર્શાવતા પુરાવા-આછા આછા-સદ્ભાષ્યે સચવાઈ રહ્યા છે.

અને છતાંએ દુર્ભાગ્ય તો ખરું જ કે એ પાંચે હજાર વર્ષની કલાનો અવિચ્છિન્ન પ્રવાહ હજી આપણે શોધી શક્યા પશ્ચિમે આપેલી દૃષ્ટિ નથી. એ પ્રવાહના ટુકડાઓ, ઠીક ઠીક લાંબા ટુકડાઓ આપણને મળી આવ્યા છે. ઇતિહાસના પૂરા અંગ્રહ ભલે ગોઠવી ન શકાય, છતાં ટુકડે ટુકડે મળી આવેલા કલાઅવશેષો પણ ભારતના કલાગોરવને પોષે એવા છે. પાંચ હજાર વર્ષની ભારતીયસંસ્કૃતિએ અનેક આરમ્ભની સુલતાની અનુભવતાં કલાનાં સેંકડો સૌંદર્યસ્વરૂપો ઉત્પન્ન કર્યાં છે. અનેક યુદ્ધો, આક્રમણો અને મૂર્તિલાંઠકો અને કલાનો કેટકેટલો સંહાર સામ્યો, અને સળંગ ઇતિહાસમાં કેટલાંયે ગાળાં પાડ્યાં. એટલે આપણે કલાઇતિહાસ પણ આપણા રાજકીયઇતિહાસ સરખો અંધારાં અજવાળાંની ફેરફારડો સરખો બની રહે છે. પશ્ચિમના સંપર્કે આપણને સરસ સંશોધકો આપ્યા.

એ સંશોધકો પશ્ચિમમાંથી જ પૂર્વમાં પ્રકાશ ગયો એવી માન્યતા સેવે અને ભારતીયકલામાં સ્થળે સ્થળે પશ્ચિમની અસર જોવા લક્ષ્યાય એ સહજ છે. તોય આપણે અત્યંત આભારની લાગણી સહ પશ્ચિમના અભ્યાસીઓનું ઝણ સ્વીકારવું જ રહ્યું. કારણ આપણી સંસ્કૃતિને ઓળખતાં પશ્ચિમના વિદ્વાનોએ જ આજ આપણને શીખવ્યું. ભારતીયસંસ્કૃતિના અવશેષો તરફ તેમણે જ આપણું ખાન દોર્યું અને સંસ્કૃતિના એક મહત્ત્વના અંગ તરીકે કલાને ઓળખવાની વર્તમાન દૃષ્ટિ પણ તેમણે જ આપણને આપી. એ દૃષ્ટિ લઈને આપણે આપણી આખી સંસ્કૃતિનું નવેસર મૂલ્યાંકન કરવાનું રહ્યું.

કોમારી દેવી — કાશ્યપ — ગુજરાત

ભારતીય કલાની કેટલીક વિશિષ્ટતા આપણે સમજી લઈએ. પશ્ચિમની માફક ભારતીય કલામાં વ્યક્તિગત કલાકારનું વિશિષ્ટ સ્થાન હોય એમ દેખાતું નથી. વળી કલાકાર અને કારીગર Artist અને artisan

વચ્ચે ઓમણીસમી સદીના અંત સુધી આપણે ત્યાં ખાસ ભેદ જોવામાં આવતો નથી. હિંદમાં કલા એ જીવનનો એટલો બધો સાહજિક વિભાગ બની ગયો દેખાય છે કે જેથી કલાકાર અને કારીગર વચ્ચે, ઉપયોગની વસ્તુ અને કલાકારી વસ્તુ વચ્ચેના ભેદ જ જુસ્સાર્થ ગયા હોય એમ લાગે છે. આવી પરિસ્થિતિમાં કલા પરંપરા એવી રૂઢ બની ગય છે કે પ્રયેક કારીગર કલાકાર બની ગયો હોય છે; સાથે સાથે કલાકારને કારીગરીમાં, ધંધામાં, મજૂરીમાં નાનમની ભાવના જ રહેતી નથી. એથી જ આપણા મહાન સ્થપતિઓ, મૂર્તિવિધાયકો, સંગીતવિચારકો તથા ચિત્રકારોનાં વ્યક્તિગત નામ બહુ મળી આવતાં નથી. વિદ્વાદલાના આશ્રય સ્થાપક ઠાકર દેવ, ઋષિ કે આચાર્ય જ હોય. પોતાની પ્રતિભાનું મહત્ત્વ દેવ-ઋષિને અપી જોવામાં જોતી દક્ષતા સિદ્ધ કરી ચૂકેલો કલાકાર પોતાના વ્યક્તિત્વને—વ્યક્તિગત નામને આગળ કરવા કરતાં એ દેવઋષિ સ્થાપિત કલાપ્રવાહનું અભિપ્રાય બિંદુ બની રહેવાનું પસંદ કરતો હતો. વળી શાસ્ત્રીય કલાને પરંપરાપાત્ર ધંધામાં ફેરવી નાખવાથી ધંધો અને કલા એક બની જઈ વેકને સ્થાને શોખનો—કૌટુંબિક ગૌરવનો વિષય બની રહેતાં. વ્યક્તિગત કલાપ્રવાહ કલાને બગાડવાને બદલે અમુક ઉચ્ચ કલાને તો વળગી જ રહેતી. કલામાં આમ કોશ્લેષ આવતું.

ભારતીય કલા અને વિદ્યા વિશેની માન્યતા કેટલી બ્યાપક અને સર્વગ્રાહી હતી તેને ખ્યાલ પ્રચલિત માન્ય કલાની બ્યાપકતા તાઓ અને વિદ્યાકલા ઉપર રચાયેલાં શાસ્ત્ર તથા દીપિકાઓ ઉપરથી આપણને આ મહત્ત્વ ઓદ વિદ્યા અને યોગ્ય કળાના ઉલ્લેખો સામાન્ય છે. કેટલેક સ્થળે

ખોતેર અને છોતેર સુધી કળાની સંખ્યા લઈ જવાય છે. કળા ભારતીય મન્ત્રમ્ય પ્રમાણે જીવનનાં કેટકેટલાં પાસાંને રપશે' છે તે સમજવા અર્થે એ વિદ્યા કલાનાં નામ અત્રે નોંધવાં યોગ્ય થશે.

ચોદ વિદ્યામાં ચાર વેદ-ઋક્, યજુર, સામ અને અથર્વ; છ વેદાંગ-શિક્ષા, કલ્પ, વ્યાકરણ, નિરુક્ત, છંદ, અને

ચોદ વિદ્યા

જ્યોતિષ; અને ચાર ઉપવેદ-આયુર્વેદ, ધનુર્વેદ, માંધર્વવેદ અને સ્થાપત્ય-શિલ્પવેદ મળી

ચોદ વિદ્યાની સંખ્યા કરવામાં આવે છે. ચાર ઉપવેદને રથાને કેટલાક પ્રવીણો મીમાંસા, ન્યાય, ધર્મશાસ્ત્ર-સ્મૃતિશાસ્ત્ર અને પુરાણને ગણાવે છે.

ચોસઠ કલાઓમાં આ પ્રમાણે ગણતરી થાય છે : (૧) ગીત, સ ગીત-

કંઠસંગીત, (૨) વાદ્ય-તંતુ, આનક, સુશિર

ચોસઠ કલા

અને ધનવાદ્યો (૩) નૃત્ય-સાસ્ત્ર તાંડવના બેદ-

સહ, (૪) નાટ્ય (૫) આલેખ્ય-ચિત્રકળા (૬)

વિશેષકચ્છેદ-કામળ, પશુ કે વ્યર્મ કેાતરી-કાતરી એમાં રમ્ય ચિત્રો

કે અક્ષર આલેખવા, કાચ-અખરખની ટીલડી-ચાંદલા તૈયાર કરવા વગેરે,

(૭) તાંદુલકુસુમખર્ચલ વિકાર-અનાજની રંગજોડવણીમાંથી ચિત્રો

ઉપજાવવાં-રંગ લઈ ભીંત કે પાટી ઉપર ફેંકતાં આગેદૂન ચિત્ર ઉપ-

જાવવાં વગેરે, (૮) પુષ્પારતરણ-ફૂલ ખીંછાવી તેના રંગોમાંથી ચિત્રો કે

દશ્ય ઉપજાવવાં, (૯) દશન-હાથીદાંત ઉપર, હાડકાં ઉપર કેાતરકામ

કરવાની કલા, (૧૦) વસન-વણાટ કલા, (૧૧) મણિભૂમિકા કર્મ-મણિ-

રત્ન કાઢવાની કલા, (૧૨) સ્થપત્ય-સમ્યા અને ખીજી ગિજાયત કર-

વાની કલા, (૧૩) ઉદકવાદ્ય-પાણીમાંથી સંગીત ઉપજાવવાની કલા-જલ-

તરંગ સરખી (૧૪) તરવાની કળા-દૂગડી મારી વસ્તુ શોધી લાવવા સુધીની

કળા, (૧૫) માલ્ય-માળીની કલા-ફાર, તોરા, વેણી, વાડી, આદરનાં

પુષ્પગુફેનની કળા; પુષ્પોની સંભાળ પણ એમાં આવી જાય છે; (૧૬)

કેશગુંદન, (૧૭) વેશપલ્લો-ગદુરૂપી નામની સંસ્થામાં હજી જીવંત છે. (૧૮) કર્ણપત્ર ભંગ-પ્રુલ કોતરવાની કળા, (૧૯) સુમધયુક્તિ-વિવિધ પ્રકારનાં સુવાસિત તેલ, અત્તર, અર્ક બનાવવાની કળા (૨૦) ઇન્દ્રગણ-જાદુ-સામાને ભમમાંનાખવાની કળા, (૨૧) ભૂપણ્ણાચોજન-શૃંગાર સજવાની કળા, (૨૨) હસ્તલાખવ-હાથને શસ્ત્ર અંગે, કલમ અંગે, કોઈ પણ કાર્ય અંગે કોશલ્યપૂર્વક ફેરવવાની કળા-સરસ દયોટી, (૨૩) પાકશાસ્ત્ર, (૨૪) નશાવાળી ચીજો બનાવવાની કળા, (૨૫) શીવજી, (૨૬) ભરત, (૨૭) વીણાકમરુવાદન, (૨૮) પ્રહૃલિહા-ઉખાણા અને તેના અર્થ ઉપજાવવાનું આતુર્મ, (૨૯) પ્રતિમાલા શીલ પ્રમોત્તરો-અત્યાક્ષરી-અંતકડીની આવડત. (૩૦) દુર્વચક્રયોગ-કર્માઈની કળા (૩૧) વાયનકળા, (૩૨) નાટકાખ્યાયિકા દર્શન-કાવ્યભેદની સમજ, (૩૩) સમસ્થાપૂર્તિ-પૂરક કાવ્યકડી બનાવવાની કળા, (૩૪) પદ્ધિકાવેત્ર બાણકલા, હાથની રમત-ગીલીદંડાથી માંડી જાણ તાકવા સુધીની, (૩૫) તર્કવાદ (૩૬) સુતારો કલા, (૩૭) વાસ્તુ શિલ્પ-સલાટની કળા, ગુપ્તહાર, ગુપ્તભોંયરાં, ધનસંચ, મૂલમૂલામણી મૂર્તિ વગેરે બનાવવાની કલા. (૩૮) રૂપ્ય-રત્ન-પરોક્ષા, (૩૯) ધાતુવાદ-ધાતુ ગાળવી, તેમાંથી પાત્રો બનાવવાં, સળવટ કરવી, ધાતુ પારખવી વગેરે, (૪૦) મણિરાગદાન-કીમતી રત્નોની પરીક્ષા (૪૧) આકરદાન કળા-મૂર્તિપરીક્ષા-જમીનની જાત પારખવી-પાણી કેટલો જીંડે છે તેનો અંદાજ કાઢવો. કીમતી રત્નો કે ધાતુ જમીનમાં છે કે કેમ-ખાણ તીકળે એવી છે કે નહિ એ સર્વ માહિતી મળે એવી કળા, (૪૨) જ્ઞાનયુર્વેદ-જ્ઞાનવનરપાતના રોગનું નિદાન તથા ઉપાય (૪૩) મેષ કુક્કટ લાવક ચુક્રિધિ-ધેટા લગાઈ, કુકડા લગાઈ, તેતરલાવરનાં હંદ વગેરે રંજન કાર્યોમાં કુશળતા-પશુપરીક્ષા, (૪૪) શુક્રસારિકા પ્રસાપન-મેનાપોપટને બોલતાં શીખવવું. કબૂતર જેવાં પક્ષીને જાહેશ-વાહક બનતાં શીખવવું વગેરે, (૪૫) ઉત્સાદન કલા-ચોંટેલો પદાર્થ અને રંગ દૂર કરવા, નવા રંગ લગાડવા, માનવી કે જાનવરને સંકડાશમાંથી

બહાર કાઢવાં વગેરે આવડત; (૪૬) માજન કૌશલ્ય—રંગ ફરફારી કરવી, દેહ સ્વચ્છતાના પ્રકારો સમજવા, દેહ ઉપર હસ્ત કૌશલ્ય દાખવી હસાવવું, પ્રસન્ન કરવું અને દેહના અંતરંગ ભાગને ધોવાની કળા (૪૭) અક્ષર મુદ્રિકા કથન—હાથમાં—મુઠીમાં ધ્રુપાવેલી વસ્તુને ઓળખવાની રમતનો વિનોદ—દૂર એસી લખતા માણસના હાથ મૂઠીના કે અંગુલીના ક્ષણ ચલનથી એ શું લખે છે તે સમજી લેવાની કળા, (૪૮) એન્થ્રો-પરદેશી ભાષાજ્ઞાન. (૪૯) સ્વદેશી ભાષાજ્ઞાન, (૫૦) સ્ક્રૂન કળા, (૫૧) ચંત્ર-માતૃકા-ગુપ્તચંત્ર-સંચા-ચાત્રિક રચનામાં કુશળતા. (૫૨) ધારણમાતૃકા-તોળવાની કળા-નાનામાં નાની તેમ હાથી-પર્વત-વહાણ-પથરલાટ-વગેરે ભારે વસ્તુઓ તોળવાની કળા. (૫૩) અસંવાચ્ય માનસી કાવ્ય-અમે તે વિષય ઉપર કવિતા બનાવવાની કળા-શીઘ્ર કવિતાકલા. (૫૪) અભિધાન કાશ, જેનાં જેનાં એક કરતાં વધારે નામ હોય તેનું જ્ઞાન; સંક્રિતિક ભાષાનો ઉકેલ કરવાની કળા. (૫૫) ઇંદ્રજ્ઞાન. (૫૬) ક્રિયાવિકલ્પ-રંધ્રેષા પદાર્થો પારખવાની કળા-ઝેર પકડવાની આવડત. (૫૭) ચોરકળા. (૫૮) હસિતયોગ-હેતરવાની સર્વ યુક્તિઓની આવડત-ચોર પકડવામાં અને શિકારમાં ઉપયોગી. (૫૯) સુતવિશેષ, ચોપટ, ચંછકો, પાસાબાજી, શેતરંજ, દલાવતાર વગેરે Indoor gamesની આવડત. (૬૦) આકર્ષકકા-વ્યાયામ-કસરત-અંગબળની રમતો. (૬૧) બાળકિકન કળા-બાળકોને રમતગમત દ્વારા જ્ઞાન આપવાની કલા. કીન્ટર ગાર્ડન અને મોન્ટેસરી પદ્ધતિનું અહીં સામ્ય નિરખી શકાયો. (૬૨) વેનાઈકી કલા-બાલુગરોની હીકમત સમજવાની આવડત. (૬૩) કૃષિકળા-ખેતીવાડી. (૬૪) વૈતાલિક વિદ્યા-ધૂપ-દીપ-મંત્ર-દાણા વગેરે ઇલાજો દ્વારા ભૂતપ્રેતના વળગાડ-અગર માનસ-આવેશોને દૂર કરવાની કલા-મનસિક અસ્થિરતા ટાળવાની આવડત-વર્તમાનકાળની 'સાઈકીએટ્રી'નો એ પ્રાચીન પ્રકાર.

વર્તમાન યુગની કલાઓ પણ આથી બહુ અમળ જતી નહિ હોય.

જીવનનાં વિધિવિધ પાસાંનો સ્પર્શ કરતી આ ચોસઠમાંની દરેક કલાઓ ઉપર પાછા વિદ્વાતાભર્યા ગ્રંથો રચાયા છે. દૃષ્ટાંત કલાગ્રંથો તરીકે પદ્મકાવેત્ર માટે પદ્મકાવિચાર, તર્ક-કલા માટે ગદાધરી, સિરોમણિ તથા મુક્તાવલિ, વાસ્તુકલા માટે પ્રતિભામંડન તથા પ્રાસાદમંડન, અમરત્યનો રચેલો મનાતો રત્નપરીક્ષા ગ્રંથ, વરાહમિહીરરચિત વૃક્ષાયુર્વેદ, શુકસારિકા પ્રભાવન ગ્રંથ, ધારણ્યમાતૃકાકલ્પલતિગ, ખેતી માટે ક્ષેત્રવિચાર ગમેરે ગ્રંથોના ઉલ્લેખ આપણે ત્યાં છે. એ સિવાયની બીજી કલાઓમાં તો બનેક ગ્રંથો રચાયલા છે જ.

ઉપર દર્શાવેલી સામાન્ય સ્વીકાર પામેલી કલાઓ ઉપરાંત બુદ્ધા બુદ્ધા ધંધાદારીઓની, સ્ત્રીઓ અને પુરુષોની ઓસરતી છતાં જીવંત વિશિષ્ટ કલા અંગે પણ કેટલી ઝીણવટથી પ્રાચીન કલા વિચાર થયો છે એ ક્ષેત્રેન્દ્રકૃત કલાવિદ્યાસંનો ગ્રંથ સહજ જોવાથી સ્પષ્ટ થાય એમ છે. સૌન્દર્ય વધારવાના પશ્ચિમના-ખાસ કરી પશ્ચિમની સ્ત્રીઓના પ્રયત્નને હસતી વખતે આપણે ન ભૂલીએ કે ઠીયુમાર કલા વિશેષતઃ કૃત્રિમ સાધનો દ્વારા સૌન્દર્ય બહેલાવવાની ભારતીય કલા આપણા કલાવિદ્યાની-ઓએ સ્વીકારેલી છે. ઉપર દર્શાવેલી કેટલીક કલાઓનાં જીવંત સ્વરૂપ વેળુવ મંદિરોમાં બાજ પલુ જોઈ શકાય એમ છે. ભાખરંજિત લાકડકામ હજી વર્તમાન બંગલાઓનાં દીવાનખાનાં શોભાવે છે. મુરાદાબાદી અને બનારસી વાસણો બાજ પલુ આપણી આંખને ગમે છે. મૂર્તિઓ, હીંચકાની સાંકળો, દીવીઓ, મીનાકારી, બરેણાં, કટક, કાશ્મીર કે કન્ચનુ ચાંદીકામ, જયપુર બેંગ્લોરના હાથી-દાંત કે સુખડ ઉપર ઊભી કરવામાં આવતી મૂર્તિસૃષ્ટિ અને ઝવેરાતની અદ્ભુત સજ્જાત બાજ પલુ આપણને આશ્ચર્યચકિત કરી નાંખે એમ છે. એ બધા આપણી પ્રાચીન કલાનો વારસો. ભારતીય કાપડ, રેશમ

તથા જરીકામ પ્રાચીન કાળથી આજ સુધી વખણાતાં આવ્યાં છે. ઠાકાનું મધમલ છેક અઠારમી સદી સુધીનું આપણું વણાટગૌરવ. પાટણનાં પટોળાં જતાં જતાં પણ આપણી આંખને હજી રમાડી જાય છે. ઇસવીસનની પૂર્વે યદ્ય મયેલા રોમન સમ્રાટ સીઝરના સમયથી ભારતીય કાપડ પંકાતું આવ્યું છે, કદાચ એથી પણ વહેલું. મીસરની પીરામીડોનાં “મમી”ને ઢાંકતાં કેટલાંક વસ્ત્ર ભારતીય કલાના નમૂના હોય એવો સંભવ છે. એક લેખક કહે છે :

“ભારતીય પ્રજાની કલામાં રહેલું વિપુલ વેવિખ બીજી કોઈ પણ પ્રજાની કલામાં દીઠું નથી.”

એ જ લેખક ભારતીય વણાટને અંજલિ અર્પતાં કહે છે :

“ભારતમાં વણાયેલું કોઈ પણ આભરણ એવું અવનવું સૌન્દર્ય પ્રદર્શિત કરે છે કે જે સૌન્દર્ય અત્યંત પ્રાચીન અને આજન્મસિદ્ધ કલામાંથી જ પ્રગટ થઈ શકે.”

(૨)

પ્રાચીન યુગમાં

આમ ભારતીય કલા અત્યંત પ્રાચીન છે અને છતાં હજી જીવંત છે એ સત્ય નિહાળવા આપણે હવે ઇતિહાસને ઇતિહાસપૂર્વક યુગની વળગી ગ્રામ્ય ઐતિહાસિક યુગમાં ડોકિયું કરીએ. કલાની દૃષ્ટિએ એ યુગમાં કશી ભારતીય વિશિષ્ટતા ન જ હોય. શિકારીઓનાં હથિયાર, માછીમારના જાળ-કાંટા, માટીનાં વાસણો અને ગુફાઓમાં માતરેલાં ચિત્રોમાંથી પ્રાચીન યુગના બર્બર માનવીની એકતા સવાય બીજું મહત્ત્વનું તત્ત્વ મળતું નથી કે જેને ભારતીય કલાની છાપ આપી

શકાય. નૃત્યની કેટલીક છટા સિંધલપૂર સરખી યુગોમાં કાતરાયલી ચીતરાયલી દેખાઈ આવે છે. અબ્યાસીઓ કહે છે કે નૃત્ય એ માનવ-જાતની પ્રાચીનમાં પ્રાચીન કલા. જંગલી અને બર્બર યુગમાંથી જ નૃત્યકલા માનવજાતને મળી ચૂકી હતી. એ નૃત્ય અનેક સદીઓમાં ધર્મ તાંત્ર તથા ધાર્મ્ય નૃત્યનાં નામ પામી આજના ભરતનાટ્યમ, કથક નાચ, કથકલી તથા મણિપુરી નર્તનના પ્રકારોમાં વિકાસ પામ્યું છે. યુગયુગનાં સંસ્કરણો પામી ધકાયલી ભારતીય નૃત્યકલાનું શાસ્ત્રીય સ્વરૂપ આજના યુગમાં પણ ભારે લોકાદર પામી વ્યાપક બનતું જાય છે. પરંતુ એ નૃત્ય સંગીતની વિશિષ્ટ વિભાગરૂપ કળામાં સ્થાન પામી શકે. અહીં તો સામાન્યતઃ ત્રાચૂ અંતિહાસિક માનવીની એકતા સૂચવતી આપણી અતિ પ્રાચીન કલાને નિહાળી સંસ્કૃતકલાની આજી ઝાંખી કરી લઈ એ.

(સંસ્કૃતસંસ્કૃતિનો કલાકક્ષા જિંચા પ્રકારની હતી. મોટે ભાગે એની કલાસમૃદ્ધિ જ એનો ઇતિહાસ બની કલા અને સંસ્કૃત સહી છે. સ્થાપત્યમાં પાકી ઈંટનાં બાંધકામ, જાહેર સ્નાનાગાર, રસ્તા, ધરધરમાં ફૂવા તથા નાવણીઓ અને જલવાહિનીઓથી સુશોભિત બા નગર સંસ્કૃતિ-માંથી નાનકડી મૂર્તિઓ, મુદ્રાઓ, રમકડાં તથા ધરણાં મળી આવેલાં છે એની વિગતો આપણે પ્રથમ જોઈ ચ્યા. બે ઝોરઝનાં ધરથી માંડી મહાલય સરખાં મકાનો મળી આવ્યાં છે. સ્તંભ શ્રેણી-વાળા વિશાળ સભાગૃહો પણ ત્યાં છે. પથ્થરની કેટલીક મૂર્તિઓ તો લગભગ ત્રીક મૂર્તિઓની સફાઈ પાદ કરાવે છે. એ કલાની જિંદી વિગતોમાં ઊતરવાને બદલે એમાંથી મળી આવેલાં ધરણાં તથા અલંકારોથી ચાકિત થયેલા સર જોન માર્ચલ નામના અબ્યાસીનો બાંધપાત્ર સાંભળી લેવો બસ યશ :

“.....સોના ચાંદીની બંગડીઓ, કણ્ઠકૂલ અને લલાટબિંદીઓ,

માળા, બાજુબાંધ, અને ઠટિમેખલાઓ...એવાં ઝોપવાળાં અને ઉચ્ચ ઘડતરનાં છે કે તેમને જોતાં આપણું મન ખોલી જાડે છે : આ અલંકારો પાંચ હજાર વર્ષ પૂર્વના, ઇતિહાસે ન ઝોળખેલા કેઈ ધરમાંથી મળી આવેલા હોય એના કરતાં આજના લાંડનમાં આવેલા બોન્ડ સ્ટ્રીટના ઝવેરીની કેઈ સુશોભિત દુકાનેથી મળી આવ્યા હોય એમ વધારે લાગે છે. ”

માટીવાસીઓ ઉપરનાં કેતરકામ પણ સુંદર ઠીકી શકાય. મોહન-જો-ડેરોની નતકી, હરાપ્પાનો ઝમ્મો ઓઢેલો કેઈ મુતસદ્દી અમીર તથા મુદ્રાઓ ઉપર કેતરેલી માનવ તથા પશુ આકૃતિઓ કલાની ઉચ્ચ કક્ષાનું સૂચન કરે છે.

એ પછી આપણે વેદ કાલમાં જાવીએ. લગભગ એક હજારથી પંદરસો વર્ષ સુધી ફેલાયેલો એ વૈદિક યુગ વેદકાલ અને કલા માત્ર વેદ તથા તેના આનુષંગિક ગ્રંથો સિવાય આપણી પાસે કલાનો કેઈ પણ અવશેષ મૂકી ગયો નથી એ આપણી કમનસીબી છે. તો ય વેદના મંત્રો અને ત્રિપુલ ધર્માવધિઓમાંથી એટલું તો આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે વેદકાલીન સમાજ કલાવહીન ન હતો. એ યુગનાં સિદ્ધ, સ્થાપત્ય કે ચિત્ર, એ યુગનાં વસ્ત્ર કે શસ્ત્ર, એ યુગના પ્રજ્ઞાનવાસ કે રાજનિવાસ, એ યુગનાં રમકડાં, મૂર્તિઓ કે ધરવાખરો એમાંથી એકે અવશેષ આપણને મળી આવ્યો નથી. ડૉ. ધુર્યોએ હમણાં જ બહાર પાડેલા Indian Costumes—ભારતીય પરિધાનવિષયક ગ્રંથમાં એ જ કારણે તેમણે વેદકાલીન પરિધાનનો વિચાર કરવાનું માંડી વાળ્યું છે. મોયં યુગ પહેલાંના લાંબા કાળમાં મકાનો અને દેવ-ધર્મસ્થાનો કાષ્ઠ, વાંસ, પર્ણ અને માટીમાંથી રચવામાં આવતાં—કદાચ ઇટેરી પણ હોય—અને ભારતીય હવા તેમ જ ભારતે અનુભવેલા વારાફરતે લીધે વેદકાલીન અવશેષો મળી આવતા નથી—જે કે એ દ્રષ્ટિએ શોધ

સ્તંભસ્થાપત્ય - મોઢેરા - ગુજરાત

યવી હજી બાકી છે. હજાર રતંબો ઉપર ઊભેલા હજાર દારથી સજ્જ મહેલો, પથ્થરના કિલ્લા અને પૂરના ઉલ્લેખો વેદમાં મળે છે. ઇન્દ્રની મૂર્તિઓનું પણ વેદમાં સ્મરણ છે. સપ્તભૂમકપ્રાસાદ પણ એ યુગની કલાનો ખ્યાલ આપી શકે. મહાભારત-રામાયણ તો આપણને કલાનો બહુ જાણે. ખ્યાલ આપી શકે એમ છે. પરંતુ એ બધા સાહિત્યિક ઉલ્લેખો. યજ્ઞ, હોમ, હવનની નાની મોટી વેદીઓને વેદકાળથી ચાલતા આવેલા સ્થાપત્ય નમૂના કદાચ કહી શકાય—જો કે વેદકાલનો કોઈ નમૂનો પ્રત્યક્ષ હજી આપણી સામે આવ્યો નથી. વેદકાલે ભારતને સજ્જ, વેદકાલે ભારતીયસંસ્કૃતિનો આજ ભાગ આપણને આપ્યો, આજ સુધી અનુભવમાં આવતા આપણા વિચારો અને આચારોનો મોટો ભાગ વેદકાલે આપ્યો, છતાં એ સમયનો કહી શકાય એવો એક પણ કલાનમૂનો આપણી પાસે નથી. વેદકાલની આછી ઝાંખી કરાવવા છતાં શંકાથી વ્યાપ્ત એ નમૂના કો. જલોએ સૌથી કાઢ્યા છે. પરંતુ તે પણ પંજળને બદલે બિહારમાંથી મળ્યા છે એટલે વેદકાલના બહુ છેવટના કાળના કહી શકાય. સૌરીયા-નંદનગઢ પાસેના બે ટેકરાઓ ખોદતાં મળી આવેલું એક સ્થળ વેદકાલીન અંત્યેષ્ટિ કિયાનું સૂચન કરતું સ્મરણ છે. એ સ્મરણમાં પ્રાચીન કાળનાં દરાયલાં ઘાસ, પાંદડાં, કોલસા, માનવહાક, સાલ વૃક્ષોનો એક રતંબ તથા એક નાનકડું સુવર્ણનું પાન મળી આવ્યું છે. એ સુવર્ણપાંદડી ઉપર એક અમૂર્તિ કોતરેલી છે જે વૈદિક અંત્યેષ્ટિ સંસ્કાર અનુસાર પૃથ્વીનું-પૃથ્વીમાતાનું—યંત્ર કે બાંગી હોઈ શકે. સંસ્કૃત ભરેલો છતાં વેદકાલની યાદ આપતો આટલો જા એક જ અવશેષ.

મગધમાં આવેલાં રાજગૃહનાં ખડેરામાંની કટલીક દીવાલો મૌર્ય-યુગ પહેલાંનું બાંધકામ હોય એમ દેખાય છે. રાજગૃહનાં ખડેરા મૌર્યયુગ પહેલાંના કોઈપણ અવશેષને વેદિક કહી શકાય તો તે જા રાજગૃહનાં ખડેરા.

છતાં વેદકાલનું સચવાઈ રહેલું સાહિત્ય એટલું તો પૂરવાર કરે જ

છે કે વેદકાલમાં કલાની સ્પષ્ટ ખીલવણી થઈ

કાષ્ટકલા-પથ્થરની ચૂકી હતી. સામાન્ય જનતા તો આજની પૂર્વજ

માફક વેદકાલમાં પણ માટીનાં, વાંસનાં કે લાકડાના મકાનોમાં રહેતી હતી. પથ્થરોવાળા

પ્રદેશોમાં પથ્થરોનો ઉપયોગ થતો હોવાં જોઈ એ-જેવો આજ પણ થાય

છે. તાકનાં તાકાં છાપરા માટે ઉપયોગમાં લેવાતાં હોવાં જોઈ એ.

ધીમે ધીમે આગાદી અને સધનપણું વધતાં ગયાં, વ્યાપારીઓ,

સામંતો અને રાજાઓ વિકસતા ગયા તેમ તેમ મકાનોમાં લાકડાં વધારે

અને સારા પ્રમાણમાં વપરાતાં ચાલ્યાં. સાગ સીસમ જેવાં ઇમારતી

લાકડાંનો ઉપયોગ થતાં મોટાં બવનો, મહેલાઓ અને મંદિરો પણ

લાકડાંમાંથી જોમાં થવા લાગ્યાં, જેની રચનાનો ખ્યાલ આપતી વર્તમાન

હવેલીઓ આજ પણ મોજૂદ છે. ભારતીય કલામાં ભારતીય વનરાજિએ

બહુ મોટો ભાગ બજવ્યો છે. લાકડાં ઉપર અવનવા સૌન્દર્યભાષાં

કેતરકામ થઈ શકે છે એનાં દૃષ્ટાંતો આજ પણ રથજે સ્થળના કારી-

ગરો આપી શકે એમ છે. સ્તંભો, બારસાખ, બારણાં, ટોલ્લા, દરવાજા,

પીઠપાટડીઓ, છત એ સર્વમાં વિધાવધ પુષ્પવેલની રચના, કુદરતનાં

દસ્યો તેમ જ માનવ તથા પશુઆકૃતિ કોરી થકાય છે એનાં દૃષ્ટાંતો

શોધવા બહુ દૂર જવું પડે એમ નથી. મૌર્યયુગથી કાષ્ટનું રથાન ધીરે

ધીરે પથ્થરે લેવા માંડ્યું ખરું; છતાં વૈદિક કાલની કેટલીયે કાષ્ટરચના

આજની હવે બૂની થતી હવેલીઓ, મંદિરો તથા રમકડાંમાં દ્રવ્યમાન

થાય છે એમ કહેવું વધારે પડતું થશે ? વળી અભ્યાસીઓ તો એમ

માને જ છે કે ભારતીય કારીગરીના ગૌરવ સરખા પાષાણુનમૂનાઓમાં

પણ મૂળ કાષ્ટ ઉપર થતી કારીગરી કિતરી આવી છે. કાષ્ટ ઉપરનાં

કેતરકામના નમૂના ગુજરાતની હજી પણ સચવાઈ રહેલી કેટલીક

હવેલીઓમાં મળી આવે છે. આમ વેદકાલીન શિલ્પ, સ્થાપત્ય આજના

કાષ્ટમહાલયો અને કાષ્ટનાં કાતરકામની પૂર્વસ્થિતિરૂપ હોય તો તેમાં નવાઈ નહિં. વૈદિક યુગના અર્ધ ગોળાકાર વાંસનાં છાપરામાંથી સુવિખ્યાત મૈત્ર્યની ક્ષારચના ઉદ્ભવી એવો પણ એક મત છે. મૌર્ય યુગની અને તે પછી પાષાણમાં સચવાઈ રહેલી કલામાં વેદકાલીન કાષ્ટકલાએ અવતાર લીધો હોય એવો સંભવ છે ખરો.

વેદકાલીન છાપવાળો કલાનમૂનો એક સુવર્ણપાંદાની દેવી-આકૃતિ સિવાયનો આપણી પાસે નથી એટલું ખરું. અનુમાન અને આજ સુધીની કાષ્ટરચના એટલું તો કહે છે કે પાછળની ગૌરવભરી અનેક પાષાણકલા રચનામાં વેદકાલીન કે વેદપ્રસ્તાર યુગની કાષ્ટ કલા ઉતરી આવી હોવી જોઈએ. એથી પણ આગળ આવતાં આપણે જોઈ શકીશું કે સીમેન્ટનાં કલાકીન ખોખાંની આજની સરખાત પહેલાંના કંઈક કાષ્ટમહાલયો, હવેલીઓ, ઘર અને પથ્થરકુટિઓમાં વેદકાલે ઉપજાવેલી કેટલીયે કલા છુપાયેલી હોવી જોઈએ. વેદકાલ કલાની દૃષ્ટિએ હજી વધારે અભ્યાસ તથા શોધખોળ માગી રહ્યો છે. મહાભારત-રામાયણનાં વર્ણનો તો કલાની ખુબ જ વિહાસિત કક્ષા ગતાવે છે. પરંતુ પુરાવા માગતા ઇતિહાસને સંતોષવા એમાંના ઉદ્દેશો જતા ફરીએ.

અહીં આપણે એવી પરિસ્થિતિએ પહોંચીએ છીએ કે જ્યાંથી કલાને તેના વિવિધ, સ્પષ્ટ ખાલેલા વિભાગમાં ઇતિહાસને કિનારે આપણે જોઈ શકીશું. ઇતિહાસનો પ્રશ્નરો જોમ જોમ વધારે મળતો જાય છે તેમ તેમ આપણાં કલાસાધનાના અવશેષો પણ સારા પ્રમાણમાં મળતા જાય છે. મૌર્યકાળને સ્પર્શતાં ઇતિહાસનો સ્પર્શ થાય છે અને શોધખોળમાં મળેલાં સાધનો દ્વારા ઘણી ઘણી વિગતો સ્પષ્ટ થઈ જાય છે. અહીં આર્યસંસ્કૃતિનાં મુખ્ય લક્ષણો તેના કલા-વિભાગમાં પણ પ્રગટ થાય છે. ક્લિસ્ટ્રીમાં, ધર્મમાં, આચારવિચારમાં

આયસંસ્કૃતિ પરિસ્થિતિને અનુકૂળ સ્વરૂપ ધારણ કરીને તેમ જ પરિસ્થિતિનો સામનો કરીને પણ જીવંત રહી છે. કલામાં પણ આયસંસ્કૃતિએ પોતાનું એ લક્ષણ સિદ્ધ કર્યું છે. એણે જરૂર પડે ત્યાં આક્રમકતા પણ દર્શાવી છે, જરૂર પડે ત્યાં સ્વપરનું મિશ્રણ પણ ઉપજાવ્યું છે, અને જરૂર પડે ત્યાં અપૂર્વ નાવીન્ય પણ સર્જ્યું છે. આક્રમકતા છતાં, મિશ્રણ છતાં ભારતીયકલા સ્વતંત્ર ભારતીયકલા તરીકે જ જીવી શકી છે એ એની વિશિષ્ટતા. વિભાગ પાડી આપણે ભારતીયકલાનાં મુખ્ય તરવો નહાળી લઈએ. આપણે ચિત્રકલાથી શરૂઆત કરીએ.

(૩)

ચિત્રકલા

ભારતીય ચિત્રકલા પ્રાચીન છે—અતિ પ્રાચીન છે. સિંધલુપૂર તથા મીરજપૂર પાસેની પ્રાચીન ચિત્રકલા. પ્રાચીન ઐતિહાસિક ગુફાઓમાં પશુઓ—ખાસ કરી ઝેંડા, પાઝ, સાબર વગેરે જે રંગથી ઉપસાવાયા છે—તે જોતાં ચિત્રકલાનો ઇતિહાસ પ્રાચીન ઇતિહાસ સુધી પહોંચે ખરો. વળી નૂતન પાષાણયુગના કેટલાક અવશેષોમાં તેવાર રંગભરેલી રંગદાનીઓ પણ મળી આવી છે, જે વિંદ્યપર્વતમાં છે. મધ્ય પ્રદેશની કેમુર પર્વત માળામાં પણ સિકાર ચિત્રો પ્રાથમિક માનવીને હસ્તમાન કરે છે. કમનસીબી હજી એ છે કે ચિત્રકલાની સળંગ સાંકળ આપણને હાથ લાગતી નથી. ભારતીય હવામાનમાં તેમ જ અનૂનભર્મી આક્રમણોમાં ધણું ચિત્રો અને ચિત્ર-સ્થળો આપણે ગુમાવ્યાં છે. અભ્યાસીઓ માને છે કે અસ્મ યુગની ચિત્ર-કલા અકસ્માતરૂપ ગણાય. એ પછી હજારો વર્ષે નવી ચિત્રકલા ઉદય પામે. છતાં આપણું અભિમાન સંતોષવા આપણી પાસે અસ્મ યુગની ચિત્રકલાના ઉપર દર્શાવ્યા નમૂના છે ખરા !

મોર્ય યુગ પાસે આવતા ઐતિહાસિક દોર આખો પાતળો પણ આપણા હાથમાં આવે છે ખરો. મોર્ય યુગ કે ચિત્રકલાના ઉલ્લેખ તે પહેલાંની ઉપર દર્શાવ્યા સિવાયની ચિત્ર- અને દંતકથા કલાનો એકે નમૂનો આપણી પાસે નથી. પરંતુ એ યુગના મોર્યામાંથી એટલું તો સ્પષ્ટ થાય છે કે ચિત્રકલા ત્યારે ભારતમાં શ્રવંત હતી. દૃષ્ટાંત તરીકે ઈસવીસન પૂર્વે ૩૦૦ વર્ષે ઉપર લખાયેલા 'વિનય પીટક'માં એક રાજના મહેલનું વર્ણન આવે છે. એ વર્ણનમાં વિશિષ્ટ ચિત્રખંડો-ચિત્રોથી ભરેલા ઓરડાઓ-પણ મહેલમાં હતા એવો ઉલ્લેખ થયેલો છે. બીંતાચિત્રો-વાળાં ફેટલાંયે મકાનાનું વર્ણન ચીનો મુસાફરો ફાહીયાન તથા હુ એન સંગ કરે છે. બીંતાચિત્રોની પરંપરા પણ છેક ઓગણીસમી સદીના અંત સુધી આપણે ત્યાં શ્રવંત હતી. મોર્યાકાલ સુધી આમ ચિત્રકલાના ઉલ્લેખો સાહિત્યમાં મળી આવે છે, પરંતુ એકે ચિત્રનમૂનો મળતો નથી.

ચિત્રકલાની ઉત્પત્તિ વિશે એક સુંદર દંતકથા ચાલી આવે છે. એક બ્રાહ્મણના પુત્રને યમે ઝૂંટવી લીધો-એટલે કે તેનું મૃત્યુ થયું. બ્રાહ્મણ રાજ પાસે ફરિયાદ કરવા ગયો. રાજાએ બ્રાહ્મણને આશ્રય શોધ્યો. બ્રાહ્મણે રાજાને ચિત્રકલા શીખવી. રાજાએ બ્રાહ્મણપુત્રનું એક ચિત્ર તૈયાર કર્યું અને બ્રાહ્મણે એમાં પ્રાણ પૂર્યો અને બ્રાહ્મણપુત્ર આમ ચિત્રકલાની સહાયથી મરેલો શ્રવંતો થયો. કથા બહુ સ્વચ્છ છે.

કૃષ્ણના શ્રવનને સ્પર્શતી ઉષાઅનિરુદ્ધની કથા પણ આપણી ચિત્રકલા ઉપર ઘણું ઠી જાય છે. સ્વપ્નમાં નિહાળેલા કુમાર ઉપર મોહિત થયેલી ઉષાને એની સખી ચિત્રલેખા જીહ્વા જીહ્વા દેવો અને માન- વાની આકૃતિઓ ચિત્રમાં ઠાઠી બતાવી અંતે અનિરુદ્ધના ચિત્રમાં ઉષાના સ્વપ્નમાં આવેલા પ્રિય યુવકને ઓળખાવે છે એમાં ચિત્રકલા

અંતે બે વાત સ્પષ્ટ થાય છે. એક તો ચિત્રલેખા એક આં ચિત્રકાર હતી; અને બીજું તત્ત્વ એ કે માત્ર સ્મૃતિ ઉપરથી ચિત્રલેખા તાદૃશ્ય ચિત્રો બિલાં કરતી હતી. Memory drawingનો આ એક પ્રકાર કહી શકાય.

વિનયપીટક અને રામાયણ સરખા ફેરલાય ગ્રંથોમાં ચિત્રોના ઉલ્લેખ આવે છે. ખાસ કરીને વાત્સ્યાનના કામસૂત્રમાં આપેલાં ચિત્ર-કલાનાં પડાંગ-છ અંગ-પ્રાચીન ચિત્રકલાનો વિકાસ સૂચવે છે. આ છ અંગનાં નામ ઉપરથી જ તેમનું સ્વરૂપ સમજાઈ આવશે:

(૧) રૂપભેદ, (૨) પ્રમાણ, (૩) ભાવ, (૪) લાવણ્યનિયોગન, (૫) સાદૃશ્ય અને (૬) વર્ણિકભંગ.

આ છ અંગને આધારે ચીનની ચિત્રકળા પણ ખીલી હતી એવા સી-હો-Hsieh Ho-સરખા પ્રાચીન ચીની લેખકોના ઉલ્લેખો ભારતીય ચિત્રકલાની વ્યાપકતા પણ સૂચવે છે.

બૌદ્ધ પ્રણાલિકાઓથી પણ આગળની પ્રણાલિકાઓને સ્પર્શતો 'ચિત્રલક્ષણ' નામનો ગ્રંથ પણ બહુ મહત્તરનો મળાય.

પછી તો શિષ્યશાસ્ત્રના વિસ્તૃત ગ્રંથોમાં ચિત્રઆયોજનના સિદ્ધાન્તો આવી જ ગય છે.

નવાઈ જેવું લાગે છતાં એક હકીકત નોંધવા સરખી છે. સત્તરમી સદીમાં તારાનાથ નામનો એક કલા ઇતિહાસકાર તિમેટમાં થઈ ગયો. એણે ભારતીય બૌદ્ધકલાનો એક ટૂંકા ઇતિહાસ પ્રારંભથી આપ્યો છે, જેમાં બુદ્ધ પૂર્વની કળાનો પણ ઉલ્લેખ છે. ભાતચિત્રોનો એ ઉલ્લેખ કરે છે. અશોકે યક્ષ જાતના કલાકારોનો ઉપયોગ કર્યો અને નાગાર્જુને નાગ કલાકારોને રોક્યા એ કથનમાં સમાયણું. તત્ત્વ વધારે અભ્યાસ માગે છે. દેવ, યક્ષ અને નાગ એ હમે ત્રણ વિભાગમાં તારાનાથ ચિત્રકારોની પરંપરાને વહેંચી દે છે.

ચિત્રકલાનો પ્રાચીનમાં પ્રાચીન નમૂનો ઇસવીસનની કે ઇસવીસન પૂર્વની પહેલી સદીનો છે. મધ્ય હિંદમાં સર-
આદ્ય ચિત્ર- ગુપ્તનું રાજ્ય હવે (વલીનીકરણ પામી ગયું છે.
જૂમખું એ પ્રદેશમાં આવેલી રામગઢ ઉપરની જોગી-
મારા નામની એક ગુફાની દીવાલ ઉપર એક
બૌદ્ધ ચિત્રજૂમખું મળી આવ્યું છે. અગડતું અગડતું પણ એ ચિત્રજૂમખું
ભીંતચિત્રોના વિકાસની કથની કહી જાય છે, જે વિકાસમાંથી અજ-
તાનું (વશવિખ્યાત ગુફાચિત્રાલય આપણને મળ્યું. સદ્દુભાવે પ્રાચીન
ભારતીય ચિત્રકલા અજંતાનાં ગુફા મંદિરોમાં જેવી સચવાઈ રહી છે
એવી બીજે સચવાઈ નથી.

અજંતા આપણી કથાનું—અને વિશેષતઃ ચિત્રકલાનું એક મહાન
તીર્થધામ. અજંતાની ગુફાઓ રચાપત્તનો પણ
અજંતા ગુફાની અદ્ભુત નમૂનો પૂરો પાડે છે. પરંતુ એની
ચિત્રમાલા એથી બે વધારે મોટી વિશિષ્ટતા તો એ કે
પૃથ્વીપડ ઉપરનાં કોઈ પણ ચિત્રપ્રદર્શનોમાં
હિન્દુ સ્થાન પામે એવા ભારતીય ચિત્રકલાના અજળ નમૂના એ
ગુફાઓમાં સચવાઈ રહ્યા છે. ઇસવીસનની પૂર્વે પહેલી સદીથી ઇસવી
સાતમી સદી સુધીમાં આ ગુફાઓના કાતરાઈ ગઈ. લગભગ છસોસાતસો
વર્ષનો એ કલાપરિશ્રમ. પરંતુ એ પૂરી થતાં બરોબર કોઈ એવો
મુમ્પલદો થયો કે ત્યાર પછીનાં એક હજાર વર્ષ સુધીમાં એનું મહરવ
અને એનું નામ પણ ભૂલાઈ ગયું અને એનું ઠામ પણ વિસરાઈ ગયું.
ભારતની અનેકવિધ કલાસમૃદ્ધિ શોધી આપવાનું માન જેમ પશ્ચિમના
અભ્યાસીઓને ફાળે જાય છે તેમ આ અજંતાનો આર્થ હીર્તિષ્ણક
શોધી આપવાનું માન પણ એક યુરોપીય ગૃહસ્થને ફાળે જાય છે.
વિસ્મૃતિનાં હજાર વર્ષમાં આ પહોડી ગુફાઓની આસપાસ ગાંઠ જંગલ
ફરી વળ્યું. પશુપક્ષીના ગુફાનિવાસે એ ગુફાઓને તથા ગુફાઓનાં

ચિત્રકામને વણસાડી મૂક્યાં. એ આખો ભૂમિદુકડો હિંસકપ્રાણીઓથી બિભરતો હતો.

શિકારના શોખીન યુરોપીય અધિકારીઓને નિઝામના દક્ષિણ પ્રદેશમાં ઈ. સ. ૧૮૧૯ની સાલમાં એક ગુફાઓ કેવી રીતે ભેમિયો વાધની બોડ દેખાડવા અજંતાના જડી ? જંગલમાં લઈ આવ્યો. વાધને બદલે એ બોડમાંથી એક એવી સ્થાપત્યમાળા અકસ્માત નીકળી આવી કે જેણે માનવજાતના એક અજોડ ચિત્રસંગ્રહને બગડતો પણ સંગ્રહી રાખ્યો હતો. કોઈ લેખક કહે છે કે એ મરાઠાઓ સાથે યુદ્ધ ચઢેલી યુરોપીય લશ્કરીઓની દુકડી હતી જેણે અહીં આશ્રય શોધ્યો હતો. એ જે હોય તે, એ જ સુપ્રસિદ્ધ અજંતાની ગુફાઓ. ભારતીય પેશ્વાઈ ગઈ અને પ્રાચીન અજંતાની કલા પાછી જડી !

એ ગુફાશ્રેણીમાં ઓગળ્યેલીસ ગુફાઓ છે. સાતસો વર્ષની તપશ્ચર્યાએ આપણને એ ઓગળ્યેલીસ ગુફાઓ આપી. તીલસ્ત્રી ભોંયરાં સરખી એ ગુફાશ્રેણી સહુને ચમકાવી પાછી વિસારે પડી. રાજકીય ઘટનાઓનું તાત્કાલીન મહત્ત્વ ધણું વધારે. રાજકીય રિથરતા આવતાં ઈ. સ. ૧૮૭૬માં અજંતાની ગુફાઓની તપાસ થઈ ત્યારે ઓગળ્યેલીસમાંની સત્તર ગુફાઓમાં તો ચિત્રો હતાં જ. વળી પાછી ઈ. સ. ૧૯૧૦માં અજંતા તરફ વહીવટી દૃષ્ટિ વળી ત્યારે એ સત્તરમાંથી દસ ગુફાઓનાં ચિત્રો તો નષ્ટ થઈ ચૂક્યાં હતાં. બગડેલાં ચિત્રોને સુધારવાના પ્રયત્નો સફળ ન થયા. એ રંજ, એ રેષા અને એ હથેલી ફરી આવ્યાં નહીં. છતાં જે ચિત્રો જળવાઈ રહ્યાં છે તે ઉપરથી ભારતીય ચિત્રકલાની શક્તિ, લાવણ્ય અને સફાઈનો ખ્યાલ આવી શકે એમ છે. પશ્ચિમના શ્રેષ્ઠ સુપ્રસિદ્ધ ચિત્રકાર લીઓનાર્ડોદેવિન્સીની કંલાને પણ

શિલ્પકર શુલાને એવાં આવભર્ગાં ચિત્રો રંગ અને રેષામાં આજ ભીમાં છે, જે આપણને આપણી ભારતીય સંસ્કૃતિના અનેક પ્રદેશો ઉપાડી આપે છે. સુદની ભતક કથાઓ—સુદના પૂર્વજ-મની કથાઓ—ગુહાની દીવાલો ઉપર કોતરાઈ છે. માનવ આકૃતિઓ, પશુપક્ષીનાં જીવંત દસ્તે, આશ્રુપલ્લ અને સુંગારની વિગતો, આકૃતિના મનોભાવ, વેશપુષ્પ, વૃક્ષનું સુંદર ચિત્રણ, રાજમહેલો તથા રાજસભા અને કદી કદી દસ્ત-માન યતાં પરદેશી વસ્ત્રાશ્રુપલ્લ એ હસો વર્ષની કલાભાવના, ધર્મભાવના તથા જીવનપ્રસંગોને ઉત્કૃષ્ટ ચિત્રોમાં ઉઠેલે છે. એ મુગની ભાવના અને એ મુગના બચદાર પણ અહીં ચિત્રિત બન્યાં છે. બનોપુ' ચિત્રદર્શન અજંતામાં જોઈું છે અને ભારતીય અધ્યાત્મવાતાવરણ રચી રચું છે. મૂર્તિવિધાન, સ્થાપત્ય અને ચિત્રકલાનો ત્રિવેણી સંગમ એટલે અજંતાં.

અજંતાની સાથે સાથે આપણી ચિત્રકલાના સમવાયેલા એ બીજા

સહમુગના નમૂના પણ સંભારી લઈએ, એ

કલિદાસ કોશ્ઠિ

બાધની ગુફાઓનાં ચિત્રો અને ઘંઝનાં

સીંગીરિયાનાં ચિત્રો. મધ્યભારતમાં બાધની

ગુફાઓને નામે ઓળખાતા સ્થાપત્યોમાં ધસાર્ધજૂંસાર્ધ મળ્યા છતાં છતાં અને બીજા ઉપર ફેટલાઈ ચિત્રો જોવામાં આવે છે જે સેલીની દૃષ્ટિએ અજંતાની ચિત્રકલાને મળતાં આવે છે. બાધગુફા અને ગુજરાતની સરહદ નજીક જ છે. સીંગીરિયાનાં ચિત્રો પણ એ જ સેલીનાં. છતાં સકુયો જૂનો ચિત્રનમૂને સરમુજા રાજ્યમાં આવેલી રામમઠ ટેકરી ઉપરની જોગીમાસ ગુફામાં આવેલો છે, એ આપણે ઉપર જોઈ મળ્યા. એ નમૂનાને નવનવા રંગરોમાનથી એટલો ખખડી મૂક્યો છે કે એમાંથી પ્રાચીનતર નમૂનો શોધવો એ અભવાસી માટે જ લક્ષ્ય બને છે. ઈ. સ. પૂર્વની ત્રીજી સદી આ જોગીમાસ ગુફાનો સમય મળાય છે. એ સર્વ પોતાના પૂર્ણ પ્રાચીન મૌરવભર્ગાં નમૂના નથી જ. મહામુસ્લેલીએ સમવાયેલા એ નમૂનાના ચિત્રસમૂહો

અહાર પડ્યા છે. એથી એ કલાનો ઇતિહાસ અને એનું જ્ઞાન સચવાઈ રહે છે. વળી મધ્ય એશિયાનાં અંડેરામાંથી ઓરીયલ સ્ટીને એમાં કરેલાં ભીંતચિત્રો આજ દિવસના સંગ્રહસ્થાનમાં છે એ પણ ભારતીય ચિત્રકલાનાં સહાયક નમૂના મળી શકાય. પ્રાચીન ચિત્રકલાની યાદી કરવી હોય તો આમ થઈ શકે :

(૧) પ્રાગ્ ઐતિહાસિક સીંધણપુર ગુફાનાં ચિત્રો. (૨) જોગીમારા ગુફા. (૩) અજંતા ગુફા. (૪) બાઘ ગુફા. (૫) સીગરિયાનું લંકા-સ્થિત ચિત્રમંડલ. (૬) મધ્ય એશિયાનાં ખોદચિત્રો.

હવે વર્ષાની અળંગ કલાના નમૂના મળી આવ્યા એટલે સ્વાભાવિક રીતે જ એમ માની શકાય કે આવી ઉદ્કૃષ્ટ ચિત્રકલાને એ કલાએ પહોંચતાં સદીએ વીતી ગઈ હશે. બસોત્સવો વર્ષ આમળથી આવી કલાએ પહોંચવાની ચિત્રકલાએ તયારી કરી રાખી હોવી જોઈએ. પરંતુ જેમ અજંતાની પહેલાંની ચિત્રકલાના એક રખાખમ જોગીમારા સિવાયના નમૂના મળતા નથી તેમ અજંતા પછીની પણ ભારતીય ચિત્રકલા આપણે માટે લગભગ ખોવાઈ ગઈ. ચિત્રકલાનો પ્રવાહ પાછો સુસ્થિમ યુગમાં રજાપૂત, મોગલ અને કાંચરા શૈલીને નામે ફરી વહેતો થાય છે એ આ યુગની અમરગતી કથની—જે કે એ ચિત્રકલા નાના ચોટા પ્રવાહોમાં વહેતી હોતી જોઈએ ખરી. નમૂના જડી આવ્યે ચિત્રકલાની સાંકળ વધારે ઐતિહાસિક આકાશથી જોડી શકાય.

ચિત્રકલા ઇવંત હતી એનું ખીન્નું પ્રમાણ ‘૧૩૬૩ ગ્રંથ’માંથી આપણને મળી આવે છે. એમાં ચિત્રકલાના કલાગ્રંથ હ સિદ્ધાન્તો ચર્ચવામાં આવ્યા છે. ત્યાર પછી રચાયેલાં શિલ્પશાસ્ત્રોના ગ્રંથોમાં તો શિલ્પ સાથે ચિત્ર સંરખી અન્ય કલાઓની વિવિધ શાખાઓનાં આપેલાં વિવેચન ભારતીય કલાનાં ઊંડાણનો ખ્યાલ આપણને આપે છે. કલાની

વિવિધ શાખાઓ, તેમની ઉત્પત્તિ અને પ્રાતઃકાસ, તેમના સામીય નિયમો અને વર્ગીકરણનો વિસ્તાર આપણી કલાશાખાઓ 'મોટા પ્રમાણમાં ખેડાયેલી હોવાનું' સ્પષ્ટ કરે છે. કલાકારની પાત્રતા માટે 'શિષ્યશાસ્ત્ર'માં આપેલું ધોરણ જ્ઞાનમાં રાખવા સરખું છે:

‘કલાકાર વેદનો જાણુકાર હોવો જોઈએ. પ્રભુશક્તિમાં તે જ્ઞાનંદ માણતો હોય. સ્વપત્ની પ્રત્યે તેને ભાર અનુરાગ હોવો જોઈએ. પરત્વીનો તે કલાકારથી સહવાસ પાળી ન સેવાય. વિવિધ શાસ્ત્રોનો અભ્યાસ એ કલાકારનું આવશ્યક લક્ષણ....’

કલાકારની આ પાત્રતા કોઈપણ યુગને શોભા અપાવે એવી છે. હાંતાખાજ, અતિ વિલાસી, બીસમૂહનો શોખીન, બસની અને ધર્મને મરજી માફક રમાડતો ઉદ્દામ પુરુષ જ કલાકાર હોય એવી આવના આપણાં પ્રાચીન કલાવિધાનને માન્ય નથી એ જ્ઞાનમાં રાખવા સરખું છે.

ચિત્રકલાને સમજતી વખતે ભારતીય કલાનાં એક રહસ્યને આપણે સમજી લઈએ. ભારતીય કલાનો ઉદ્દેશ કલાનો ઉદ્દેશ વસ્તુઓને જેમ હોય તેમ દશ્યમાન કરવાને બદલે વસ્તુઓના હાઈને, કેન્દ્રને દશ્યમાન કરવાનો હોય છે. જાણ રૂપ કરતાં આંતરિક આવ પ્રગટ કરવાનો ભારતીય કલા વધારે આગ્રહ રાખે છે. સ્થૂલ વાસ્તવતા બિંબી કરવા કરતાં વાસ્તવતાને સર્જતું-વાસ્તવતા આપેઆપ સમજાઈ જાય એવું વાતાવરણ બિંબું કરવા ભારતીય કલા મથે છે. રંગ ઉપર તેનો જેવો ઝોક તેવો જ રેખા ઉપર પાળે ખરો. સ્થૂલ તાદશ્યતા કરતાં રસ, બિંબી અને અખ્યાત્ય ભાવ પ્રિયગત્વ તરફ તેનું વધારે વલણ રહે છે, જે કે તાદશ્યતા ઉત્પન્ન કરવામાં કલાને મંડોય મથો નથી એ જાણી લેવું જરૂરી છે. એથી ભારતીય કલાની તાદશ્યતા પાળી બિભક્ષ્ય બનતાં બચી

જામ છે. મુખ્યત્વે આકાર કરતાં આકારની પાછળ રહેલો જાવ પ્રમટાવવા ભારતીય કલાકાર વધારે આતુર હોય છે. કારણ ભારતીય કલાકાર કલાનો માત્ર સૌખીન બોક્તા નથી, પરંતુ એ તો કલાનો ભક્ત પણ છે. એનાં સૌખ અને બોક્તૃત્વ પણ પવિત્રતાની રેખાઓ વચ્ચે જ રહે છે. પણા બોદ્ધભાગીય ચિત્રકારો સાધુઓ પણ હોય એવી એક માન્યતા છે. વળી ભારતીય કલાકાર પોતાના નામની તો જરાય પરવા કરતો નથી એ લક્ષ્ય નોંધવા સરખું મળ્યામ.

વેદિક, બૌદ્ધ અને જૈન એવા કલાના વિભાગો પાડવા વાસ્તવિક નથી. એ ત્રણે કલાઓ તેમની ધાર્મિક કથા 'ધર્મ' ઉપર કલાનું દંતકથાને અંગે સમજવા પૂરતું કલાત્મ વર્ગીકરણ નહિ વર્ગીકરણ માંગે; પરંતુ એ કલાવિધાન તો એક જ સર્વોચ્ચ આર્થસંસ્કૃતિનું વિધાન બની રહે છે. જૈન અવલોકેશગોલાનો શિલ્પી બૌદ્ધ પદ્મપાણીનો આકાર ધડવામાં વાંધો લેતો નહીં, અને બૌદ્ધ અલોકેશિતેશનો ધડતાર મૂર્તિકાર શિવપાર્વતી કે વિષ્ણુલક્ષ્મીને પથ્થરમાંથી ધડી 'ઠાઠતાં' જરાય સંકોચ સેવતો નથી. આર્થ આદર્શમાં રહેલું અધ્યાત્મ, આર્થ આદર્શમાં ઊપસી આવતી હરપનાસૃષ્ટિ અને આર્થઆદર્શના મોજસૌખમાં પણ છતાયલી સંવમજવા ત્રણે માર્ગમાં સમભગ સરખી જ હતી.

હવેથી મોગલ યુગ સુધીની લગભગ નવદસ સદીઓ સુધીની ત્રિત્ર-કલાનો ઇતિહાસ અંધકારમય મળ્યાતો હતો. ચિત્રકલામાં એક કશું પણ એ યુગના નમૂના મળતા નથી—મને છે તે નજીવ અને ઇતિહાસની કડીઓ, સંપૂર્ણ બેસાડે એવા નથી. બૌદ્ધ ચિત્રકલા દ્વારા મુવર્ણયુગ નિકાળી ચકેલી ભારતીય ચિત્રકલાનો યુગ ઈ.સ. ૫૦૦થી ઈ.સ. ૭૦૦ સુધીનો મળીએ એમાં ઉપરના જગપ્રસિદ્ધ ચિત્રનમૂના આપણને અકરમાત મળી આવ્યા.

એ પછી ઈ. સ. ૧૭૦૦થી ઈ. સ. ૧૬૦૦ સુધીનાં લગભગ હજાર વર્ષના અંધકારને અજવાળતા નમૂનાઓમાં કેટલાક તાડપત્ર ઉપરનાં ચિત્રો છે, જેન કે પ્રાકૃત મંથોનાં દશ્યવસ્તુન ચિત્રો છે, પૌથીબાંધણ ઉપરનાં ચિત્રો છે, નાનકડાં ગુજરાતી રાજસ્થાની ચિત્રો છે અને પ્રસારાની ગુફાના ઝાંખા—લગભગ અનુમાનરૂપ બનેલા—ચિત્રઅવશેષો છે. પછી બાકીન સરખા પરદેશી અભ્યાસી અને કુમાર સ્વામી સરખા ભારતીય કલાના કિમાવતી એ બન્નેનું કથન છે કે અજન્તાના છેલ્લા કલાકારે પોતાની ચિત્રપીંછી મૂકી—ઈ. સ. ૬૫૦ની આસપાસ—ત્યારથી સોળમી સદીના પાછલા અઠ્ઠાસર વિકાસ સુધીની ભારતીય ચિત્રકલાનો ઇતિહાસ અનુમાનરૂપ બની રહ્યો છે.

એ જ યુગ સિદ્ધ, સ્થાપત્ય તથા મૂર્તિવિધાનના બહુ અદ્ભુત નમૂના આપી ગયો છે. ચિત્રનું મહત્ત્વ ધટ્ટનું ઓઠનું કારણો હોય તોય તે સમૂળ નષ્ટ થાય એમ તો બને જ નહિ. શોધખોળ આપણને વધારે આશ્ચર્યદ વાત કહે પણ ખરી. એ શોધખોળને પરિણામે કેટલીક પ્રચલિત સંભાવનાઓ આપણે વિચારી જઈએ. મોમય યુગમાં ચમકી ઊઠેલી ભારતીય કલાનો સ્રોત વચમાં તદ્દન અલોપ તો ન જ થઈ ગય. ચિત્ર-કલાના નમૂના ન જડવામાં એક કારણ તો એ આપી શકાય કે રંગરેખાની કલા બહુ ઝડપથી ઝાંખી પડી અદસ્ય થઈ ગય છે—જે કે ભારતીય ચિત્રકલાએ કુદરતના આ વલણ સામે કારે બળ હાખવું છે.

વળી ચિત્રકલા ઉપર બેગલ રૂટકા પણ પડ્યા, એથી જા યુગમાં ચિત્રકલા ઝાંખી બની છુપાઈ ગઈ. કેટલાક પહેલા રૂટકા વિચારકોના મતઅનુસાર છૂટી સદીમાં બોદો પ્રત્યે અણગમો સેવતા હુણોના આક્રમણ અને વર્ચસ્વને લીધે બોદ ચિત્રકલાનો કેટલોક અંશે નાશ થયો અને પછીની

વૈદિક તેજસ્વિતાના યુગમાં ચિત્રકલાને નવું ઉત્તેજન ન મળ્યું. મઠ, ચૈત્ય, વિહારના દુલ્લોએ કરેલાં ખંડોમાં ધણી ચિત્રનમૂના અદૃશ્ય થઈ ગયા. બાકી રહ્યું હતું તે મુસ્લિમ આક્રમણે પૂરું કર્યું. આવી પરિસ્થિતિમાં ચિત્રકલા સંતાપી, સરમાપી, બગડતી સાધારણ કક્ષાએ ઊતરી પડી, હલકી અને ખીભત્સ બની ગઈ.

એક મત અનુસાર ભારતીય કલાકારોના મનથી પણ ત્યારે ચિત્ર-કલા ઊતરી ગઈ હોય એમ લાગે છે. હલકી ચિત્રકલા પ્રત્યેની વૃત્તિ અને સહેલી બની ગયેલી ચિત્રકલા દેવાપંથને પાત્ર ન ગણાય એવી પણ માન્યતા કલાકારોમાં ઉદ્ભવી હોવાનો સંભવ છે. એ માન્યતા અનુસાર વૈદિકમાળી કલાકારો અને કલાજક્તોએ ચિત્રને મોજુ સ્થાન આપી ચિત્રપ, સ્થાપત્ય અને મૂર્તિવિધાન તરફ જ વધારે લક્ષ્ય રાખી શકવતી નમૂનાઓ સંભ્યાં, જેમાં ચિત્રને માટે અવકાશ ન રહ્યો. આમ ચિત્રકળા અદૃશ્ય તો ન થઈ પરંતુ એનું ગોરવ ધટી ગયું અને સંભાળી રાખવા જેવા નમૂના ઉત્પન્ન પણ ન થયા.

ચિત્રકલાનું સ્થાન મોજુ બન્યું હોય તો ય તે અદૃશ્ય ન જ થાય એ મત તરફ હવે વિચારકો વળ્યા છે. કલાનું પડોશની ચિત્રકલા માધ્યમ પ્રત્યેક યુગમાં સરખું ઉત્થ ન પણ રહે. સ્થાપત્ય વિકસે તે સાથે જ ચિત્રકલા પણ વિકસવી જ જોઈ એ એનો નિયમ ન બડી શકાય. કુદરતી કારણે અને માનવજનસંવૃત્તિને લીધે ધણો નાશ થાય એ પણ આપણે સ્વીકારીએ; છતાં ભારતીય ચિત્રકલાનો પ્રવાહ હવે પછી પણ ચાલુ રહ્યો હતો એમ માનવાનાં કેટલાંક કારણો મળી આવ્યાં છે. આપણી પડોશના પ્રદેશવી ચિત્રકલા આપણા દેશની ચિત્રકલા ઉપર સારો પ્રભાવ પાડે છે. પડોશમાં એક દેશ તિબેટ અને ખીલ્ને દેશ તે પૂર્વ તુર્કસ્તાન—જેમાં ખોતાનની

આસપાસનો વિભાગ આવી જાય છે. ખોતાનની બાજુમાંથી મળેલાં ભીંતચિત્રો અજંતાની ચિત્રકલાનું રમરણ કરાવે છે. તિબેટના મઠ-મંદિરોનાં ભીંતચિત્રો પણ લગભગ એવું જ જ્ઞાન કરાવે છે. ઉપરાંત મંદિરધ્વજ ઉપરનાં તિબેટનાં ચિત્રો તો ભારતીય ચિત્રકલાના જ સંસ્કાર સંગ્રહી રાખે છે એમ સ્પષ્ટ થાય છે. અગ્નીઆરમી સદીનો ચીની વિવેચક ટેન્ગચુન નોંધે છે કે 'નાલન્દાના મઠમાં સાધુઓ ભારતીય કાપડ ઉપર શુદ્ધ અને બોધીસત્ત્વનાં ચિત્રો તૈયાર કરે છે.' આમ અગ્નીઆરમી સદી સુધીના ભારતીય ચિત્રકલાના ઉલ્લેખ પરદેશના નમૂના અને લેખોમાં આપણને મળી આવ્યા છે—પછી ભલે આપણા દેશમાં નમૂના ન મળતા હોય !

અત્રે રાજપૂતશૈલીને નામે ઝોળખાતા ભારતીય ચિત્રવિભાગને સમજી લઈ એ. મોગલ શૈલીને ઇરાની કલામાંથી રાજપૂત શૈલી ભારતીય કલામાં ફેરવી નાખનાર રાજપૂત ચિત્રશૈલી ભારતની તળમટી ચિત્રકલા છે અને તેનાં રંગરેખા અને વળોટ અજંતાની ચિત્રકલાના અનુવંશ હોય એમ હવે દેખાવા માંડ્યું છે. રાજપૂતશૈલીનાં જૂનામાં જૂનાં ચિત્રો પણ અજંતાનાં યુગથી પહેલાંનાં મળ્યાં નથી; પરંતુ જે લોકકસબ મોગલશૈલીને પણ આકાર આપતી રાજપૂતશૈલી પરખાઈ તે જોતાં એ શૈલીના ઊગમમાં સદીઓની આવડત ભરેલી છે એમ સ્પષ્ટ દેખાય છે. એટલે ચિત્ર-પ્રજ્જ્વાલિકા હર્ષના યુગ પછી પણ ચાલુ હતી એમ માની શકાય.

એને ટેકા આપતી એક ઐતહાસિક કથની અહીં નોંધી લઈએ. આઠમી સદીની શરૂઆતમાં મહમદ કાસમે શવંત શૈલીના પુરખા સિંધ જીત્યું ત્યારે કેટલાક હિંદુ કલાકારોએ તેનાં અને તેના અમલદારોનાં ચિત્રો ચીતરવાની વિનંતિ કરી હતી એવો ઉલ્લેખ સમઠાલીન ઇતિહાસકારે કર્યો છે એ

હાલે છે કે ભારતીય ચિત્રશૈલી ત્યારે પણ જીવંત હતી, આર્યોને ખાળી રાખનાર રજપૂત રાજ્યો ગુજરાતથી કાશ્મીર સુધી ફેલાયલાં હતાં. પશ્ચિમભારતમાં અને મધ્ય ઉત્તરભારતમાં પણ ગુર્જરાણું વ્યાપક રાજ્ય હતું. કેટલીક જૈન અને હિંદુ ચિત્રરચનાની કૃતિઓ—કાલકાચાવંકથા તથા નિશીથમુદ્રા સરખાં ઈ. સ. ૧૧૦૦ની મળી આવી છે અને હજી પુરાવા મળતા જાય છે કે અત્યાર સુધી અધકારમય મથાતા યુગને પ્રકાશિત કરી અજંતાથી અટકી ગયેલી લાગતી ચિત્રકલાને સોળમી સદીની રજપૂતશૈલી સાથે સાંકળી લેતી ચિત્રશૈલી પશ્ચિમ હિંદમાં—ગુજરાત અને રાજસ્થાનમાં—જીવંત હતી. એ કલાપ્રકાર હવે રાજસ્થાની કે ગુજરાતી શૈલીને નામે ઓળખાવા લાગ્યો છે અને એનો વિસ્તાર ગુજરાત, માળવા તથા રાજસ્થાન સુધી હતો એમ સાબિત થતું જાય છે.

વળી તિમેટનો વિવેચક તારાનાથ ત્રીજી સદી પછી થયેલી ચિત્ર-
કલાની પડતી વિશે ઉલ્લેખ કરી કહે છે કે ત્યાર
શૈલીના ઉલ્લેખ પછી ત્રણ મુખ્ય ચિત્રશૈલીઓ પ્રચલિત બની
હતી : એક મધ્યભારતીય શૈલી, બીજી પશ્ચિમ
ભારતીય અને ત્રીજી પૂર્વ ભારતીય. પહેલી શૈલીનો સ્થાપક બિઝનસાર;
પશ્ચિમ ભારતીય ચિત્રશૈલીનો સ્થાપક સુંગધર અને પૂર્વ ભારતીય શૈલીના
પોષક પાલવંશીય ધર્મપાલ અને દેવપાલના સમયમાં ધીમાન અને
વિતપાલ કલાકારો હતા. આમ સાતમી સદીથી દસમી સુધીના અંકેઝા
મળી ચૂક્યા છે.

ડૉ. કુમારસ્વામીએ પોતાના ભારતીય કલાકારીગરીના પુસ્તકમાં
મત દર્શાવ્યો હતો કે, 'ઈ. સ. ૬૫૦થી ઈ. સ. ૧૫૫૦ સુધી ભારતીય
ચિત્રકલાના અવરોધનમૂળા મળતા નથી—સિવાય કે નાનાં નેપાળી
ચિત્રો અને લંકાના કેટલાક રજાંખડયાં ચિત્રો 'સિવાય.' પરંતુ એ પછી
તેમને પ્રાચીનોનાં કાષ્ટનાંધણ ઉપરનાં અજંતાની કલાનું સ્મરણ

ભાવિકા - કાટપાક - મુજરાલ

કરાવતાં કેટલાંક ચિત્રો એ જ યુગનાં મળી આવ્યાં છે. રાજસ્થાની — ગુજરાતી શૈલીમાંથી આ સહીઓ સંકળાયેલી છે. સંભવ હવે દેખાય છે. ગુજરાતના એક જિંદા અભ્યાસી શ્રી મંગુલાલ મજમુદારના શબ્દોમાં કહીએ તો, ‘ગુજરાતી સંપ્રદાયની ચિત્રકલાનું’ મહત્ત્વ અનેક દૃષ્ટિએ છે : (૧) સૈદ્ધાંતોથી ચાલી આવેલી અજંતા, બાધ અને ધલુરાની ગુફામાંનાં ભિત્તિચિત્રોની પરંપરા, સમય અને સાધનોના ફેરફારની સાથે નાના કદમાં તાડપત્ર પર તેણે તે કલા સાચવી રાખી છે. (૨) એક તરફ ભિત્તિચિત્રોની કલા અને બીજી તરફ રાજપૂત તથા મુઘલપદ્ધતિની કલા વચ્ચે જે લગભગ પાંચસોહસો વર્ષનો ગાળો કિંદી ચિત્રકલાના ઇતિહાસમાં કોઈથી સમજાવી શકાતો ન હતો તે બરાબર સમજાવી શકાય તેવા શૃંખલાબદ્ધ ચિત્રનમૂનાઓ ગુજરાતમાંથી મળી આવવાને લીધે, આ સંપ્રદાયનું મહત્ત્વ સ્વોદ્યારાણું છે; (૩) રાજસ્થાની અને રાજપૂત કલાની, આ ગુજરાતી ચિત્રશૈલી જન્મદાત્રી છે; (૪) અકબરની ફરબારી ચિત્રશાળામાં કામ કરનાર કિંદી ચિત્રકારો ધરાની અને ફારસી ચિત્રકલાના સંસ્કાર ત્વરાથી ઝીલી શક્યા તેનું કારણ એટલું જ કે દેશી પદ્ધતિની ચિત્રકલામાં તેઓ પારંગત હોવાને લીધે જ પરદેશી વાતાવરણ ઝીલવાનું તેમને મુશ્કેલ થયું હતું. ગુજરાતમાંથી સાતેક ચિત્રકારો ત્યાં ગયા હતા તેમાંથી કેશવ ગુજરાતી, માધવ ગુજરાતી અને બીમ ગુજરાતીનાં નામ વિશેષ પ્રસિદ્ધ થયાં છે. ’

રાજપૂત અને અજંતાની ચિત્રકલાના અંકોસ જોડતા આ ગુજરાતી સંપ્રદાય સાથે પાલવંશી બંધાળ અને નેપાળની શૈલીએ પણ ચિત્રકલાને આ અધારમુખમાં ઊંજળી રાખી છે ખરી.

નવાઈ જેવું લાગશે છતાં એ સત્ય છે કે અજંતા પછી કુદ્રત થઈ ગયેલી દેખાતી ચિત્રસરસ્વતી મુરિદમ યુગમાં પાછી સ્પષ્ટ સજીવન ચતી

દેખાય છે. હર્ષથી લગભગ મોગલ યુગ સુધી આપણી ચિત્રકલા ઉપર અંધારપટ છવાઈ ગયેલો છે. પરંતુ એ બહુ સંભાવત લાગે છે કે આપણી ચિત્રલાગણિકા તાલુ રહેલી હોવી જોઈએ, જેની શક્યતાનું વિવેચન ઉપર થયું છે.

મુસ્લિમોમાં ચિત્ર માટે ધાર્મિક અણગમો હોય છે. કશ્મિર કે માલુસની છબી કે મૂર્તિ નિષિદ્ધ મનાય છે. હરલાલ યુગમાં : છતાં મુસ્લિમોએ ફારસી લેખનકલાને લગભગ ચિત્રમયતા આપી હતી. ચિત્રકલા એક અમર બીજો સ્વરૂપે હરલાલી જન્મતાં પણ જાગી ઊઠતી. મૂર્તિવિધાનની મુસ્લિમોમાં જાણે મનાઈ હોય, પરંતુ માનવીની કલાભાવતા મનાઈના પ્રદેશ ઝોળાંગી જાય છે. અમર બીજો જ માગે ફેટાઈ જાય છે. લેખનકલામાં મુસ્લિમ લઘીઆઓએ રંગ પૂર્ણ, હોંશિયામાં ફૂલવેલ ચિતરવા માંડ્યાં, ત્યાંહાસરજને આકાર આપતા માંડ્યા અને મૂર્તિઓ, દીવાલો, વગેરે અને ધાતુ તથા લાકડકામ ઉપર રંગ અને ચિત્રો ચિતરનાર હિંદુ કારીગરોને ચિત્રકામ અર્થે મુસ્લિમ યુગમાં કાગળ પણ મળ્યો. આમ લઘીયાની કલા અને કાગળનું સાધન - મળતાં Caligraphy - લેખનકળામાં પશુપક્ષી અને માનવીના આકારો ઉમેરાવા લાગ્યા, અમીરકેમરાવો અને રાજા બાદશાહ તથા બેગમો અને રાણીઓનાં ચિત્રો પણ ધીમે ધીમે રંગરેષા પામતાં ચામ્યાં. કાગળમાં લખાતા ગ્રંથોએ પણ ચિત્રકલા માગી લીધી અને ગ્રંથોને શણગારવાનું હિંદુ-મુસલમાનોમાં શરૂ થયું. પુસ્તકોનાં બાંધણુ પણ હવે ચિત્રકલાને આવકારી રહ્યાં અને આમ સંતાઈ ગયેલી હિંદી ચિત્રકલા મોગલ યુગમાં તો એકાએક બલકસહ આપક બની ગઈ. હિંદુ રાજરજવાડાં આ અસરમાંથી મુક્ત ન જ રહે. કદાચ સેમના જ આશ્રિત કલાકારો પોતાની ચિત્રકલાને મુસ્લિમોની માંગમાં પહોંચતી કરવા લાગ્યા હોવા જોઈએ. અકબરના યુગનાં ચિત્રોમાં ફેટલાયે

હિંદુ ચિત્રકારો હતા અને તેમાંના કેટલાક ગુજરાતના હતા. એ પણ સાબિત થઈ ચૂક્યું છે. ચિત્રકલામાં હવે ખુદ્દે હોમે બાદશાહો અને બેગમો, અમીરો અને ઉમરાવો, તેમના ચિકાર અને યુદ્ધો, તેમના દબદબા અને મોજશોખ, મકાનો અને મસ્જિદો પ્રવેશ કરી ચૂક્યાં. ચિત્રમાં પ્રવેશ ન કર્યો માત્ર ઇસ્લામના ઇશ્વર અને ઇશ્વરના મેંગલરે. ઔરંગઝેબ સરખા ઠક્ક મુસ્લિમનું ચિત્ર પણ આપણી પાસે મોજૂદ છે. એ ઉપરથી ચિત્રકલાનો પ્રચાર કેટલો જારે થયો હશે એ આપણે જોઈ શકીએ છીએ. ચિત્રકલામાં હવે મોગલ સૈન્ય મહત્ત્વ ધારણ કરી ચૂકી છે, અને એનું ઐતહાસિક રથાન પણ છે.

મોગલ યુગની ચિત્રકલા સંબંધમાં વિધિવિધ મત પ્રવર્તે છે.

મોગલોનો રાજકીય પૂર્વ રંગ વિચારતાં
મતદર્શન કેટલાક અભ્યાસીઓના મત અનુસાર એ
કલામાં ભારતીય અને ભારત બહારની કલાનું

સંમિશ્રણ એવું થતું મથું કે જોતજોતામાં એમાંનાં પરદેશી તત્ત્વો ધટી ગયાં અને એ સ્વતંત્ર ભારતીય કલાપ્રકાર બની રહી, ચીન અને મધ્ય એશિયાથી ઇરાન ઉપર તાકેલા ચંગીઝ, કુબ્લા અને હલાકુ જેવા મોગલ વિજેતાઓએ ઇરાનમાં એક પ્રકારની તાલિશ ચીની ચિત્રકલાનો પ્રવેશ કરાવ્યો. આ ઇરાનમાં પ્રવેશ પામેલી ચિત્રકલા પાછી ગ્રાચીન ભારતીય, ગ્રાચીન ઇરાની અને બેફદિયન — જેમાં ભારતીય તત્ત્વો ધણું હતાં તેના-મિશ્રણ રૂપ હતી. મોગલોના વારસ તૈમુર વંશીઓએ એટલે બાબર સાથે આવેલા મોગલનામી વિજેતાઓ.

કલાશોખીન બાબરે ચિત્રકલાને ઉત્તેજન આપ્યું. એના આત્મ-

વૃત્તાંતના ફારસી ભાષાંતરની એક નકલ બાબર અને કલા અલવર પ્રતને નામે બોળખાય છે એમાંના ચિત્રો બાબર યુગનું દર્શન કરાવી શકે છે.

કુમાયુન પણ ધણો જ કલાશોખીન હતો. શેરશાહ સાથે લડતાં હારી ગયેલા. કુમાયુને પોતાના દેશવટાના કુમાયુન અને ઈરાન સમયનો મોટો હામ ઈરાનના શાહ તેહ મારપના દરબારમાં ગાળેલો, જ્યાં તેને ઈરાની-કલા નિહાળવાનો ધણો સમય મળ્યો અને મીર સૈયદઅલી તથા ખ્વાજા અબુસ સામદ નામના વિખ્યાત ચિત્રકારોનો સંબંધ થયો. હેરાતના બીહઝાદ નામનો મહાન કલાકારને 'પૂર્વના રાદેશ 'નું આલિધાન મળ્યું છે. એનો શિષ્ય સૈયદઅલી. કુમાયુન અને અકબર આ બે કલાકારો પાસે ચિત્રકલા શીખતા પણ હતા. એ બંને ભારતમાં આવ્યા અને અન્ય ભારતીય કલાકારોના સંસર્ગને લીધે જે કલાનો ઊગમ થયો એ મોઝસ ચિત્રકલાને નામે પરિચિત બની મઠ.

ચિત્રકલાના બીજા પ્રાચીન પ્રકારો પણ એ સમયે વિકાસ પામ્યા જ હતા. ગુજરાત, રાજસ્થાન, વિજયનગર ભારતીય મેળલચિત્ર વગેરે પ્રદેશોમાં પ્રાચીનકાળથી ચાલતી આવેલી ચિત્રકલા ઓછુંવધતું ઉત્તેજન પામ્યે જતી હતી. અકબરના કલાશોખે પ્રાન્ત પ્રાન્તના ચિત્રકારોને એના દરબારમાં બેઠા કર્યા. ભારતીય અને ઈરાની કલાનો સંબંધ થયો, ભારતીય કલાકારોની સંખ્યા વિશેષ હતી એટલે કલામાં પ્રત્યક્ષ થતું ઈરાની તત્ત્વ ઘટતું ચાલ્યું અને ફત્તેપુર સિદ્દીના રાજમહેલની હીવાલો અને છત ઉત્તમ ચિત્રોથી ઘવાઈ રહી, હસ્તાક્ષિપિત પુસ્તકો ચિત્રકામથી ભભકી રહ્યાં અને અમીરઉમરાવો, કુમારકુમારીઓ, સાધુસંતો, ફકીરોનાં અમણિત ચિત્રો ફરતાં થઈ ગયાં. અકબરના દરબારમાં ચિત્રકારોની મોટી સંખ્યાને કામ મળી રહ્યું. સત્તર સર્વત્રેષ્ટ કલાકારોમાં તેર કલાકારો હિંદુ હતા, જેમાંના મુખ્ય બસવાન, લાલ, કેસુ, મુકુન્દ, હરિ વંશ અને દાસવાનને નામે જાણીતા હતા. અકબરના યુગની કલાનો ખ્યાલ આપણે અબુલ ફઝલના ઉલ્લેખમાંથી મેળવીએ : 'સો ઉપરાંતના

ચિત્રકારો તો કિતમ શુરુપદવી પામેલા હતા. ઊંચી અને મધ્ય કક્ષાના કલાકારોનો તો પાર ન હતો. ખાસ કરીને હિંદુ ચિત્રકારોનાં ચિત્રો તો આપણી કદવના પક્ષ ન પહોંચે એવાં સૌન્દર્ય જેવી લાગે છે. દુનિયામાં બાજે એમની ગરાગરીના ચિત્રકારો મળી આવે.

ચિત્રશૈલીઓનાં લક્ષણોની ચર્ચા ન કરતાં આપણે એટલું જ કહીએ કે માનવ આકૃતિ—Portraiture,

અકબર પછી

પુસ્તકોનાં વિષયચિત્રો, પશુચિત્રો, ફરખાર અને મુદ તથા રંગપ્રયોગોની એક ખાણ

મોમલ યુગમાં નીકળી આવી. જહાંગીર શાહજહાનના સમયમાં પણ ચિત્રકલા વિકાસ પામતી ગઈ. ખીચનદાસ, મનોહર તથા ત્રોવર્ધન નામના ચિત્રકારોનો પણ હરલાખી લેખકોએ બાયો છે. શાહજહાનના યુગમાં મોમલ ચિત્રકલા જરા ડોળી, સોનેરી રંગની સૌખીન અને માઠ રંગને પસંદ કરતી બની ગઈ. દારા એકલો ફિલસૂફ ન હતો એ કલાનો પોલીદો હતો. એનો એક ચિત્રસંગ્રહ લંકનની 'ઇન્ડીઆ ઓફિસ'માં હજી સચવાઈ રહ્યો છે. ઔરંગઝેમે પોતાની કેટલીય આકૃતિઓ ચિત્રમાં ઊતરવા દીધી છે ખરી; છતાં એનો ઉગ્ર ધર્મભાવના ચિત્રકલાને વિકલાવી શકી નહિ. ઊલટ એણે કેટલાંક ભીંતચિત્રો ઉપર ચૂનો ફેરવાવ્યાના ઉદ્દેશો મળી આવે છે. આ મોમલશૈલી આપણી ભારતીય ચિત્રકલાની એક અન્ય સિદ્ધિ છે. મોમલાઈની પડતી સાથે મોમલશૈલીની ચમક ઊતરવા માંડી એ સાચું. છતાં મોમલાઈ ફરખારમાં, અન્ય પ્રાન્તોમાં અને નગરોનાં કલાધામોમાં ચિત્રકલા સચવાઈ રહી છે. ઇન્દોનેનાં સંધ્યકાળે જીવંત હતી. એવાં ચિત્રો પરદેશ પહોંચી ગયાં છે. છતાં જે સચવાયાં છે તે આપણા સંસ્કૃતિમોરવને પોષે એવાં છે.

ભારતીય મોમલ ચિત્રકલા એટલી જમજમદાર હતી કે ઓરિસ્સાના

વીઝિના શહેરના એક રાજમહેલમાં મહારાણી ચેરેસાએ અન્ય દેશોના ચિત્રનમૂના સાથે એક વિશાળ ખંડની દીવાલો પરદેશ ખ્યાલિ ઉપર મોગલ ચિત્રનમૂના ભરપૂર ચીતરાવી રાખ્યા છે — જે આજ પણ અસ્તિત્વમાં છે. મોગલ ચિત્રશૈલીના વિવિધ વિભાગો પણ છે, જેમાં દિલ્હીશૈલી, જયપુરશૈલી, લખનાૌશૈલી, પટણાશૈલી, દક્ષિણશૈલી ગણાવાય છે. મોગલ શૈલીની વિશિષ્ટતા એ કે તે ધર્મલક્ષી કલા ન હતી. દરબારી ઉત્તેજનમાં બિછરતી એ કલા લોકજીવનનાં દૃશ્યોને ગ્રીડી શકી નહિ — જે લોકજીવનનું ચિત્રણ રજપૂતશૈલીએ સિદ્ધ કર્યું હતું.

ચિત્રકલાને અંગે મુસ્લિમોમાં જે ધર્મપ્રતિબંધ હતો તે હિંદુઓમાં હતો જ નહિ. હિંદુધર્મ ઈશ્વરને અંગે બારતીય હિંદુ અનેકાનેક કલ્પના કરી ચૂક્યો છે, અને એ વિભાગ અને ચિત્ર ધર્મની અદ્વૈતભાવના અણુથી છલાંડ સુધી ઈશ્વરત્વ નિહાળતી હોય ત્યાં ઈશ્વરના વિવિધ આકારોની કલ્પના કરવામાં પણ તેને બાધ નથી આવ્યો. મત્સ્યમાં અને કાચળામાં પણ ઈશ્વરાવતારની નવાં માન્યતા હોય ત્યાં ઈશ્વરાકારને માટે ચિત્રમાં કેઈ પણ પ્રકારનો બાધ હિંદુધર્મને આવી શકતો ન હતો. શુદ્ધ અને જેન પ્રતિભાવિધાન, ધર્મકથાઓ અને સ્થાપત્ય આયોજન કલ્પનાને અદ્ભુત આકૃતિઓ આપી ચૂકી હતી અને એ વારસો હિંદુસંસ્કૃતિમાં ચાલ્યો આવતો હતો. એટલે હિંદુ ચિત્રકલાને વિષય અને વર્ણનની લો ખોટ પડે એમ હતું જ નહિ. ભારતવાસી મુસ્લિમોની ચિત્રકલા પ્રત્યેની કુળી નજરે મધ્યકાલીન ભારતીય ચિત્રકલાને એક મહાવેગ આપ્યો અને એ વેગને લઈને જેમ એક પાસ મધ્યકાલીન મુસ્લિમ ચિત્રકલા — મોગલકલા વિકસી તેમ બીજી પાસ એ જ યુગમાં અને ત્યાર પછી પણ મોગલશૈલીને કંઈક અંશે મળતી છતાં વિષય અને એવિષયમાં અનંત રસાતલ્ય અનુભવતી હિંદુ ચિત્રશૈલી પણ

ખીલી નીકળી, જના ઉત્તમોત્તમ નમૂના આપણને મોટા પ્રમાણમાં મળી આવે છે. મોગલોના આક્રમણ પહેલાંના ઇસ્લામ યુગમાં વનવનગરના દક્ષિણ સામ્રાજ્યમાં ચિત્રકલા સારા પ્રમાણમાં ખીલી નીકળી હતી એ સત્ય પણ બહી નોંધી લેઈ એ. યરઆતની પરિસ્થિતિમાં અભ્યાસીઓને મોગલ તથા રાજપૂતશૈલી એક જ લાગતી હતી. હવે અભ્યાસમાં ઉંડાણ આવતાં એમ સાબિત થતું જાય છે કે હિંદુ-રાજપૂતશૈલી સ્વતંત્ર જ હતી, અજંતાની ચિત્રકલા સુધી એની પેઢી લંબાતી હતી અને મોગલશૈલીમાંની ઇરાની અસર દૂર કરાવનાર આ રાજપૂતશૈલી જ હતી.

મુસ્લિમ આક્રમણને અંગે રાજપૂત રાજવંશોએ દિમાલખની ખીણનો, રાજપૂતાનાના રણપ્રદેશનો, આબુ-રાજપૂત અને અરવલ્લી અને વિંધ્યાની પર્વતમાલાનો કે પહાડી-કાંગરા શૈલી મધ્ય હિંદના જંગલોનો આશ્રય લીધો હતો. પણ અંશે લેમણે હિંદુ સ્વાતંત્ર્ય અને હિંદુ સંસ્કૃતિ જાળવી રાખ્યાં હતાં અને પ્રાચીન કલાસંસ્કારને પણ સાચવી રાખ્યા હતા. એ સંસ્કૃતિઅવશેષોમાંથી અનેક વીરકથાઓ, વીરાંગનાઓની ગાથાઓ, શૌર્ય પ્રસંગો, આમદસ્યો, માર્ગદસ્યો, લોકજીવનના પ્રસંગો, લોકકલાની કાંખીનાં ચિત્રો ચિત્રકારને હાથે અખંડાલીન ભારતીય જીવનને અને હિંદુ કલ્પનાને સજીવન રાખી રહ્યાં હતાં. એટલે મુસ્લિમોની સાથે આ રાજપૂત હિંદુ કેન્દ્રોએ પણ પોતાની જીવનવી ચિત્રકલા આણુ રાખી, ખીલવી અને તે આજ રાજપૂત અને પહાડી-કાંગરા એવી બે શૈલીને નામે ઓળખાય છે. એ બે જુદી શૈલી મળવી હોય તો ય એ ભગિની શૈલીઓ છે—ત્રીજી ભગિની મોગલ ચિત્રશૈલી સાથે.

આમ અખંડાલીન મુસ્લિમ યુગની ભારતીય સંસ્કૃતિએ આપણને ત્રણ ચિત્રશૈલીઓ આપી છે : (૧) મોગલ શૈલી (૨) રાજપૂત શૈલી,

(૩) પહાડી-કાંગરા શૈલી, કેટલીક વિશિષ્ટતાઓ બાદ કરીએ તો આ ત્રણે શૈલીમાં ધણું સામ્ય આપણને મળી આવશે, કારણ એ સામ્યની પાછળ આખી હિંદુ-મુસ્લિમ સંસ્કૃતિનો શ્રવંત સમન્વય પડ્યો હતો. એ યુગમાં ખૂનખાર મુકો થતાં, પ્રદેશો ઝડપાતા, છતાં સંસ્કૃતિની આપણે એના કરતાં વધારે ઝડપથી વ્યાપ્તિ હતી એનું ઉદાહરણ આપણને મુસ્લિમ યુગની ચિત્રકલામાંથી જરૂર મળી આવશે. મુસ્લિમો મુક કરતા હતા તેમ રજપૂતો પણ મુક કરતા હતા. મુસ્લિમ લશ્કરમાં રજપૂતો હિંદુ રહીને જોડાતા હતા. રજપૂત સૈન્યમાં મુસ્લિમો ધરલામ પાળતે પાળતે જોડાતા હતા. મુસ્લિમો શિકાર કરતા હતા, રજપૂતો પણ શિકાર કરતા હતા. એટલું જ નહિ પણ મુકમાં અને શિકારમાં પરસ્પર હરીફાઈ પણ કરતા હતા. સાહો અને બમીરાને એમએ તથા બાંદીઓ હતી. રજપૂત રાજવીઓ અને સામંતોને રાણીઓ, હકમણીઓ અને દાસીઓ હતી. હિંદુ-મુસ્લિમ બંને શરબત શરાબના શોખીન હતા, મોજમગ્નહ કરતા હતા, બાગ બગીચામાં ફરતા હતા, સંગીત-નૃત્યને હિતેજન આપતા હતા, જલવિહાર અને નૌકાવિહાર કરતા હતા, ખુશ્તી બગાસીઓમાં જલસા યોજવતા હતા અને ચંદ્ર, ચેંચ અને વીજળીની રમતો એકામ ચર્મને નિહાળતા હતા. આ આખું હિંદુ-મુસ્લિમ શ્રવંત એ યુગની કળાએ જાળવી રાખ્યું છે. પુરતકના કે ફલકના એ ચિત્રરંગ એવા ને એવા બાજ પલ્લુ જવલંત છે. એની અદ્ભુત રવાઓ બાજ પલ્લુ એવી ને એવી હૃદયંગમ છે. હૃદય બાજની ચિત્રકલા એમ કહી શકે કે એ યુગને Perspective - આકાર પ્રમાણુનો અનુભવ ન હતો. એ પશ્ચિમી ધારી આપણા પ્રાચીન ચિત્ર સ્થાપત્યમાં ન હતી. એ રીતે મુસ્લિમ યુગની ચિત્રકલા, પ્રાચીન કલાની શૈલી જાળવી રહી છે એમ પણ કહી શકાય. અને હવે

Perspective વગરની કલાનો અભાવ કરનાર વિવેચકો આપણી પાસે છે એ આપણે બૂઠવું ન જોઈએ. મુસ્લિમ યુગની ચિત્રકલા ભારતીય-સંસ્કૃતિનું એક ઔરવ બની રહે છે.

કાંચરા રાજપૂત શૈલીની કેટલીક વિશિષ્ટતાઓ ઉપરાંત આપણે એ શૈલીની એક વિશિષ્ટતા એ જોઈ શકીએ. રાજપૂત કાંચરાની કે એ શૈલીએ પોતાનાં ચિત્રોમાં ભક્તિમાર્ગ વિશિષ્ટતા પ્રતિબિંબિત કરી કૃષ્ણલીલાનો આખો વિસ્તાર આપણી ચિત્રકલાને આપી દીધો છે, જો કે હિંદુ ચિત્રકલાએ તો આપણી આખી દેવ અને અવતારસૃષ્ટિ સંજ્ઞવન કરી હિંદુ ધર્મને ભારે બળ આપ્યું છે. શક્તિ, શિવ, બલેશ્વર, કાર્તિકેય સુર, અસુર અને પુરાણોના કેટલાય પ્રસંગો એ યુગની ચિત્રકલાએ ઝીલ્યા છે અને રામરામણીને વિવિધ આકારો આપી, લેખના અધિષ્ઠાન-રૂપ દેવોની લક્ષણઆકૃતિઓ ચિતરી ચિત્રકલાની આવવાહકતામાં બહુ સુંદર અને વ્યાપક ઉમેરો કર્યો છે. રામમાળા-રામરામણીઓનાં ચિત્ર એ આપણી મહાભારતી ચિત્રમિલકત છે, સંગીતમિલકત છે અને ધર્મમિલકત છે. આમ અજંતાથી મુસ્લિમ યુગ સુધીની ચિત્રકલાના અંકેડા પૂરા મળતા નથી છતાં એ પરંપરા ચાલુ હતી એમ સમજાઈ આવે છે અને એક સુધ્ધ અનુમાન પ્રેરે છે કે જાંડી શોધખોળને અંતે અંકેડા સંધાય એવાં સાધનો આપણને જરૂર મળી આવશે. મંદિરનાં તો ધણાં ચિત્રો સુસાધ ગયાં દશે અગર નવાં ચિત્રોના લપેટા જૂનાં ચિત્રો ઉપર લાગી ચૂક્યા હશે. મોગલાઈના પતનકાળે એ ત્રણે શૈલીઓ-એ પોતાની જૂની લલાક ગુમાવવા માંડી. મરાઠા યુગની ચિત્રકલા પણ કિતરતી ચાલી. શીખ સંસ્કૃતિએ પણ ધર્મગુરુઓની આસપાસ એક વિશિષ્ટ ચિત્રકલા ઊભી કરી. અને એટલામાં પશ્ચિમની ચિત્રકલાનો હિંદી ચિત્રકલાને અંગ્રેજોના આગમનમાં સંપર્ક થયો.

પશ્ચિમની સંસ્કૃતિ સાથેની પ્રથમ અસર દરેક ક્ષેત્રમાં એવી
 ઊપજ છે આપણે ભારતવાસીઓને પોતાને
 પશ્ચિમનો સંપર્ક માટે લઘુઅધિ ઉત્પન્ન થાય. ચિત્રકલામાં
 પણ હાટલી, હોલેન્ડ અને ઇન્ડોના મહાન
 ચિત્રકારોને પહેલે આપણી ચિત્રકલા પ્રથમ તો અતિસર્ય પ્રાથમિક
 અને નિર્માણ સાગી. મધ્ય યુગની આપણી ચિત્રકલાના ઉચ્ચ
 નમૂના આપક બનતા અટકી ગયા અને એનાં એડાળ અનુકરણો
 કાગળ ઉપર કે બીંત ઉપર ખરેખર મમે નહિ એવાં બની
 ગયાં હતાં. ચિત્રકલાએ પ્રથમ તો નૂતન યુગમાં પશ્ચિમની ચિત્રકલા-
 નું શિષ્યત્વ સ્વીકારવું શરૂ કર્યું. પશ્ચિમનું ચિત્રવિજ્ઞાન પણ એના
 વિદ્યાર્થી સાથે આપણી શાળાઓમાં અને વિશિષ્ટ ચિત્રપાઠશાળાઓ-
 માં દાખલ પણ થયું. પશ્ચિમના ચિત્રકારોને હિંદુસ્તાનના રાજ-
 સભાઓમાં ઉત્તેજન પણ મળવા માંડ્યું. પ્રાચીન ચિત્રકલાની
 વિશિષ્ટ ખૂબીઓ સમજાવનાર અને એ પ્રત્યાલિકામાં ગૌરવ લેનાર
 તત્કાલ કોઈ નીકળ્યું નહિ.

છતાં એ અરસામાં ઓગણીસમી સદીના પાછલા ભાગમાં રાજ
 રવિવર્માએ પૌરાણિક વિષયો અને વ્યક્તિઓ-
 ના ચિત્રોની એક સરસ શ્રેણી આપી ભારતીય
 ચિત્રકલાને સજીવન કરવાનો પ્રયત્ન કર્યો.
 આજ હવે રાજ રવિવર્માની ચિત્રશૈલીને પૂરતું સન્માન મળતું નથી
 અને એમની શૈલીમાં પશ્ચિમની ઘણી અસર હોવાની ખામી ઠાકવામાં
 આવે છે. છતાં રવિવર્માની ચિત્રકલાએ એક વખત આખા હિંદને
 આકર્ષ્યું હતું એ વાતને બહુ મહત્ત્વ ન આપીએ તો પણ તેમણે
 પશ્ચિમનાં કલાતત્ત્વો લઈને પણ ચિત્રકલાનું હિંદીકરણ શરૂ કરી દીધું
 હતું એ વસ્તુ ઐતિહાસિક દૃષ્ટિએ જૂલાય એમ નથી. રવિવર્માનાં ઠીક
 ઠીક અનુકરણ પણ થયાં અને પશ્ચિમની પરંપરામાં શિક્ષણ લઈ

ચિત્રકલાને હિંદી ઝોક આપનાર ધુરંધર આદિ કેટલાક ચિત્રકારો થયા પશુ ખરા.

પરંતુ ધીમે ધીમે હિંદની મૂળભૂત ચિત્રકલા અને મધ્યયુગની ચિત્ર-
કલાની સાચી ઓળખ આપનારા આનંદકુમાર
પ્રાચીન કલા પ્રત્યે સ્વામી તથા હેવેલ સરખા વિવેચકો જિભા થયા
સહભાવ અને તેમણે આપણી દેશી ચિત્રકલાની પરખ
કરાવી તે પ્રત્યે સહભાવ વધાર્યો. દેશાભિમાનની
ભાવનાએ આ સહભાવમાં ઉમેરો કયો પશુ હોય. અને ધીમે ધીમે
પશ્ચિમના વિખ્યાત ચિત્રકલાવિદોએ પણ સ્વીકારવા માંડ્યું કે હિંદની
પ્રાચીન ચિત્રકલા તેમ જ મોઝલ-રાજપૂત-મધ્યકાલીન મુસ્લિમયુગની
ચિત્રકલા વિશ્વભરની મહાન ચિત્રશૈલીઓમાં ગૌરવભર્યું સ્થાન લઈ શકે
એમ છે. પછી આપણા ચિત્રકારોની દૃષ્ટિ એ બાજુએ વળી. પશ્ચિમની
ચિત્રકલાનું શિક્ષણ તો મળતું જ હતું. હવે એમાં હિંદી કલાનાં ઉત્કૃષ્ટ
તત્ત્વો તરફ તેનો ઝોક વધતો ગયો અને પશ્ચિમની સંસ્કૃતિના
સમન્વયમાંથી હિંદી ચિત્રકલાનો સામર્થ્યપૂર્ણ પુનરુદ્ધાર થયો, જેમાં
અંગાળશૈલીના અવનીન્દ્રનાથ ટાગોર તથા નંદલાલ બોઝ સરખા હિંદ-
વિખ્યાત ચિત્રકારોએ બહુ મોટો ફાળો આપ્યો છે.

પછી તો હિંદી ઝોક સ્વીકારી, પશ્ચિમની ચિત્રકલાનો અનુભવ
પશુ મેળવી હિંદભરમાં વ્યાપક થયેલી એક
પ્રાંતિક વૈવિધ્ય ચિત્રશૈલી જિભી થઈ, જે હવે પ્રાંતે પ્રાંતે
પોતાની વિશિષ્ટતા સહ વિકસવા માંડી છે.
ધર્મકથા, હંતકથા અને પુરાણા નખૂતા નૂતન ચિત્રકલાને ખૂબ
કામ લાગ્યા. પશ્ચિમની ચિત્રકલાએ સરસ સમતોલપણું પશુ જિભું
ક્યું અને આંતરરાષ્ટ્રીય સંબંધોને લઈને ચિત્રકલાએ પ્રાચીન
ઉપરાંત નૂતન વિષયો પણ બહુ બહુ મેળવ્યા. પ્રાંતિકતાએ

ચિત્રકલાને વૈવિધ્ય આપ્યું. બંગાળના સુવિખ્યાત ચિત્રકારો હજી આજળી હરોળમાં કામ કરી રહ્યા છે. છતાં પંજાબમાં શેરગીલ, ઉત્તર પ્રદેશમાં હરિહર મેઠ, ગુજરાતના રવિશંકર રાવળ, કનુ દેસાઈ, સોમાલાલ જેવા સરસ કલાકારો પ્રાંતે પ્રાંતે જીવજીવવા માંડ્યાં છે અને ચિત્રકલાએ યુનિવર્સિટીઓમાં ઉચ્ચ શિક્ષણનું ગૌરવ પ્રાપ્ત કરવા માંડ્યું છે.

પશ્ચિમના કલાપ્રવાહો ઝીલવાની શક્તિ અને ઉદારતા આપણી ચિત્રકલાએ પ્રાપ્ત કરવા માંડી છે એ હિંદી ચિત્રકલા અને ચિત્રકલાના—કહેા કે હિંદી સંસ્કૃતિના ભારતીય વિશિષ્ટતા સામર્થ્યનું જ દર્શાવ કહી શકાય. પશ્ચિમના વાસ્તવવાદમાંથી જાગેલા બીજા અનેક વાસ્તવવાદ, ક્યુબીઝમ—એકઠાં આકૃતિ, Futurism—ભાવ રહસ્યવાદ વગેરે ચિત્રવાદ આપણી ચિત્રકલાએ પણ સમજ્યા, ઓળખ્યા અને સ્વીકારવા માંડ્યા છે અને છતાં કલાનું ભારતીય તત્ત્વ જળવાઈ રહે છે એમાં આપણી સંસ્કૃતિની શક્તિનો જ પરિચય થાય છે.

બાપારી ચિત્રકલા, જહોરાતની ચિત્રકલા, કટાક્ષચિત્રની કલા સરખા કલાવિભાગોએ પણ જોર પકડવા નૂતન ચિત્રકલાનું માંડ્યું છે અને આપણા અંધપ્રકાશને અને સ્વત્ત્વ પત્રકારિત્વે ચિત્રકલાના સંવર્ધનમાં ભિજ્જો. ભાગ લીધો છે એ પણ આપણે વિસરવું ન જોઈએ. આજના ભારતીય સ્થાપત્યે જેમ ભારતીય સ્વત્ત્વ ગુમાવવા માંડ્યું છે તેમ ચિત્રકલાએ ક્યું નથી એ હર્ષ સાથે નોંધવા સરખી હકીકત છે. અલગત, પશ્ચિમની ગર્વભરી સંસ્કૃતિ જેને સ્વીકારી માન આપે એવા વર્તમાન ચિત્રપટની હજી યોજના બને થઈ ન હોય; છતાં ચિત્રકલાએ પ્રાચીન સંસ્કૃતિનો અંકોડો પકડી લીધો છે, પશ્ચિમની

ચિત્રકલાનો ઠીક ઠીક સમન્વય સાધ્યો છે અને વિષયપસંદગીમાં તેમ જ રંગરેખાઓના ઉપયોગમાં સાદસ પલ્લુ બતાવ્યું છે, કલાપલ્લુ બતાવ્યું છે અને અપૂર્વતા પણ બતાવી છે. આમ નવીન ચિત્રકલાનું ભાવિ અભ્યારે તો ખૂબ ઉજ્જવળ લાગે છે.

(૪)

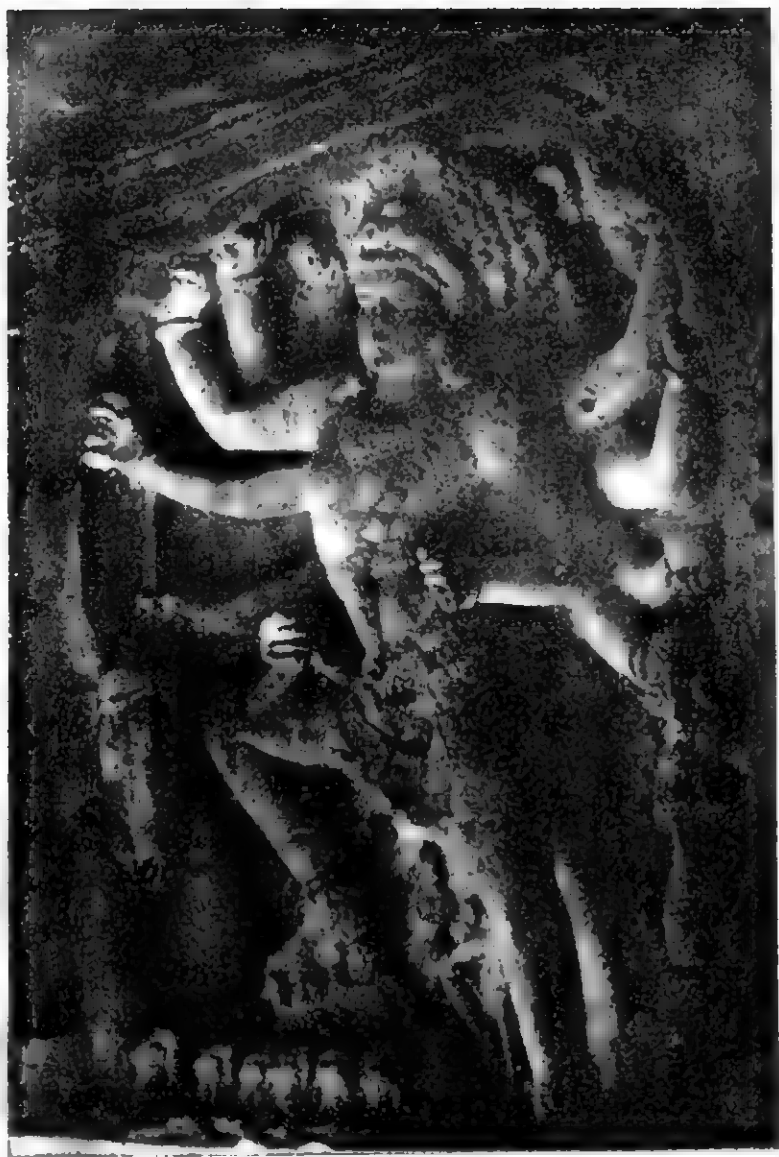
મૂર્તિવિધાન અને શિલ્પ

ભારતીયસંસ્કૃતિનું સર્ગમ સ્વરૂપ વિચારવામાં એની મુગમુગની રિથિતિની વિશિષ્ટતાઓનો અભ્યાસ સરળતા અર્પે છે. ઇતિહાસપૂર્વયુગ, સિંધુતટસંસ્કૃત, વેદકાળ, વેદપ્રસ્તાર યુગ, મૌર્ય, નામ હજી સ્થાપત થયું નથી એવા મૌર્યપુત્રયુગ વચ્ચેનો કાળ, ગુપ્તયુગ, રાજપૂત-હિંદુયુગ, કસ્થામયુગ અને અંગ્રેજ સમય જેવા જરૂરપૂરતા વિશિષ્ટ સમયવિભાગો અભ્યાસ અર્થે ગોઠવી લેવા પડે છે અને એ ગોઠવણીમાં મુગવિશિષ્ટતાનો સ્વીકાર જ હોય છે—એ કે એ સર્વની પાછળ ભારતીય-સંસ્કૃતિનો એક જીવંત પ્રવાહ ઇતિહાસ, કલા, સાહિત્ય અને ધર્મ-સમન્વયમાં સતત વહેતો આપણે જોઈ શકીએ છીએ. હજી ભારતીય-સંસ્કૃતિનો મુગવાર અભ્યાસ સર્વાંશે નિર્ણયિત નથી. છતાં માર્ગસ્તંભ તરીકે આવી મુગમલુના ઉપયોગી થઈ પડી છે.

શિલ્પસ્થાપત્ય કળા મુખ્યત્વે સહકલા બની રહી હોવાથી શિલ્પ અને સ્થાપત્ય બન્નેનો અભ્યાસ લગભગ સાથે જ બની શકે. એટલે શિલ્પસ્થાપત્યને જુદાં નિહાળવા છતાં એક માટેની નોંધ ખીણ કલાને પણ લાગુ પાડી શકાય એમ છે, જે આ શિલ્પસ્થાપત્યનાં પ્રકરણોમાંથી સમજાઈ આવશે.

પ્રથમ વલ્લૂન પામેલાં સિંધુતટસંસ્કૃતિનાં પૂતળાંથી આપણે આપણું શિલ્પધન નિહાળતા બેસીએ તો આપણને સ્પષ્ટ કેપાઈ

આવશે કે આપણી શિષ્યકલામાંથી બહુ બહુ ધન અદ્વય થયેલું છે. મોહન જોડેરા-સિંધુતટસંસ્કૃત-નાં શિષ્ય-શિષ્ય-સિંધુતટ-કામમાં આગેદ્વય પશુપક્ષીનાં સ્વરૂપ, હોડપાન સંસ્કૃતિ અને પછી અને માનવમૂર્તિઓ મળી આવ્યાં છે. યોગમુદ્રામાં એકેલી પથ્થરમાંથી કોતરેલી માનવમૂર્તિઓ, મોહન જોડેરામાંથી મળેલી પુરુષશિષ્ય પ્રતિમા, કાંસાની ધાતુમાં કોતરેલી નર્તકી, હરપ્પાની માનવશિક્ષા પ્રતિમાઓ આજના કલા-વિજ્ઞાનને પણ આશ્ચર્ય પમાડે એવા શિષ્યનમૂના કહી શકાય. કેટલાક અભ્યાસીઓ આ નમૂનાઓમાં ઓસના શિષ્ય સરખી ઉત્કૃષ્ટ કલા જુએ છે. સર જોન માર્શલ એ સંબંધમાં કહે છે : ‘કોઈપણ દૃષ્ટિએ સિંધુ-તટસંસ્કૃતિના કલાઅવશેષોને પ્રાથમિક કે જૂનવાણી કલાના નમૂના તરીકે ઓળખાવી શકાય જ નહિ. કદે એ નમૂના નાનકડા ખરા; છતાં ઉપસામણી-relief અને ઓળાકાર બન્નેમાં એ નમૂના કલાતરવોનું સંપૂર્ણ જ્ઞાન દર્શાવે છે અને એમાં કુદરતી સ્વાભાવિકતા અને વ્યસ્તવતા-tranquillity-નું એવું દર્શન થાય છે કે જેના દર્શનથી ઓકકલા પણ એમને પોતાના નમૂના તરીકે ગણાવતા જરા ય સરમાય નહિ.’ શિષ્ય એટલે કોતરકામ અને મૂર્તિવિધાન—પછી તે કાષ્ટમાં, પથ્થરમાં કે ધાતુમાં હોય. મુખ્યત્વે તે પથ્થરના સાધનનો ઉપયોગ કરે છે. સિંધુ-તટસંસ્કૃતિનો છંદો તથા શિલામાંથી ભારતીયસંસ્કૃતિ કાષ્ટકલાવિધાન તરફ વેદકાલમાં વળી હોય એ બહુ સંભવિત છે. એ કાલનો શિષ્ય-નમૂનો હજી મળ્યો નથી. વૈદિકસાહિત્ય એ જ માત્ર વેદકાળનો સાચો પુરાવો. જૂનામાં જૂની શિલામૂર્તિઓ અરોહના મોર્ચયુગથી સર થતી દેખાય છે. એ પહેલાંના શિષ્યના બાહ્ય નમૂના વિવાદાસ્પદ છે. પશ્ચિમના અભ્યાસીઓ મોર્ચશિષ્ય ઉપર ધરાન અને ઓસની કળા-કાપ નિહાળવા સતત પ્રેરાયા છે. અરોહયુગની શિષ્યકૃતિઓની સફાર્ષ, મમકાટ તથા અદ્વ્યુત આગેદ્વયપણું એને ઉચ્ચ કલાના નમૂના તરીકે

દશભુજ દેવતા - ઇમારા

સાબિત કરે છે. અરોહસ્તંભ, સ્તંભની સુવાળી સફાઈ, સ્તંભની ટોચે વિકસાવેલી કમળકોતરણી તથા ધર્મચક્ર અને જીવંત લાગતી સિંહ મુખાકૃતિઓએ આજના સ્વાતંત્ર્યયુગને પણ એટલું આકર્ષણ કર્યું છે કે એ શિલ્પમાંથી આપણી રાજસત્તાએ આજનું રાજપ્રતીક ઊપજાવ્યું છે. એમાં ઇરાનના પર્સીપોલીસ નગરની કલાકૃતિનો ભાસ પશ્ચિમના વિદ્વાનેને દેખાયો છે. ઇરાન કે ગ્રીસનો ભારતને યાદ ન રહેલો સંપર્ક એકાએક ભારતમાં ઠાઈ અદ્ભુત કલાને ઊપજાવી રહે એ માનવું વધારે પડતું છે. મૌર્યકલાની પાછળ લાંબી શિલ્પપ્રજ્વાલિકા હોવા સિવાય આવી સુંદર કલાકૃતિઓ નીપજે કે કેમ એ પ્રશ્ન છે. છતાં નિષ્કંપ કરવો રહેવા દઈ આપણે પરાઈ અસરનો માત્ર ઉલ્લેખ જ અત્રે કરીશું.

બૌદ્ધમાર્ગની શરૂઆતમાં તો મૂર્તિપૂજનનું તત્ત્વ હું નહિ. શુદ્ધ ગુરુ મટી હજી દેવ બન્યા ન હતા. એટલે ચિત્ર

શિલ્પનમૂના

કે શિલ્પને ધાર્મિક અવલંબન મળતાં વાર લાગે એ સ્વાભાવિક મણામ. પરંતુ સમય વ્યક્તિઓને જેમ જુલાવી દે છે તેમ તેમના પ્રત્યેના બક્ષિતભાવને, મહત્ત્વને વધારી પણ દે છે. અરોહના મુગમાં ઇ. સ. પૂર્વે ત્રીજી સદીમાં શિલ્પની ખલવણી સ્પષ્ટતા ધારણ કરતી ગાલી. શિલ્પના, કોતરકામના, મૂર્તિ-સર્જનના આપણી પાસે અનેક સુંદર નમૂના છે છતાં ભારતીયકલામાં મોટે ભાગે શિલ્પ-મૂર્તિવિધાન અને કોતરણી-રચાપત્તના એક જામ કે વિભાગ તરીકે સંકળાયેલું છે એ તત્ત્વ ખ્યાનમાં રાખવા સરખું છે. મૂર્તિ ખરી, પણ તે મંદિરમાં મૂકવા માટે. સુંદર પુષ્પો, અટપટી વેલીઓ, આગેદૂબ પશુપક્ષીઓ, ચિત્રવિચિત્ર સુરોભનો, ઇતિહાસ-કથાઓ અને દેવકથાઓ, સામાજિક દસ્તો, વૃત્તો અને ભોમવિભાસ-સુચક અભિનયો, શિકાર, પશુચુક્ર કે માનવદંડ, તથા કાલ, મર, કીચક, બાલમુખ, યજ્ઞ જેવી કથાનાં આકૃતિઓ અદ્ભુત ઝીણવટ-પૂર્વક કોતરાયલાં આપણી શિલ્પકલાએ આપણને આપ્યાં છે, પરંતુ તે

મહાલય, મંદિર કે ગુફાના સ્થાપત્યઅંગમાં મોટે ભાગે સમાર્પ જાય છે. સ્થાપત્યના એ શિલ્પચર ખની રહે છે. યજ્ઞચર, નરચર, હંસચર જેવા શિલ્પસૂચક વિભાગો બાંધકામના જ વિભાગો હોય છે. એટલું જ નહીં પરંતુ આપણું શિલ્પ શબ્દખરું—relief—ઉપસાવેલી આકૃતિકલાનું સ્વરૂપ ધારણ કરે છે. આપણું શિલ્પ સ્થાપત્ય બેગું જ અભ્યાસપાત્ર ખની રહે છે, જે કે આપણી શિલ્પકલા સ્વતંત્ર રીતે પણ એટલો વિકાસ પામી છે કે તે અભ્યાસીઓના સન્મતન આશ્ચર્યનો વિષય થઈ પડી છે.

વળી મોર્ચકાળથી શરૂ થયેલી શિલ્પસ્થાપત્યની કલા એટલા નમૂનાઓ અને સમૂહોમાં વહેંચાઈ ગઈ છે વિનાશમાંથી અને ઉત્તર તેમ જ દક્ષિણ ભારતમાં તેના બચેલી સમૃદ્ધિ : સળંગ કામ એવો સમવાર્ધ રહ્યો છે કે તેનું વિગતવાર વર્ણન જુદો જ પ્રતિહાસઅંશ લિખનાવે. મુસ્લિમોએ પ્રાચીનયુગને અતે ધણો ધણો વિનાશ કલા-સમૃદ્ધિનો કર્યો. ઉત્તર ભારતમાંથી પ્રાચીન અવશેષોની જડ બીખડી ગઈ એમ લાગે એટલો વિનાશ થયો; છતાં વિનાશક ઝનૂન પણ થાકી ભરે એવડી વિપુલ કલાસમૃદ્ધિમાં એવું એવું ફેટલુંયે બચ્યું છે જે ભારતીયકલાના મોરવને પ્રત્યક્ષ દર્શાવી શકે એમ છે. મોર્ચયુગ સાથે સાંકળી શકાય એવા શિલ્પનમૂના ઈ. સ. પૂર્વે ૨૦૦૦ના અરસામાં રચાયલા બૌદ્ધસ્તુપોની આસપાસ આવેલી દીવાલોના કોતરકામથી સર થાય છે. સદી સદીનો પ્રતિહાસ તારવી કાઢવાનો લોભ આ સ્થળે જતો કરીશું, અને વિખ્યાત શિલ્પસમૂહો તરફ અંગુલિનિર્દેશ કરી આગળ ચાલીશું.

મોર્ચકાળના સ્થાપત્યમાં (૧) અરોહના સ્તંભો, (૨) સાંચી તથા સારનાથના સ્તુપની છત્રીઓ, (૩)

માંધારશિલ્પ

સારનાથમાંથી મળી આવેલી કોતરકામ ભરેલી પથ્થરપાટ તથા (૪) કુદ બયા પાસેથી મળી

બુદ્ધ - ગાંધાર શૈલી - પેશાવર સંગ્રહસ્થાન

આવેલી ત્રણ પદ્ધતિઓને ગણવી યોગ્ય છે. એ સિદ્ધિ વિકાસ પામી ભારતીય અને સાંપ્રત સ્તુપ તોરણોમાં ઘણી ઉચ્ચ કક્ષાએ પહોંચ્યું, જે ઇસવીસન આસપાસના કાળમાં આવી જાય છે. ઇસવીસનની શરૂઆતમાં શિલ્પની સુપ્રસિદ્ધ ગાંધારશૈલી આપણને મળી આવે છે. પ્રાચીનકાળને ઓળખતી વખતે આપણે કદી ન ભૂલીએ કે ગાંધાર એટલે આજનું અફઘાનિસ્તાન. જેમ બંગાળ, ગુજરાત, પંજાબ, આંધ્ર કે ચોલા પ્રદેશને આપણે ભારતીય વિકાસો તરીકે ઓળખાતાં છે છીએ તેમ ગાંધાર - અફઘાનિસ્તાન તેમ જ શકસ્થાન - બલુચિસ્તાનનો એક પ્રદેશ પણ ભારતીય પ્રદેશ વિકાસ હતો એ કદી ન ભૂલીએ - આજ એ સમજી ભારતવાસીઓ ગુમાવીને બેઠા હોય તો પણ. કુશાણવંશીય કનિષ્ઠના સમયમાં ઇસવીસનની શરૂઆત થતાં તો બૌદ્ધ મહાયાન માર્ગનો વ્યાપક સ્વીકાર થયો, જેમાંથી બુદ્ધભક્તિ અને બુદ્ધની વિસ્તૃત મૂર્તિપૂજાએ અમરસ્થાન લીધું. અલેક્ઝેન્ડર સાથે આવેલી મનાતી ગ્રીકકલાના અંશે ગાંધાર, શકસ્થાન તથા ગાંધારની ઉત્તર-પશ્ચિમે આવેલા બેક્ટ્રિયા - ખ્વાહ - ખાલ્લીકના પ્રદેશોમાં સારી રીતે સમવાર્ધ રહ્યા હતા. એ કલાના અંશે ભારતીય બુદ્ધની કલામાંથી અનેકાનેક નવા વિષયો મેળવ્યા, નવી રૂપનાઓ મેળવી અને ગાંધારશિલ્પને નામે ભારતમાં જ નહીં પરંતુ ચીન, કોરીયા, જપાન તથા મધ્યએશિયામાં અવ્ય કલાવિનયો પ્રાપ્ત કર્યા. ગ્રીકકલાનો સમન્વય ગાંધારશૈલીમાં થયો ગણાય છે. ગાંધારની શૈલી જોડે સમઘલીન મથુરા, અમરાવતી અને નાગાર્જુન કોન્થ શૈલીને પણ સંભારી લઈએ. મથુરાની કનિષ્ઠ પ્રતિમા જણીતી છે.

બૌદ્ધમાર્ગે પણ ભારતમાં વારાફર તથા ભસ્તીઓટ અનુભવ્યાં છે. બૌદ્ધમાર્ગની અસર ધીમે ધીમે હજી ધર્મના વારાફરનો થવા માંડી. નવીન જળ મેળવી રહેલી વૈદિક-કલાસમન્વય સંસ્કૃતિએ પણ કલાના અવ્ય પ્રયોગો આપ્યાં

અને વૈદિક ગુપ્તોના કાળમાં ભારતીય શિલ્પકળાએ વળી અત્યંત ઉચ્ચ કક્ષા પ્રાપ્ત કરી લીધી. બાનો અર્થ એમ નહીં કે વૈદિક માર્ગના સામર્થ્યકાળમાં બૌદ્ધમાર્ગીય શિલ્પરચાપત્ય તદ્દન ઓસરી ગયા હતાં. બૌદ્ધ, જૈન અને વૈદિક માર્ગની કલા એકબીજાની કિલ્લસૂરી અનુસાર શાન્ત અને અનાકમક કરીદાર્ઢમાં પરસ્પરને વેગ આપી જ રહી હતી. સારનાથ અને મથુરાની શુદ્ધ-મૂર્તિઓ અને કરાંચીમાંથી મળી આવેલી બ્રહ્માની મૂર્તિ એ ગુપ્તકાળના ઉત્તમ નમૂનામાં અનેકાનેક નમૂનાઓ ઉમેરી શકાય એમ છે. શુદ્ધની એંશી ફૂટ ઊંચી કાંસાની મૂર્તિ શુ એન સંજે નાથદામાં જોઈ હતી. બાજ એ નથી. મુસ્લિમોના ભારતીય વસવાટ પહેલાંનો એક હજાર વર્ષનો યુગ - ઈસવીસન બીજીત્રીજી સદીથી બારમાં સદી સુધીનો યુગ - શિલ્પકલામાં અત્યંત સમૃદ્ધ બની ગયો હતો. સુલતાનપુરમાંથી મળેલી વિષ્ણુમૂર્તિ, પદ્મપાણિ શુદ્ધ, એલીફન્ટા ગુફામાંની ત્રિમૂર્તિ, તાંજોરના નટરાજ તથા મમલપૂરમનું સુંદર હરણ, અવલ્યખેલાગોલાની વિરાટ પ્રતિમા, તથા પેડરમાંની શિવમૂર્તિ સરખા અસંખ્ય શિલ્પ-નમૂના ભારતીયકળાને માનવશિલ્પકળામાં અગ્રસ્થાન અપાવી રહ્યા છે.

મોટે ભાગે સ્થાપત્ય સાથે જોડાયેલા અને કેટલાક છૂટા શિલ્પ-નમૂના ધરલામ યુગ પહેલાંના પ્રાંતે પ્રાંતે વેરાઈ

પ્રાંતીય વિકાસ પ્રાચીન શિલ્પકલાનું ગૌરવ બાજ પલ્લ કરી રહ્યા છે. મૂર્તિપૂજાની પ્રણાલિકાએ શિલ્પની મૂર્તિવિધાનકલાને બહુ ભારે વેગ આપ્યો છે. વિષ્ણુ, સર્પ, શાકત, શિવ, મણેશ, વરાહ, બ્રહ્માની વિવિધતાભરી મૂર્તિઓના આશ્ચર્યકારક નમૂના આપણને ગુપ્તકાળ અને તે પછીથી મળતા જ રહ્યા છે. ત્રિવેન્દ્રમના રોધનારાયણ, વિષ્ણુની ત્રિમૂર્તિ, વિષ્ણુની ચોદ હાથવાળી મૂર્તિ, બ્રહ્મા-વિષ્ણુ-શિવની ત્રિમૂર્તિ, લક્ષ્મીનારાયણ, મદુરાની અર્ધ નારીશ્વર મૂર્તિ, યમમૂર્તિ, નવમહામૂર્તિ વગેરે મૂર્તિપ્રકારો ઉત્કૃષ્ટ

ત્રિમૂર્તિ - એલીફન્ટા - મુંબઈ ૧૭૭૬

કલા અવશેષો છે અને તે પ્રાંતે પ્રાંતે આપણને મળી આવે છે. મુખ્યમુખના લોકસ્તંભ સરખી બનાવટ આજથી સો વર્ષ પહેલાં યુરોપને પણ આવડતી ન હતી એમ મનાય છે.

ભારતની બહાર ગયેલી આર્થિકલાએ આપેલા શિલ્પનમૂના ભારતીય-સંસ્કારના દિગ્વિજયની સાક્ષી પૂરે એમ છે.

આજના ભારત ભારતીય ધર્મમાર્ગે જ નહીં પરંતુ ભારતીય-બહારની ભારતીયકલા શિલ્પરચનાપત્તની કલા પણ ભારતની આસપાસના પ્રદેશોમાં મોટા પ્રમાણમાં વિસ્તરી છે. મધ્યએશિયામાં ઓરેલ સ્ટીને કરેલાં ખોદકામમાંથી મળી આવેલું એક કિશોરનું 'પથરકોયું' મસ્તક, સિયામમાંથી જડેલું શુદ્ધશિર્ષ, કેમ્બોડિયાની ફરિહર મૂર્તિ, જાવાનાં અસંખ્ય શિલ્પોમાંથી થોડાં જ ગણાવીએ તો ઓરોશુદરના અસંખ્ય શુદ્ધ, પ્રખ્યાતન મંદિરની બહાર, વિષ્ણુ તથા રુદ્રની મૂર્તિઓ, પ્રજાપારમિતા તથા અવલોકિતેશ્વરની લાવવાહી પ્રતિમાઓ ભારતીયકલાના વિજયનમૂના તરીકે વિશ્વભરની કલામાં ગિભા રહી શકે એમ છે.

કેટલીક શિલ્પકૃતિઓ ઉપર અસલમાં રંગ પૂર્ણ હોય એવો પણ સંભવ કેટલાક વિચારકોને લાગે છે. પરંતુ શિક્ષક અને રંગ હવે રંગ રજા નથી, એટલે પ્રાચીન રંગ તથા ચિત્રકામનો ખ્યાલ તો માત્ર આજ બળતા જ આપણને આપે છે. રંગ વગરના પણ એ સર્વ અને એવા બીજા અનેક નમૂના ભારતીયકલાનું ગૌરવ છે.

ભારતીયકલા ધર્મસંકલિત કલા છે, અને તેની બીજાસ અવસ્થા-માં પણ તે ધર્માશ્રિય લે છે. આજની સભ્યતા શિક્ષણના બીજાસ જેને બીજાસ માની સફળતા સાન્નિધ્યમાં જોતાં નમૂના ઉલ્લેખતાં સરમાય એવાં શિલ્પકોતરકાઓ

પવિત્ર મંદિરો ઉપર પણ વિપુલ પ્રમાણમાં જોવામાં આવે છે. ધર્મથી છુટી પડ્યા માગતી આચારવિચાર શ્રેણી ધર્મથી જેટલે દૂર ક્ષણે લઈ જઈ શકે એટલે દૂર એ ધર્મ સાથે સંકળાયેલી ભારતીય કલા જઈ શકી છે એ તેની વિશિષ્ટતા ધ્યાનમાં લેવા સરખી છે. ભીષ્મરૂપનાં જાતીય આકર્ષણ જ્યાં સુધી જીવનના ઉદ્ભવ સ્થાન તરીકે માનવ-સમાજમાં જીવંત છે ત્યાં સુધી ધર્મ કે ધર્મરહિત અવસ્થા, કલા કે વિજ્ઞાન એ જાતીય આકર્ષણમાંથી પ્રેરણા ન મેળવે એમ કદી બન્યું નથી અને બનવાનો સંભવ નથી.

એટલું અત્રે ભારપૂર્વક જણાવવું ઘટે કે ભારતીય શિલ્પકલા અશોકના સમયથી મુસ્લિમ આક્રમણ સુધીમાં આજ પછી જીવંત એટલી ઉચ્ચ કક્ષા પ્રાપ્ત કરી ચૂકી હતી કે કલા તેને વિશ્વભરની-આંતર રાષ્ટ્રીય-કલામાં સ્થાન મળેલું છે. તાંબોરના નટરાજ, એલાફન્ટાની ત્રિમૂર્તિ અને મદૂરાના અર્ધનારીધરનું મૂર્તિવિધાન જ્યાં સુધી ભારતીય શિલ્પકલાના વિશ્વવિખ્યાત નમૂના તરીકે જીવંત છે ત્યાં સુધી ભારતીય કલાને જરાય નીચું જોવાનું રહેતું નથી. શિલ્પ, મૂર્તિવિધાન અને કેતરકામની કલા મુસ્લિમ યુગમાં અને ખ્રિસ્તી યુગમાં પણ જીવંત છે એની સાબિતી અનેક મંદિરો અને મહેલાતોનાં કેતરકામ તથા મૂર્તિવિધાનમાંથી આપણને સતત મળી આવશે. હજી મંદિરો અને મૂર્તિઓ રચાય છે, કેતરકામના શણગાર પામે છે અને આણનાં દેવાલયોનાં નાજૂક નકશીકામની કલા ભારતીય કલાકારની આંખણી કે ટાંકણાંમાંથી છેક અદ્યત્ત યઈ નથી. પથ્થર, ધાતુ, કાંદો, સીસમ, હાથીદાંત અને માટી ઉપરની શૃંગારકલા કે મૂર્તિવિધાન બદલાતું બદલાતું પણ ભારતીયસંસ્કૃતિને શોભાવી રહે છે. અહીંથી શિલ્પને સ્થાપત્યમાં ભેળવી દઈ આપણે ભારતીય કલાનો વિચાર આમજી લઈ જઈએ.

(૫)

સ્થાપત્ય

સ્થાપત્યમાં બાંધકામના બધા પ્રકારો આવી જાય છે, ગુફા, મંદિર, ચૈત્ય, તળાવ, ઓવારો, મહેલો, સભાગૃહો, સ્થાપત્ય અને શિલ્પ-કોટકિલા અને કલાત્મક બાંધકામના એ સર્વનો નો જીવંત સંબંધ સ્થાપત્યમાં સમાવેશ થાય. ગ્રીસ તથા રોમની માફક આપણું શિલ્પ કલાયુગ કોતરકામ કે માત્ર મૂર્તિવિધાન ન હતું; એ સ્થાપત્યના અંતરીય મુખ્યત્વે વિકસ્યું હતું એ આપણે જોઈ ગયા. આમ સામાન્યતઃ આપણે ત્યાં તેમ જ પરદેશમાં પણ શિલ્પસ્થાપત્ય અરસપરસ ઉપકારક કલા બની રહે છે, એટલે કલા-વિષયક ઉલ્લેખો બંને માટે સમાનતાપૂર્વક વિચારી શકાય. શિલ્પ-વિષયક કથનો સ્થાપત્યને પણ લાગુ પડે છે.

અતિ પ્રાચીન સ્થાપત્ય આપણને જે મળ્યું છે એ સિંધુતટ સંસ્કૃતિનું ઈટ-પથ્થર સ્થાપત્ય; મકાનો, મોરી, સ્નાન-સિંધુતટ સંસ્કૃતિથી ગૃહ, સ્તંભગૃહ, કોટ વગેરે. એતું અત્રે મૌર્યયુગ સુધી પુનરાવર્તન જરૂરી નથી. વેદકાલ અને બૌદ્ધ-કાલની પ્રાથમિક સદીઓમાં કાષ્ટસ્થાપત્યનો

પ્રભાવ હતો, જેના નમૂના મળી આવતા નથી, પરંતુ વર્ણનો મળે છે. સાત સાત મજલની કાષ્ટભવનોનાં વર્ણન સાહિત્યે ક્યાં છે. એમસ્થાનીસે ચંદ્રગુપ્તના રાજભવનનું વર્ણન આપી તેનાં વખાણ કરતાં એમ પણ કહ્યું છે કે એની જોડે ધરાનના પરીપોલીસના રાજમહેલ સિવાય બીજો જડતી નથી. અશોકનો સમય આવતાં સાચું શિલાસ્થાપત્ય શરૂ થાય છે. અશોકનાં સ્થાપત્યોમાં (૧) અશોકના સ્તંભો, (૨) પટથાના સ્તંભ-સભાગૃહના અવશેષો, (૩) બિહારના કુંમરોમાંની ગુફાઓ, જેમાંની એક લોમેશ ઋષિની ગુફાને નામે

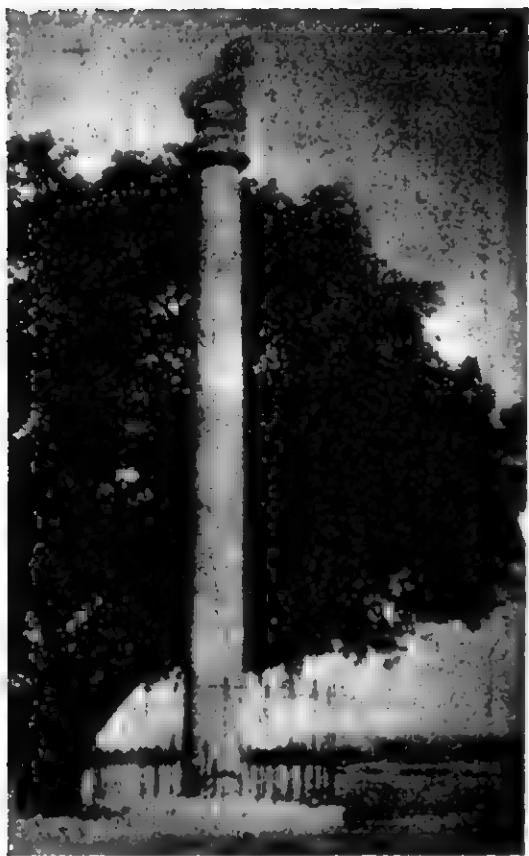

ઓળખાય છે તે, (૪) સાંચી તથા સારનાથના સ્તુપની છત્રીઓ એટલાં મુખ્ય બધી શકાય. સ્તંભસ્થાપત્ય અશોકથી માંડી કુતુબમિનાર અને ચિતોડના પંદરમી સદીમાં કુંભારાણ્યએ રચેલા કીર્તિસ્તંભ સુધી તો પહોંચે છે. લોમેશ ઋષિની ગુફાનું પ્રવેશદ્વાર કાષ્ટમાંથી સિંહાસ્થાપત્યનું પરિવર્તન કેમ થયું તેનો સુંદર નમૂનો પૂરા પાડે છે.

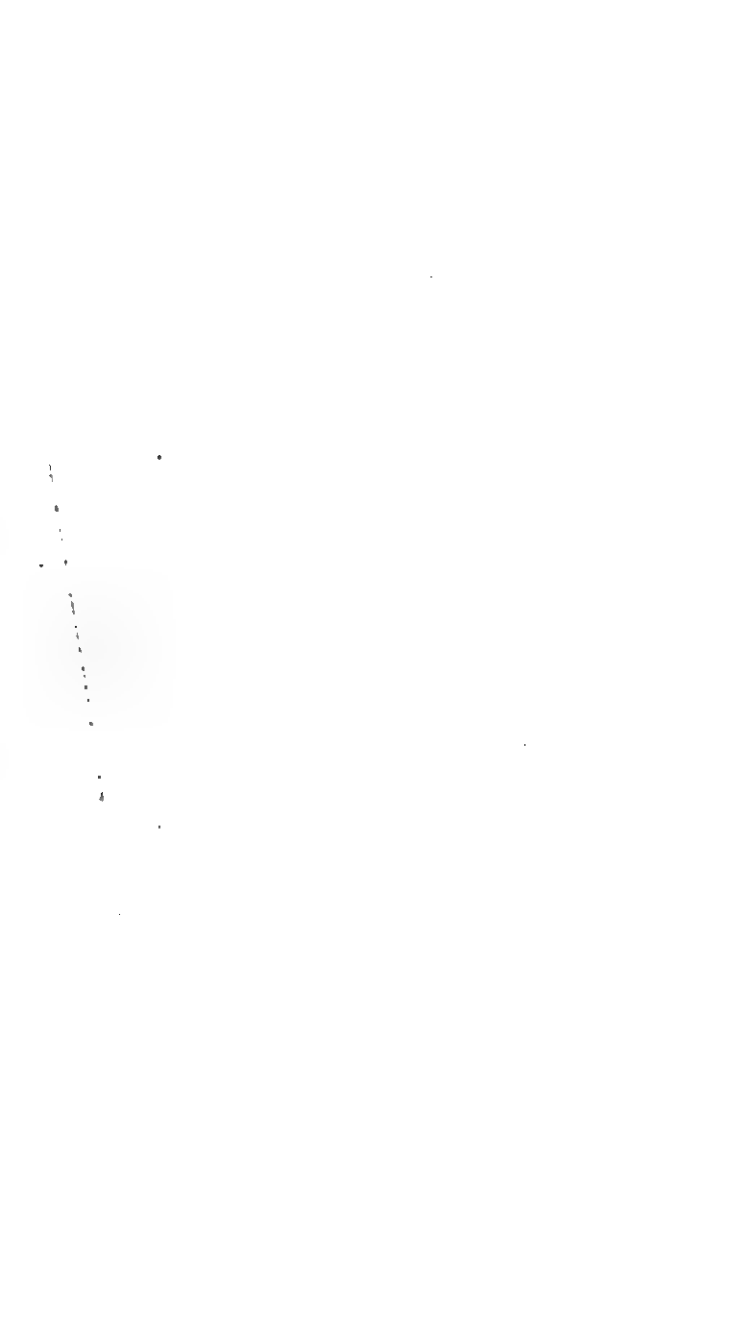
આ કલાવસ્તુઓ અને તેની સફાર્ધ જિંવી કલાપ્રણાલિકાનું સ્ત્યન કરે છે; પરંતુ ભારતમાં એવી કલાપ્રણાલિકા-ધરાન અને ગ્રીસની નો અભાવ માની પશ્ચિમના વિચારકો અસર? અશોક સમયના તેમ જ એ પછીના કલા-પ્રકારોમાં ધરાન અને ગ્રીસની અસર જોયા સિવાય રહી શકતા નથી. હિંદના કેમ્બ્રીજ ઇતિહાસ—History of India—માં આમ લખ્યું છે :

‘અશોક સ્તંભનો વિકાસ પ્રથમ ધરાનમાં થયો ... અશોકના કારીગરો પણ ધરાનના કારીગરો પાસેથી પદ્ધતિને ચમક તથા સુંવાળાશ આપવાની કલા શીખ્યા ... માનવી તથા પશુપક્ષીની સૃષ્ટિમાં દેખાતું દેહાકૃતિનું સૌંદર્ય મૌર્યકલામાં જિત્યું છે તે એકદ્રિયા તથા ધરાન-દ્વારા ગ્રીસમાંથી આવ્યું.’

સિકંદરની સવારીમાંથી અનેકાનેક આશ્ચર્યો ઉત્પન્ન કરવાની આતુરતાવાળા પશ્ચિમી અભ્યાસીઓ ભારતીય અસરના વિચારમાં સંસ્કૃતિમાં પશ્ચિમની અસર જોવા કેમ સામર્થ્યની જરૂર પ્રેરાય છે તેનું આ એક ઠીક ઉદાહરણ ગણી શકાય. ધરાન તથા ગ્રીસના સંપર્કમાંથી ભારતને કાંઈપણ મળ્યું નથી એમ માનવાની છદ્દ આપણાથી રાખી શકાય જ નહીં. પરંતુ પશ્ચિમના વિચારકો ભારતીયકલાનો વિચાર કરતી વખતે એક જ પાટો કેમ ચઢી જાય છે તે ભારતીય અભ્યાસી-

અશોક સ્તંભ - લોરિયા નન્દનગઢ - બિહાર

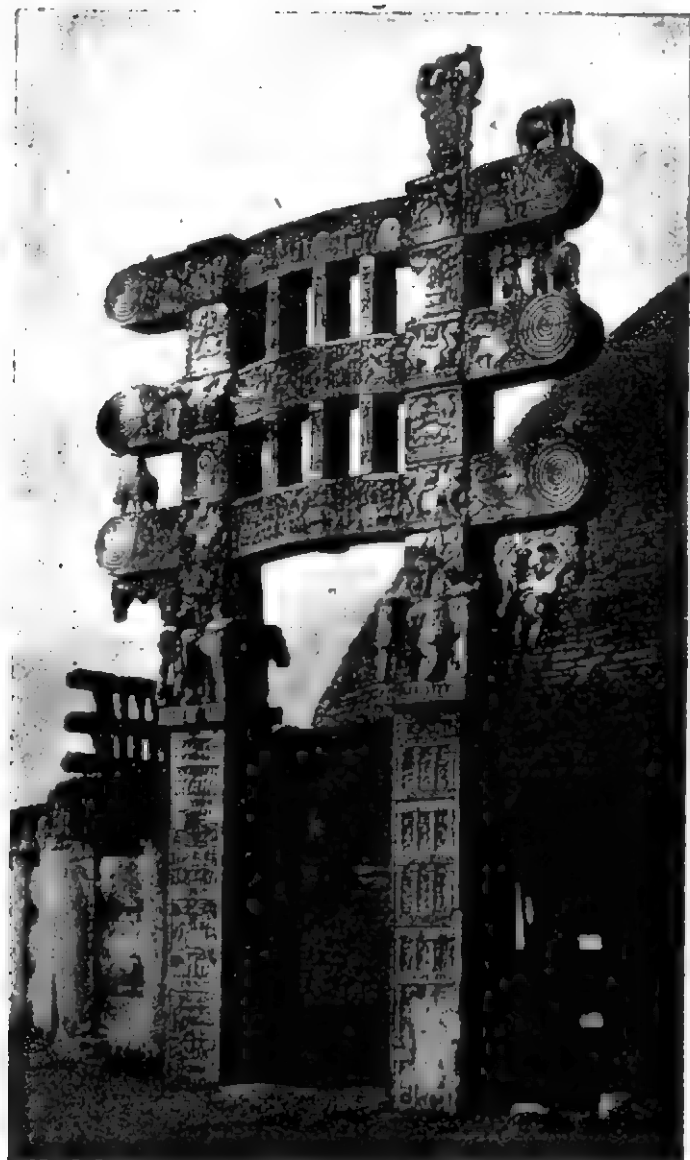
ઓએ ખ્યાનમાં રાખવા સરખું છે. આ ઢળની એમની વિચારસરણી :
 ગ્રીસ એટલે ફિલસૂફી તથા કલાનો આદ્ય પ્રદેશ; ગ્રીક લોકોએ મેસોપોટેમિયા-
 માં વસતા હતા એટલે ગ્રીસની કલા દરિયો ઓળંગી મેસોપોટેમિયામાં
 જિતરી. એ વસાહતી ગ્રીક લોકોની કલાનો ધક્કો એક પાસ ધરાનને
 લાગ્યો અને બીજી પાસ એની ઉત્તરે આવેલા બેક્ટ્રિયાને લાગ્યો.
 એ બંને પ્રદેશો મહા વિજ્ઞાન મોય' સભતનતની સરહદ ઉપર
 આવ્યા. એ સરહદ ઉપરથી ધરાન અને બેક્ટ્રિયાની મીઠકલાનો
 ધક્કો મહાન મોય'સામ્રાજ્યને લાગ્યો, અને એમાંથી આખી મોય'-
 કલા-અને તે પછીની ભારતીયકલા-એકદમ સુધરી ગઈ ! ...
 સિંહદેરે વિવિધસ્થળે મૂકેલાં ગ્રીક થાણાંએ પણ આ કાર્યને વેગ
 આપ્યો ! ... આ વિચારસરણીને એટલું બધું મહત્ત્વ આપવામાં
 આવે છે કે ભારતીયસંસ્કૃતિની વિશિષ્ટતા જોખમાઈ જાય છે - જે
 વિચારસરણી વધારે સાચી કસોટીએ ચઢાવવા સરખી છે. એમ હોય
 તોય ધરાન અને ગ્રીસની અસર જીવીને ભારતીયસંસ્કૃતિએ પોતાની
 ઉદારતા અને પોતાનું જીવંતપણું સાબિત કર્યાં છે એમ કહી શકાય.
 ભારતીય પ્રજાને માથે મૂકાલો સંકુચિતપણાનો આરોપ તો આથી
 દૂર જ થાય છે. પ્રશ્ન એક જ થાય છે : બેક્ટ્રિયાના તેમ જ ત્યાંથી
 ભારતની સીમામાં પ્રવેશ કરતા ગ્રીકો પણ ઝડપથી આર્ય ધર્મ અને
 આર્ય જીવનવ્યવસ્થા સ્વીકારી લેતા હતા એ પ્રક્રિયામાં ગ્રીકસંસ્કૃતિનું
 સામર્થ્ય માન્ય કરવું કે આર્યસંસ્કૃતિનું ? શુંએના રાજ્યકાળમાં મધ્ય-
 ભારતમાં આવેલા બેસનગરમાં વિદિશાના રાજદરબારમાં તક્ષશિલાના
 યવન રાજવીના એલચી તરીકે આવેલા હેલિયોડોરસે કૃષ્ણ-વાસુદેવ
 પ્રીત્યર્થે એક ગરુડસ્તંભજીભો કર્યો હતો જે ઉચ્ચ સ્થાપત્યનો એક નમૂનો
 પણ ગણી શકાય. હમ્પવીસન પૂર્વે પહેલી સદીનો આ પ્રસંગ. એ
 હેલિયોડોરસ ધર્મે ભાગવત હતો ! એટલે વેળુવ-કૃષ્ણ ભક્ત ! આને
 ગ્રીક અસર કહેવી કે આર્ય અસર ? આખો સંપર્ક ઇતિહાસ
 પુનરાવલોકન માગે છે.

બિહારની અશોકયુગની ગુફાઓ પછી ઇસવીસન પૂર્વે બીજી સદીમાં રચાયેલો મધ્યકિંદનો ભારદ્વત બૌદ્ધ સ્તૂપ એક સુંદર કલાનમૂનો આપણને આપે છે. આપણે જોઈ શકીએ એમ છે કે કાષ્ઠકલાની વિપુલ વિગતો અને ભરીપૂરી નકશીછટા પથ્થરે હવે ઝીલવા માંડી હતી. સ્તૂપના પ્રવેશદ્વાર ઉપર તેમ જ વંદાની બીંતે જાતક કથાઓ ના પ્રસંગો હવે કાતરાવા લાગ્યા. નાગ, યક્ષ, દેવ, દેવી, દિગ્પાળ, દ્વારપાળ એ સર્વનું પ્રતિનિધાન પથ્થરમાં આવવા લાગ્યું.

શુદ્ધમયાના મંદિર આસપાસની દીવાલો તથા સ્તંભો પણ આ યુગનાં સ્થાપત્ય તરીકે જરૂર ખ્યાન ખેંચે.

એ પછીનો સ્થાપત્યકલાનો નમૂનો સાંચીના વિશ્વવિખ્યાત સ્તૂપમાં આપણે જોઈ શકીશું. આ સ્તૂપ અને તેની આસપાસનાં સ્થાપત્યો અનેક બૌદ્ધમકતોના દાનમાંથી રચાયેલાં છે. સ્તૂપનાં તોરણો એટલે શિશ્પસ્થાપત્યના ઉત્કૃષ્ટ નમૂના. સ્તંભો ઉપરના બ્રાહ્મીલિપિમાં લખાયેલા લેખ આ યુગના ઇતિહાસ તથા સમાજને ઓળખવામાં ઉપયોગી થઈ પડે એમ છે. પથ્થર ઉપરની અદ્ભુત શૃંગારરચના આપણને મુગ્ધ બનાવે છે. બે હજાર વર્ષ ઉપરની આ ક્ષારરચના તેના ચારે પ્રવેશદ્વારો સહ જેટલી જયી છે એટલી ભારતીયકલાનું ગૌરવ છે. સાંચીની ક્ષામાં ખામી કાઢવી એ પાશ્વરના અભ્યાસીઓને પણ મુશ્કેલ પડે છે. સારનાથ વગેરે સ્થળના સ્તૂપની વિગતો જતી કરી એટલું જ કહી આપણે અટકીશું કે સ્તૂપનાં વિશાળ સ્થાપત્ય ઊપજાવતી ક્ષા ભારદ્વત અને સાંચીના સ્તૂપમાં પરાકાષ્ટાએ પહોંચી છે. ૬૭ સ્તૂપો જડતા જાય છે. એકલા અશોકે ૮૪૦૦૦ સ્તૂપોની રચના કર્યાની દંતકથા છે.

મથુરાની આસપાસનાં કેટલાંક નૈન સ્થાપત્યોને પણ ઇસવીસન પૂર્વના યુગની સ્થાપત્યકલાના નમૂના તરીકે ગણવા જોઈએ, જેમાં

सांघी स्तूपसुं पूर्व दार

સાવણ્ય શૌભિતા નામની ઝલ્લિકાએ બંધાવેલી કૃતિનો ખાસ ઉલ્લેખ કરવો પડે. પરિતાઓને પણ ધર્મશ્રય હતો. શિલ્પ સ્થાપત્યમાં માત્ર નર્તન પ્રતીક તરીકે જ નર્તકીઓનો ઉપયોગ થયો છે એમ નહીં. નર્તકીઓએ તો પોતાના ધનથી કંઈક સ્થાપત્યો ઊભાં કરાવ્યાં છે.

આપણે એટલું તો જોઈ શકીએ છીએ કે મૌર્ય યુગથી ભારતીય કલા ધર્મનું મુખ્ય અવલંબન લઈને જ વિકસિત ધર્મ અને સ્થાપત્ય થતી હતી. ચૈત્યો, સ્તુપ, સ્થંભો, ગુફાઓ, તોરણો અને દીવાલોની રચનામાં પણ ધર્મ-ભાવના જ મુખ્ય પ્રેરણા આપતી—સ્થપતિ તથા શિલ્પીને તેમ જ સ્થાપત્ય બાંધવાનો યશ લેનાર દાનવીરો પણ. સ્તુપ સાથે સાધુસાધ્વીનાં ચોક્કસ રહેઠાણ માટે મઠ બંધાતા, ખ્યાન, જપ તથા પ્રાર્થના માટે મંદિરો બંધાતાં અને મંદિરોમાં ચૈત્ય તેમ જ સભાગૃહો પણ રચવામાં આવતાં, જેમાં ચર્ચાઓ થતી અને બ્યાખ્યાનો પણ અપાતાં. શરૂઆતનાં ચૈત્ય સભાગૃહો લાકડાનાં બંધાતાં. ઈસવી સન પૂર્વે પહેલી સદીથી સભાગૃહો પથ્થરનાં બાંધવાની શરૂઆત થઈ. સાંચી અને સોનારી સ્તુપ પાસેનાં સભાગૃહો મૂળ લાકડાનાં હતાં એવી નિશાનીઓ આજ પણ દેખાઈ આવે છે—જો કે ધણી જગ્યાએ પ્રથમ જ્યાં જ્યાં લાકડા કામ હતું ત્યાં ત્યાં પછીના બકતોએ પથ્થરરચના કરાવી દીધી.

મૃત સત્તોને દેવાલયો કે સ્તુપમાં સુવાડતી ધર્મભાવનાએ સાથે જીવંત સાધુઓ માટે પહોંચે કોતરી ગુફા સ્થાપત્ય મંદિરો અને મઠ ઊભાં કર્યાં છે, જેમાં સાધુઓ શાન્તિથી એકાન્તવાસ કરતા, કુદરતનાં દાહક તરવો સાથે રક્ષણ પામતા અને આધ્યાત્મિક પ્રયોગો આચર્યે જતા. ગુફા સ્થાપત્ય એ આર્ય કલાની મોટી વિશિષ્ટતા. જૈન, વૈદિક અને બૌદ્ધમાર્ગી ભાવિકોએ બાંધેલાં એ અસંખ્ય પર્વતકોપાં મઠમંદિરોમાંથી

આજ પશુ બારસો જેટલી ગુફાઓ મળી આવી છે જેમાં ભારતના વિશિષ્ટ સ્થાપત્યનમૂના આપણે આશ્ચર્યપૂર્વક જોઈ શકીએ છીએ.

મુખ્ય તોંધ એ કે ગુફા બંને સ્થાપત્ય એક નવીન આકાર ધારણ કરે છે. સ્તૂપ, મઠ તથા મંદિરરચનામાં મધ્યગ્રન્થ, મગધ તથા ઉત્તર ભારતે પથ્થરનો ઉપયોગ શરૂ કર્યો એવામાં જ પશ્ચિમ અને પૂર્વ ભારતના સ્થપતિઓ પહાડના પહાડ કોરી એમાંથી જ આખા અને આખા સ્તૂપ, મઠ અને મંદિરો ઉપજાવતા ચાલ્યા. એ જ આપણું ગુફા સ્થાપત્ય. કેટલાકે ચોખલિયા પશ્ચિમના અભ્યાસીઓને તો આ વિશિષ્ટ સ્થાપત્યમાં પણ ઈજ્ઞાત તથા પ્રરાનની અસર દેખાય છે. એ જે હોય તે. બિહારી કુંગરોમાં કારાયલી આદ્યગુફાઓથી આગળ વધતાં આપણે જે અન્ય ગુફાસમૂહ જોઈશું તેમાં આશ્ચર્યચકિત કરી નાખતી કલાના નમૂના રહેલા છે. જિયામાં જિયી અને જિંઝામાં જિંડી કલ્પના તથા જિમિને આકાર આપવાની પથ્થરોમાં શક્યતા છે, મૃદુતા છે એમ શોધી કાઢનાર ભારતીય શિલ્પીઓ તેમ જ સ્થપતિઓએ કુંગરના કુંગર કોરી ચેત્ય જિપજાવ્યા, મંદિરો જિર્જા કર્યા, સાધુનિવાસ માટેના મઠને પણ આકાર આપ્યો, અને સ્તંભશોભન સભાગૃહો પણ જિપસાવ્યાં. આ કળા-સ્વામીઓની કલ્પના આગળ કાળમીંઠ પથ્થર પણ પીગળી ગયા, અને શિલ્પીઓનાં નાનુક ટાંકણાં આગળ પહાડરુંગો પણ મીણુ સરખા મુલાયમ બની ગયા. ગુફાના સામાન્ય નામથી ઓળખાતા આ સ્થાપત્ય-પ્રકારો કંઈકે કલાયાત્રાણુઓને આકર્ષતા આપણા પૂર્વપશ્ચિમમાં હજી જિલા છે. બાબ, કુંદાણી, પિત્તલખોરા, અજંતા, ખેરસા, નાસીક, કાલો, બાધ, કાન્હેરી તથા ખેરીવલીની ગુફાઓનાં નામ સહજ ગચ્છાવી શકાય એમ છે. અભ્યાસીઓનું બહુ ધ્યાન ખેંચ્યું નથી એવી તળાબ તથા સાધુની ગુફાઓ કાઠિયાવાડમાં છે એ આપણું ગુજરાત રખે જૂલે. સાધુની ગુફાઓ રખારીઓનાં ઢોર બાંધવાની કોઢો બની રહી છે એ વાત પણ ગુજરાત યાદ રાખે.

हाली शैत्य - पश्चिम भारत

આજ પ્રસિદ્ધિમાં આવેલી ઉપરની ગુફાઓ પ્રાચીન સ્થાપત્યના ઉત્કૃષ્ટ નમૂના રૂપ છે. ઇસવી સન પૂર્વે ત્રીજી પશ્ચિમ ભારતની સદીના અંતમાં ભાજ, કુંદાણી, પિત્તળખોરા ગુફાઓ તથા અજંતાની નવમી ગુફા સ્માર્ક લાગે છે. એરસા તથા નાસીકની ગુફાઓ ઇસવી સન પૂર્વે બીજી સદીમાં ધડાઈ હોવી જોઈએ. અજંતાનું ગુફામૂળખું તો ઇસવી સન પૂર્વે પહેલાંબીજી સદીથી ઇસવી સનની સાતમી સદી સુધીમાં ઘાટ પામતું જ આવ્યું. સ્થાપત્યના ઉત્તમ નમૂના તરીકે ઓળખાતી ઇલાની ગુફા ઇસવી સન પૂર્વે ૮૦ના અરસામાં રચના પામી હતો. એ ગુફાનું બધું સમાગ્ર વૈજયંતીના શ્રેષ્ઠ શૈલપાલે બંધાવ્યાનો લેખ ત્યાં છે. ગુફાઓ સાથે વિહાર-મઠ પણ સાધુઓના નિવાસ માટે પહાડમાંથી ઝેરી કાઢવામાં આવતા હતા.

પરંતુ પશ્ચિમ ભારતના આ મહાન સ્થાપત્ય સાથે આપણે પૂર્વ ભારતના ઇરિયાકિનારા ઉપરના એક પ્રદેશમાં પૂર્વ ભારતની ગુફાઓ આવેલાં આવાં જ સ્થાપત્યોને પણ સંભારવાં જોઈએ. ઓરીસામાં આવેલી ખંડગિરિ તથા ઉદયગિરિ નામની પર્વતમાળામાં કૈતરાવલી પાંત્રીસ ગુફાઓ કલા-કૃતિકાસમાં સ્થાન પામે એમ છે. પશ્ચિમ ભારતનાં ગુફા સ્થાપત્ય બૌદ્ધ-માર્ગનું મુખ્યત્વે અવલંબન લે છે, જ્યારે પૂર્વ ભારતનાં ગુફા સ્થાપત્ય જૈન ધર્માવલંબી છે, જે માર્ગબેદને લઈને કેટલીક વિમતર્કર પણ એ સ્થાપત્યમાં આવે એ સ્વાભાવિક છે. જૈન સ્થાપત્યમાં ચૈત્યની રચનાનો અભાવ એ મુખ્ય લક્ષણ કહેવાય. આ પાંત્રીસ ગુફાઓમાંથી અનંત ગુફા, મણેશ ગુફા, જયવિજય ગુફા તથા હસ્તી ગુફા બહુ જાણીતી છે. હાથી ગુફામાં કલિંગના સુપ્રસિદ્ધ મહારાજ ખારવેલનો લેખ પણ છે, જે ખારવેલે મગધ સામ્રાજ્યને પોતાના સામર્થ્યથી હલાવી નાખ્યું હતું. જૈન ખારવેલને સફળ મુદ્દ કરતાં આવડ્યું હતું. કદી અતિમ નિર્ણય

હિપર ન આવતા અગર કોઈ ને આવવા ન દેતા વિદ્વાનોના રમૂજ મતભેદનું સહજ દર્શન અહીં જ કરી લઈએ. ભારતીય પુરાતત્ત્વવિદ્યાનો પાયો નાખનાર એક ગુજરાતી વિદ્વાન ભગવાનલાલ ઇન્દ્રજીને આ આરવેલના લેખમાં ઇસવી સન પૂર્વની ૧૫૭-૧૫૬ની સાલ ઊઠેલી આવી, એમના કરતાં ઓછું ફરેલા એ પછીના વિદ્વાનો કહે છે કે લેખમાં સાલ છે જ નહીં ! આ ગુફાઓમાંની કેટલીક ગુફાઓમાં બે માળ પથ્થુ ઠેરાયા છે એ આ સ્થાપત્યની વિશિષ્ટતા. આરવેલની મહારાણી તથા આરવેલના પુત્ર વક્રદેવનાં નામ પથ્થુ કટલાક લેખોમાં વંચાય છે. આ ગુફાઓમાં પથ્થુ અત્યંત સુંદર કોતરકામ થયેલું છે. ઇસવી સન પૂર્વના સ્થાપત્યમાં આ ગુફાઓને મૂકી આપણે સ્થાપત્યની વિચારણામાં આગળ વધીએ.

ગુફા સ્થાપત્યમાં વૈદિક માર્ગીઓની એકીફિન્ટા તથા ઇલોરાની ગુફાઓ પોતાના શિલ્પસ્થાપત્યથી બહુ જીવ્યું પ્રાન્તે પ્રાન્તે સ્થાપત્ય સ્થાન લે છે. એ વૈદિક ગુફા સ્થાપત્ય સાતમી આઠમી સદીનું બણી શકાય. બૌદ્ધમાર્ગમાં ઓટ આવી અને વૈદિક માર્ગ પાછો નલવંત બન્યો. એ ઇસવી સનની પહેલી દસ સદીઓમાં વૈદિક હિંદુ કલા પથ્થુ બહુ જ વિકાસ પામી, જેમાં આજના અનેક અવશેષો આપણે ગણાવી શકીએ. જેમ પર્વત ઠેરી રચેલાં મંદિરો આપણું ખ્યાન ખેંચે છે તેમ પર્વતચૂંચ હિપર ઓપતાં તેમ જ કેટલીએ સપાટ ભૂમિને શણગારતાં સ્થાપત્યો આપણાં મી વિચરાય એમ નથી. એ સમયમાં પ્રાન્તે પ્રાન્તે શિલ્પસ્થાપત્યની કલા ખીલવી છે. એમાં શિલ્પસ્થાપત્યે ઊપજાવેલી ભભળતા, વિગત, નાજુકી તથા શુંગર અભ્યાસીના આશ્ચર્યનો વિષય બની રહે છે. ઇસવીસન પછીની સદીઓનું સ્થાપત્ય મોટે ભાગે વૈદિક અને જૈન-માર્ગનું અવલંબન લે છે એમ તેની વિશિષ્ટતા દર્શાવવા આપણે કહી શકીએ. ઐહોલનું જૈનમંદિર, ખજુરાહોનાં જૈન, શેવ તેમ જ વૈષ્ણવ

ડબોઈ-વડોદરી ભાગોળનું સ્થાપત્ય

મંદિરો, આશુનાં જગતપ્રસિદ્ધ દેવવાડાનાં દેવાલયો, ઝોરીસાનાં, જુવનેશ્વરનાં લિંબરાજ તથા રાજરાણીનાં દેવાલયો, કોનાઈ તથા મોઢેરાનાં સૂર્યમંદિર, જેમાંના એક ધોડાની પ્રતિમા મજદૂર બની છે તે જબન્નાથપુરીનું જમદીશમંદિર, વડનગરનાં તોરણો તેમ જ ગ્વાલીઅરનાં સાસુવહુ તેમ જ તેલીનાં મંદિરો ગણાવી આપણે શાન્તિ સેવવી પડશે. કારણ ઇસવીસનનાં પ્રથમ હજાર-બારસો વર્ષનો સમય એ શિષ્ટસ્થાપત્યની અતિ વિસ્તીર્ણ ખિલવણીનો કાળ છે, જેના અવશેષ ખૂબ વેરાવલા પડ્યા છે અને હામકામ નજરે પડે છે. સ્થાપત્ય-કલાની વ્યાપકતાનાં દૃષ્ટાંત તરીકે જોઈએ તો ઉત્તર ગુજરાતના વિનાપુર તાલુકાનું એક નાનું ગામ આસોડ તથા સિદ્ધપુર તાલુકાનું સૂચક નામનું ગામ બજેસના સ્થાપત્યઅવલોકનમાં તેમનાં બધા મંદિરો માટે સ્થાન પામે છે. સિદ્ધપુરનો રૂમહાલન, વડનગરનું તોરણ તથા ડબોઈની હીરાભાગોળ પણ એ યુગના સ્થાપત્યના શ્રવંત નમૂના બાબત રિધાતમાં આજ પણ આશ્ચર્ય જીવળવતા ઊભા છે. એ યુગના રાજાઓ અને એ યુગની પ્રજા બન્ને બધા સ્થાપત્યનાં શોખીન હતાં. અજમેરના ચૌહાણોનું એક બધા મંદિર આજે ‘અઢાઈ દીનકા ઓપકા’ ને નામે મુસ્લિમ મારજદ બની ગયું છે અને દિલ્હીના ચૌહાણ વિગ્રહ-રાજનો કીર્તિસ્તંભ આજ કુતુમ્બીનારમાં પરિવર્તન પામી ગયો છે. આશુના મંદિરની છતમાં કાતરાવલી કારીગરીથી મુખ્ય બનેલો સુવિખ્યાત લેખક વિંહડપુરાં કહે છે :

‘આશ્ચર્યમાં મુખ્ય બનાવી દેતો આ કલાદર્શનનો અનુભવ કલા માટેની કોઈપણ લેખનીને નિશ્ચય અને નિરર્થક બનાવી દે છે.’

તુટેલાં મંદિરોને ત્યજી દેવાની હિંદુઓની વહંમી વૃત્તિએ ધણી સ્થાપત્ય નમૂનાઓને રક્ષણતા રાખ્યા છે. મુસ્લિમોનાં મંદિર અને મૂર્તિભંગક અનુત્તર હજી ઊભા રહેલા કેટલા ય બાબત શિષ્ટસ્થાપત્યના નમૂનાઓને

ખંડિત કરેલા આપણે જોઈ શકીશું. પાસે જ એવા નમૂના જોવા હોય તો ધોળકાનાં મરિજ્જ બનેલાં મંદિરો બાજુ પથ્થુ નિહાળી શકાશે. ઝૂનને પથ્થુ તોડતાં થાકે એટલાં સ્થાપત્યો આપણી પાસે છે. પાટણના સદ્ભાલિંગ તળાવની રચનામાંથી મળી આવેલું અત્યંત સુંદર કમલ આકૃતિનું મરનાળું બાજુ પથ્થુ આપણને સ્થાપત્યનો ખ્યાલ આપી શકે એમ છે. પાલ, સેન, ચંદેલા, કલચૂરી, સોલંકી, ચૌહાણ વગેરે રાજવંશો શિલ્પસ્થાપત્યના ભારે પેષકો હતા.

ઉત્તર ભારતનાં ધણાં સ્થાપત્યોનો મુસ્લિમ આક્રમણમાં વિનાશ

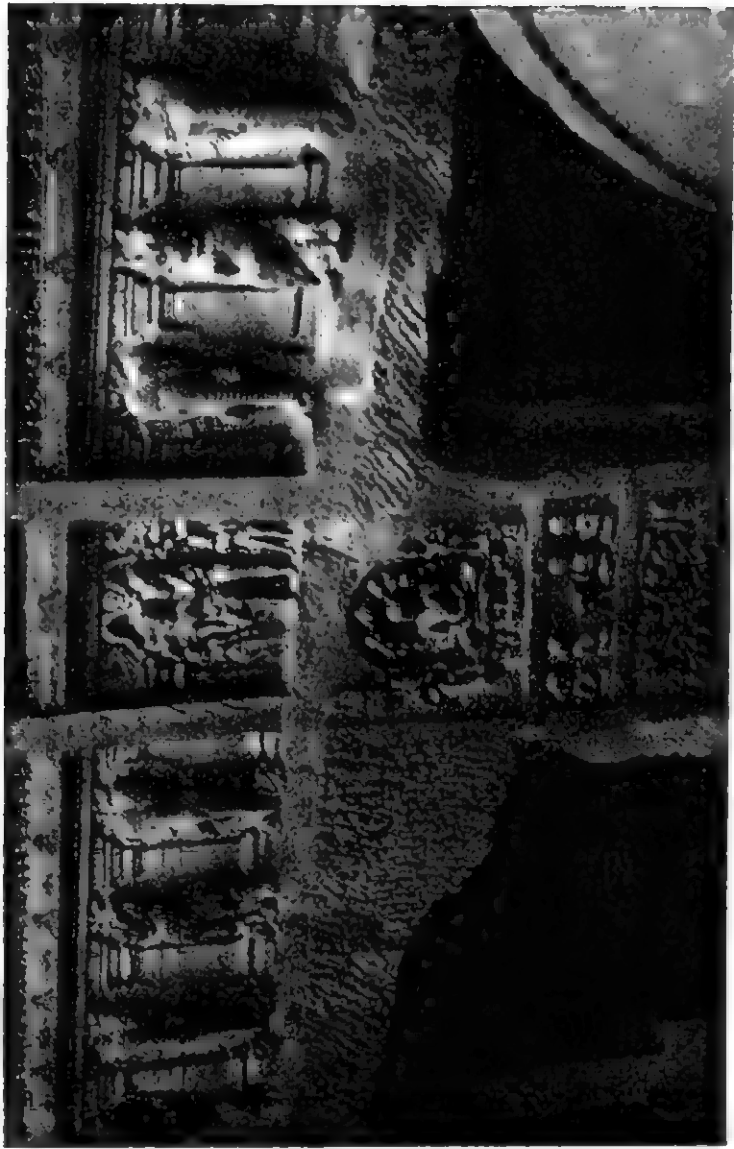
થયો છે. દૃષ્ટાંત તરીકે બાબા એશિયાખંડના

દક્ષિણ ભારતનાં આશ્વર્થ સરખો કનિષ્ઠે બંધાવેલો સ્તંભ મથુાવી
સ્થાપત્ય શકીએ. બાજુ એ સ્થંભ નથી. કારમીરનું

માર્તંડ મંદિર માત્ર અવશેષ જ મથુાય. મધ્ય

વિભાગનાં ખ્યેલાં ઉપર દર્શાવેલાં ઇસવી સદીનાં હજારેક વર્ષનાં સ્થાપત્યો ઉપરાંત આપણે દક્ષિણનાં સ્થાપત્યો પણ નજર નીચે નાખી જવાં જોઈએ. એ સિવાય ભારતીય કલાનો સાચો અને પૂરો ખ્યાલ ન આવે. દેવને, પ્રભુને સારામાં સારી વસ્તુ અર્પણ કરવાની, સર્વસ્વ અર્પણ કરવાની ભારતીય ભાવનાએ કલાજીવનની સારામાં સારી બાબતુ દેવને જ અર્પણ કરેલી છે. રાજવીઓ, રાણીઓ, શ્રેષ્ઠીઓ, મહાજન, પંચાયત તથા ગ્રામજનતાએ - અરે પતિતાઓએ પણ - દેવાર્પણ અર્થે સ્થાપત્યો રચવામાં પાછું જોડું નથી. મદુરા લો મંદિરનગર તરીકે જ ઓળખાય છે. એ સાથે તાંજોર, ત્રિચીનાપલ્લી તથા રામેશ્વર સુધીનાં સ્થાપત્યની ગણના ગણવી પડશે, જે ઉપરથી આપણને રપટ સમજશે કે ભારતીયસંસ્કૃતિ પોતાનાં વિધાવંધ બંને સાથે સદા ય સજીવન રહેલી છે. ચિત્ર, શિલ્પ, સ્થાપત્ય તથા સંગીત એ ભારતીય ચિંતનની સાથે જીવંત પગલાં પાડી રહે છે.

દક્ષિણના પક્ષે સાથે દક્ષિણભારતીય શૈલી - જેને કેટલાક દ્રવિડ

હન્દસભાનો એક વિભાગ — દેવોરા

સૈદ્ધી પણ કહે છે તેનો - ઉગમ થાય છે. સ્મૃતમી સદીમાં નરસિંહ વર્માન પલ્લવે વસાવેલા મહાબલિપુરમનાં રથશૈલીનાં મંદિરો આખા પથ્થર ટેકરાઓમાંથી કાતરી કાઢેલાં છે - પછી જલે એ નાનાં મોટાં હોય. આની પહેલાંના નમૂના મળતા ન હોય તેથી રથાપત્યકળા ખીલી ન હતી એમ કહેવાય નહિ. પલ્લવશૈલીએ જાવા, કેમ્બોડિયા અને અનામનાં સ્થાપત્યો ઉપર ભારે અસર ઊપજાવી છે - ખાસ કરીને શિખરરચનામાં. પલ્લવ પછી ચોલા રાજવીઓના યુગમાં પણ દક્ષિણનું સ્થાપત્ય બબ્બે બનતું આવ્યું. રાજરાજે તાંજોરમાં બાંધેલું શિવાલય બબ્બેતાનો એક નમૂનો છે. તળથી શિખર સુધી બાકૃતિઓ અને સુશોભનોનાં નાજુક કાતરકામથી ભરેલું આ શિવાલય ભારતીયસંસ્કૃતિનો એક વિક્રમ કહી શકાય. ગોપુરમ પણ ચોલાયુગની કલાએ આપ્યાં. સ્તંભરચના પણ દક્ષિણ સ્થાપત્યની એક મોટી વિશિષ્ટતા. એ પછીનાં મદુરા, રામેશ્વરમ તથા શ્રીરંગમનાં દેવાલયો બાજુ પણ સહુને રતબ્ધ કરતાં જિલાં છે. ચાલુક્યો અને રાષ્ટ્રકુટો પણ સ્થાપત્યના ભારે શોખીન. રાષ્ટ્રકુટ કૃષ્ણદેવના યુગનું હલોરામંદિર વિશ્વભરનાં સ્થાપત્યોમાં અપૂર્વ સ્થાને મુકાય છે. એણે જ મુંબઈ નજીકનું એલીફન્ટામાં આવેલું ત્રિમૂર્તિશોભિત મંદિર પણ બણાય. બારમી-તેરમી સદીમાં હોયસલ રાજવંશે પણ માઈસોર બાજુએ સ્થાપત્યને જીવંત રાખ્યું. અવલુ ખેલાઓલાની એમતેશ્વરની હાંપન ફૂટ ઊંચી બાખી અપ્રાંતમ બબ્બે પ્રતિમાના બાંધકામના મુગઅધિક્ષાતા મંમરાજવીઓનો વારસો હોયસલોએ ચાલુ રાખ્યો. દ્વારસમુદ્દનું હોયસલેશ્વર મંદિર પણ આશ્ચર્ય-ચકિત કરતો સ્થાપત્યનમૂનો છે. સ્થાનોની પસંદગીમાં દર્શાવાયેલી કાળજી સંસ્કારની ઉચ્ચ કક્ષા બતાવી આપે છે.

હવે સ્થાપત્યનું અવલોકન આપણી દૃષ્ટિને બાજના ભારતની બહાર ખેંચે છે. એ પણ આપણી કલાવિશિષ્ટતા આપણાથી જુદા એમ નથી. ભારતીય સંસ્કૃતિવિન્ય બાજના ભારતવર્ષની અતુઃસિમામાં

સંકેતાર્થ રહ્યો નથી. આપણે રખે ભૂલીએ કે આજનું ભારત એ પ્રાચીન ભારત નહિ. સંસ્કારદાષ્ટ્રેએ પ્રાચીન આજના ભારત ભારત તો ઘણો મોટો વિસ્તાર માંએ એમ છે. બહારનાં ભારતીય આજના અભ્યાસીઓ જેને બૃહદ્ ભારત - સ્થાપત્ય Greater India - કહે છે એ સર્વ પ્રદેશ શ્રેણીઓ ભેગી કરીએ તો સાચું પ્રાચીન ભારત ઓળખી શકાય. એમાં ભારતનું હમણું જ હોદ્દાવશું અંખ પાકિસ્તાન, અફઘાનિસ્તાન, પામીર તથા મધ્યએશિયાના વિસ્તીર્ણ પ્રદેશ, તિબેટ, બ્રહ્મદેશ, સિન્ધ, હિંદી ચીન, મલાયા, સુમાત્રા, જાવા, બાલી, બોર્નીઓ, તિમુર તથા લંકાના આજ જુદા પડી ગયેલા પ્રદેશો જરૂર આવી જાય. હજી આપણે જ આપણા પ્રાચીન ઇતિહાસ પૂરો વાંચી શક્યા નથી. ભારતવર્ષમાં મળ્યાવાને પાત્ર પ્રદેશોના રાજકીય તથા સાંસ્કૃતિક ઇતિહાસ હજી પૂરા આપણે ઓળખ્યા નથી. ઘણાં ઘણાં નામ, પરાક્રમપ્રસંગો તથા સંસ્કારસંબંધો હજી અધારમાં છે. આપણી આંખ સામે આવીને ઊભા રહેલા કથાના તથા વિગતોના ટુકડાઓ ભેગા કરી આપણે આખો સળંગ ઇતિહાસ હજી રચી શક્યા નથી. એ ટુકડાઓનો સળંગ ઇતિહાસ ન્યારે ઊભો થશે ત્યારે આજ બ્રીતાંબ્રીતાં ગર્વ લઈ શકીએ છીએ એના કરતાં વધારે રિયર ગર્વ આપણી સંસ્કૃતિ માટે આપણે લઈ શકીશું. ઉપર મળ્યાવેલા પ્રદેશો ઉપર ભારતીય સંસ્કૃતિએ ધાર્મિક, વ્યાપારી તેમ જ રાજકીય વિજયો કેમ પ્રાપ્ત કર્યા એની મૂળભૂત હકીકત હજી આપણે કહીબદ્દ શોધી શક્યા નથી. એટલે આ સર્વ પ્રદેશોના ભારતીયસંસ્કૃતિઅંકિત નમૂનાઓ નિહાળી આપણે સંતોષ લેવો પડશે.

એક અભ્યાસીનું કથન છે કે એશિયાના સર્વ ભાગો ભારતમાંથી શરૂ થાય છે. ભારતમાંથી હવે આપણે આગળ ભણાતું બોરોબુદુર જઈએ. બૌદ્ધ માર્ગનો જન્મ ભારતમાં,

ભારોણકુદર - જાવા

પરંતુ એ માર્ગનું મોટામાં મોટું, મંદિર જવામાં, બોરોચુદુર એ એનું આજનું ચલણી નામ. સમગ્ર વિશ્વકલામાં આ સ્થાપત્ય-રત્નને સ્થાન છે. સાત મંજલાનું આ મહાપ્રશસ્ત મંદિર નાના થતા જતા મંજલાઓમાં પ્રમાણુગદ આકાર લેતું લેતું એક અંતિમ ઊંચામાં ઊંચા સ્તૂપમાં સમાઈ જાય છે. લંબચોરસ આકારના આ મંજલાઓમાં જે તે મંજલાના માપને અનુકૂળ આવે એવી છુદ્દની ૪૪૬ છત્રીઓ છુદ્દની સુષ્કિષ્ટ મૂર્તિઓ સહ ઊભી કરવામાં આવી છે. આટલી જ રચના એમાં હોત તોય આ મંદિર વિશ્વના એક મહાસ્થાપત્ય તરીકે ગણાયું હોત. પરંતુ કલાકારોની કલ્પના આટલેથી અટકતી નથી. તેમને હજી ખીજાં કલાશિખરો સર કરવાં હતાં. માપીએ તો ત્રણ માઈલ યાય એવો આ મંદિરની દીવાલો કલામૂખી કેમ રહી જાય ? એ હવે સ્થપતિનાં ટાંકણાંને આકર્ષે છે, અને પછી તો એ ત્રણ માઈલની દીવાલો-છાટો ઉપર બોદ્ધ જાતક કથાઓના અનેકાનેક પ્રસંગો અદ્ભુત આવભરી આકૃતિમાં ખીલી ઉઠે છે !

બોદ્ધ બોરોચુદુરની સાથે જવાનું વૈદિક પ્રખ્યાતન મંદિર પણ આપણે

ઉલ્લેખવું જોઈ એ. એ લખ્ય મંદિરનું સ્થાપત્ય

પ્રખ્યાતન અને બ્રહ્મા, વિષ્ણુ તથા શિવની અદ્ભુત મૂર્તિઓ

આંકેર વાટનાં ઉપરાંત પોતાની દીવાલછાટ ઉપર રામાયણ-

મંદિરસ્થાપત્ય મહાભારતની કંઈક કથાઓ ઊપસારી લાવ્યું

છે. અનેક અવરોધોમાંથી આ જે જ સ્થાપત્યો

તરફ નજર કરી બોરોચુદુરના મંદિરને પણ કાલુભર આંટે એવા હિંદી-ચીનના આંકેર વાટને નામે ઝાળખાતા મંદિર તરફ દૃષ્ટિ કરીએ. હિંદી-ચીનનાં બાદ જંગલોમાં ઘૂમતા એક ફ્રેંચ શોધકને ઇસવીસન ૧૮૫૮માં મહાવૃક્ષોભરી વનગાંજમાંથી ડાકિયાં કરતું આ મંદિર નજરે પડ્યું, જે આજ દુનિયાની એક સ્થાપત્યનવાર્ધમાં ગણાય છે. બ્રહ્મા, વિષ્ણુ અને શિવ આ મંદિરમાં પૂજા પામતા હતા. નામની પ્રતિમાઓ પણ અહીં

પૂજન પામતી હતી. એ સ્થાપત્ય માત્ર મંદિર ન હતું. એની આસપાસ ઓપધાલયો હતાં, પાઠશાળાઓ હતી, ગુરુશિષ્યનાં નિવાસસ્થાન હતાં અને હળરો યાત્રાળુઓનો સમાવેશ કરતી ધર્મશાળાઓ પણ હતી. ખાર માઈલ ફરતી એક ખાડી આ મંદિરનું રક્ષણ કરતી હતી એ ઉપરથી આ મંદિરની મહત્તા આપણને સમગ્ર ધર્મ આવશે. આ મંદિરની બીજો ઉપર પણ રામાયણ-મહાભારતના કથાપ્રસંગો કોતરાયા છે. આંકોર વાટની મંદિરરચનામાં સૌંદર્ય અને ભવ્યતાનો જેવો સમન્વય સધાયો છે એવો બાએ જ બીજા ધર્મ સ્થાપત્યમાં સધાયો હોય.

અહરદેશ-ખર્મનું ચંડેનનું સુવર્ણ મંદિર, મધ્યએશિયાનાં મંદિર-ખંડેરો, તિબેટના મહામંદિરો, અફઘાનિસ્તાનની સરહદે આવેલી પર્વત-માળામાંથી કોતરી કાઢેલા સહસ્રશુદ્ધ જેવાં સ્થાપત્યોનાં તો માત્ર નામ જ મળ્યાવો શકાય અને તે એટલા જ પૂરતું કે ભારતીય કલાની ભારત બહારની છાપ આપણે સહજ સમજી શકીએ.

મુસ્લિમોના સંઘર્ષે ધણી કલાકૃતિઓ નાશ પામી છે એ સાચી વાત. મહંમદ ગઝનીથી દેવાલયો તોડવાની પ્રથા શરૂ મુસ્લિમ સંઘર્ષ પછી થઈ ગઈ હતી એ તો બહુ જાણીતી હકીકત. મથુરાનાં દેવાલયો મહંમદ ગઝનીએ તોડ્યાં અને તેમાંથી જે મિલકત તેણે મેળવી તેનું વર્ણન મહંમદનો જ ઇતિહાસકાર કરે છે. હિંદીસંસ્કૃતિની કલા કેટલી ઊંચી કક્ષાએ પહોંચી હતી તેનો સારો ખ્યાલ એ વર્ણન આપે છે. નાલન્દાની આખી વિદ્યાપીઠ બખ્તિયાર ખીલજીએ તોડી અને બાગી તેમાં કંઈ કંઈ કલાકૃતિઓ અને સાર્વજનિક નાશ નહિ થયો હોય એ કહી શકાતું નથી. પરંતુ હિંદુસ્તાન દેશ વિસ્તીર્ણ હતો. એ ખંડ ભારતભૂમિ બાએ જ લાંબો સમય સતત મુસ્લિમસત્તા નીચે રહેતી હતી. હિંદુ રાજાઓ વચ્ચે વચ્ચે સ્વતંત્ર બની શકતા હતા અને મુસ્લિમોનું 'ખંડ' અત્યંત પણ યાદે એટલી

શુવનેશ્વરનું રાજરાણી નામે ઓળખાતું વિષ્ણુમંદિર - ઓરિસા

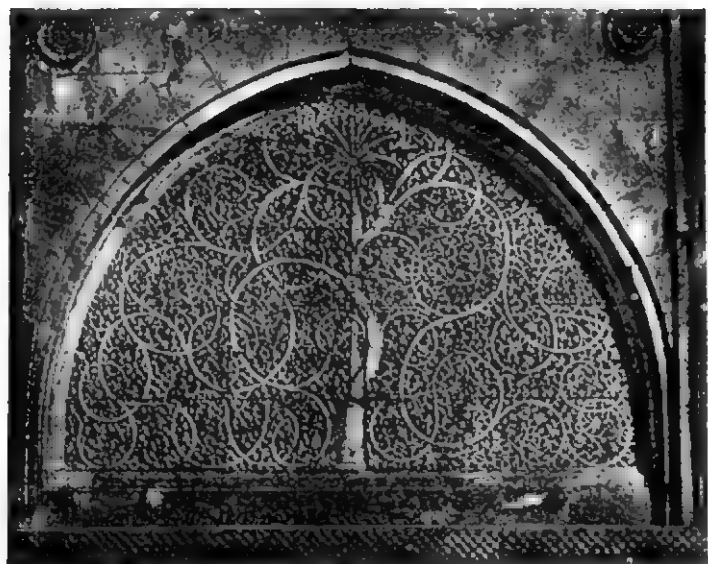

વિપુલ કલાસામગ્રી હિંદુસ્તાન પાસે હતી જેમાંની ઘણી બધી ગઈ છે અને ભગ્ન થયા છતાં પણ પોતાના પૂર્વ ગૌરવને યાદ કરાવે એવી દબે સચવાઈ રહી છે. ખ્રિસ્તી જુસ્સો ઓસરી ગયા પછી તો વિજેતા મુસ્લિમો માટે પણ આર્થસંસ્કૃતિનો — તે યુગની ભારતીયસંસ્કૃતિનો સમન્વય સાધવો જરૂરી બન્યો. અને તે સ્થાપિત ઇસ્લામી સંસ્કૃતિએ સાધ્યો પણ ખરો. અને એ સમન્વયમાંથી જે સ્થાપત્ય અને ચિત્રકલા ઊપસી આવી તેને જુદા જુદા વિચારકોએ ઇંડો-સેરેસીન, ઇન્ડો-અફઘાન, મોગલકલા એવાં એવાં નામો આપવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે ખરો પરંતુ એ બધી બ્યાખ્યાઓમાંથી પસાર થઈને એ આખી ય કલાને હિંદી કલાનું-ભારતીય કલાનું નામ આપવામાં વિવેચકોએ અંતે સંતોષ લીધો છે એ જરૂર નોંધવું પડશે. મુસ્લિમોના સંપર્ક પછી આપણી જે કલા પ્રગટી તે હવે હિંદી કલા-ભારતીય કલાને નામે પરિચિત થઈ છે એ બાબતું જરૂરી છે.

અન્ય સ્થળે કહ્યું છે તેમ અહીં પણ આપણે મુસ્લિમ યુગના બે બહોળા વિભાગો પાડી દઈ એકને ટુર્ક-અફઘાન મુસ્લિમ યુગના બે યુગ કહીશું અને બીજાને મોગલ યુગ કહીશું. વિભાગ અને અફઘાન યુગમાં ખ્રિસ્તી જુસ્સો ઠીક ઠીક સમન્વય ક્રિયા પ્રમાણમાં રહ્યો. છતાં સમન્વયની ક્રિયા તો ચાલુ જ રહી. એનું એક કારણ તો એ કે વિસ્તૃત મુસ્લિમ દુનિયા એટલા એટલા દેશોમાં વહેંચાઈ ગઈ હતી કે તેને એક જ પ્રકારનું જડ સ્થાપત્ય ધર્મસંકેત તરીકે સર્વ સ્થળે લઈ જવું મુશ્કેલ હતું. ભારત એક વિશાળ દેશ; સંસ્કૃતિસમૃદ્ધ દેશ. અને હારીગરીનો વિપુલ અને નિષ્ણાત વર્ગ પણ અહીં મળી જ રહેલો. મુસ્લિમોના બે સંકેત : એક તેમની સંસ્કૃતિ મૂર્તિને પૂરેપૂરી અવગણ્યે, એટલે તેમના સ્થાપત્યમાં મૂર્તિવિધાન ન જ હોવું જોઈએ. બીજું મક્કા, મદીના, બસરા-બગદાદ બંને કેરો અલેક્ઝાંદ્રિયાના મુસ્લિમ-

સ્થાપત્યોમાં મહેરાબ-કમાન, ધુમ્મટ અને મીનાર એ ત્રણ વસ્તુઓ ઇસ્લામી છાપવાળી કહી શકાય, જે વિજયી ધર્મ સાથે લાવવાનો પ્રયત્ન થાય એ સ્વાભાવિક છે. હિંદુસ્તાનમાં કીર્તિસ્થંભો તો અશોકના સમયથી રચાતા આવ્યા છે એટલે સ્તંભસ્થાપત્ય-મીનાર-હિંદી કારીગરને અળખુ ન હતું. મહેરાબ ખગર કમાનની ઇસ્લામી વિશિષ્ટતા બાબુએ મૂકીએ તો ૫ પથ્થરોમાંથી અર્ધચંદ્રાકાર ગુફા, અને દ્વારો કારી કાઢનાર હિંદી સ્થપતિઓને અર્ધચંદ્રમાંથી કમાનની રચના કરવી મુશ્કેલ ન જ પડે. દશમી, અગિયારમી અને બારમી સદીના દ્રવિડ તેમ જ આર્ય સ્થાપત્યનાં શિખરો રચનાર હિંદી કારીગરને ટેકા વગરના ગુંબજો રચવામાં માત્ર એક પગલું જ આગળ ભરવાનું હતું. એટલે મુસ્લિમ સ્થાપત્યકલાને નિષ્ણાત હિંદી કારીગરો મળી ગયા, જેમાંના કેટલાક સત્તાને અંગે મુસ્લિમ પણ બન્યા. છતાં તેમનાં ટીકણામાં પણ જૂની આર્યદક્ષતા સચવાઈ રહેલી હતી. એ કારીગરોને ઉપયોગમાં લેતાં મુસલમાનોને વાર લાગી નહિ અને ઇસ્લામી રીતને પોષે એવી કલાકૃતિઓ બની કરવામાં હિંદી સ્થપતિઓને જરાય મુશ્કેલી પડી નહિ. સમન્વયની આ એક સરળતા ધ્યાનમાં રાખવા જેવી છે.

સમન્વયનો બીજો માર્ગ ઇસ્લામીકલાને સ્થાપત મંદિરો અને મહાલયોમાંથી મળી ગયો. મંદિરોમાંથી સમન્વયનો બીજો મૂર્તિનો ભંગ કરવામાં આવે એ ઇસ્લામ માર્ગ વિજયનું ચિહ્ન. મૂર્તિરહિત મંદિર મુસ્લિમ મસ્જિદમાં ફેરવી નાખતાં એ મુસ્લિમસ્થાપત્ય બની જતું. હિંદુ મંદિરો, મહાલયોના સ્તંભો, બીંતો અને છત, મૂર્તિઓથી છવાયેલાં જ હતાં. પરંતુ એ મૂર્તિઓ સ્થાપત્યના વિભાગ રૂપ જ બની રહેતી હતી. આજની ધણી મસ્જિદો આવાં ભગ્ન મંદિરોમાંથી ઉપજવેલી છે. અને સ્થંભ, બીંત કે છતમાંથી કારી કાઢેલી મૂર્તિઓ, જ્યાં લોડી શકાય ત્યાં તોડવામાં આવી છે, ખંડિત

સીદી સૈયદની દરગાહની જાળીનું કોતરકામ - અમદાવાદ

અને વિરૂપ બનાવાય ત્યાં તેમ કરવામાં આવ્યું છે અને મૂર્તિઓ ધસી નખાય તો ધસી નાખવામાં આવી છે. આમ અસ્તિત્વમાં હતાં એવાં કંઈક મંદિરો મુસ્લિમોનાં યાત્રાધામ સાથે કલાધામ પણ બની રહ્યાં છે. આપણા ગુજરાતમાં જ ધોળકાની મરિજદો જોતાં આ વાત સ્પષ્ટ થઈ શકે એમ છે.

મુસ્લિમો પણ કલારોખીન હતા અને સૌંદર્ય તરફ એક મુસંસ્કૃત પ્રજા તરીકે તેમને સદ્ભાવ ન થાય એમ બને નહિ. ધર્મના વિરોધ હોવા છતાં હિંદુઓની સંસ્કૃતિના કેટકેટલા વિભાગ તેમને ગમતા હતા. એટલે ધર્માધિપત્યનો આવેશ જોસરી જાય ત્યારે હિંદુઓની કલાકારીગરીને અપનાવવાનું તેઓ ચૂકતા નહિ. એ સદ્ભાવમાંથી પણ ધણો સમન્વય જાણ્યો. આપણે થોડાં દૃષ્ટાંતોથી આ અર્થાને વધારે સરળ બનાવીએ.

સિદ્ધરાજ જયસિંહ અને દક્ષિણના રાષ્ટ્રકૂટ રાજાઓ સરખા ઉદાર રાજાઓએ મુસ્લિમોને પોતાના સત્તાપ્રદેશમાં મરિજદો બાંધવા કીધી હતી. પરંતુ એ મુસ્લિમ સ્થાપત્યોના અવશેષ આજ મળતા નથી. મુસ્લિમસ્થાપત્યનો પહેલામાં પહેલો અને બીજા અવશેષ કુતુબમિનાર લેખવામાં આવે છે. કુતુબુદ્દીને પોતાના વિજયસ્તંભ તરીકે તે શરૂ કર્યો અને અસ્તરશરી તે પૂરો કર્યો એવી પણ એક માન્યતા છે. આજ કુરાનની આયાતો તેની બીંત ઉપર કાતરેલી છે એ વાત સાચી. પરંતુ અભ્યાસીઓનો એક એવો વર્ગ પણ છે કે જે કુતુબમિનારને ઓહાથુ-સમ્રાટ વિશ્વજીતેવના કીર્તિસ્તંભ તરીકે માને છે અને તેના સ્થાપત્યમાં તો હિંદી કલાના ધણા ધણા અંશો તેઓ નિહાળે છે. વિજયી મુસ્લિમોએ આ કીર્તિસ્તંભને પોતાનો બનાવી દીધો હોય એ અશક્ય તો ન જ કહેવાય.

અજમેરની 'અદાઈ દિનકા ઝૂંપડા'ને નામે ઓળખાતી 'પીર વીક્તી'ની દરગાહ ઇસ્લામોઓનું મોટું તીર્થધામ ગણાય છે. ગોખને સ્થાને ત્યાં મહેરાઓ રચાઈ ગયાં છે. છતાં એ દરગાહને આજ પણ જોનાર પ્રથમ દર્શને જ કહી શકે કે આ દરગાહ કોઈ બન્ધ હિંદુ દેવાલયમાંથી જ ઊપજતી કાઢવામાં આવી છે. એના સ્તંભો ઉપર કોતરાયેલી આકૃતિઓ મઘી મઘીને ઉખાડી નાખવામાં આવી છે છતાં તેમનાં ધસાયેલાં સ્વરૂપો હજી તેમને આર્થ કરીગરીના નમૂના તરીકે ઓળખાવી શકે એમ છે.

ઔરંગઝેમે વિશ્વનાથનું મંદિર બાંગી આજના વિશ્વનાથના મંદિર પાસે જો મસ્જિદ બિભી કરી છે એ પણ એક મહાન દેવાલય હતું એમ આજ પણ આપણે જોઈ શકીએ એમ છે.

આપણે એટલે બધે દૂર ન જઈએ. ગુજરાતમાં જ નજર કરીએ. સિદ્ધપુરના રુદ્રમાળના અવશેષોને પ્રાચીન કારીગરીના એક સુંદર નમૂના તરીકે ઇતિહાસ ઓળખે છે. એ અવશેષો ખરેખર અવશેષો જ છે એમાં શક નથી. પ્રાચીન બાંધકામનો કંઈક ખ્યાલ આપી શકે એવા સ્તંભો જ ત્યાં પડતા પડતા બિલા રહ્યા છે. પરંતુ એ અવશેષોના વિસ્તારને આપણે સહજ નિહાળીશું તો આપણને જરૂર દેખાઈ આવશે કે અવશેષો પાસેની મસ્જિદ એ ખરેખર જૂના રુદ્રમહાલયના મંદિરનો જ ભાગ છે. આજ મુરિશોનું એ ધર્મસ્થાન બસે હોય, છતાં એ હિંદુઓનું એક બન્ધ દેવાલય હતું એની સાક્ષી એ મસ્જિદ અને મસ્જિદની આસપાસની કલાકૃતિઓ જરૂર આપી રહી છે. મંદિરનાં ગર્ભગૃહો, મેડપ અને કુંડ ઝડપથી ઇસ્લામી ધર્મ સ્થાપત્યમાં ફેરવાઈ શકાયાં છે.

મીઝકા પણ આપણું ગુજરાતનું એક પ્રાચીન નગર. એની વિવિધ મસ્જિદો આપણે નિરખીશું તો આપણને સહજ જણાઈ આવશે કે એમાંની ઘણી મસ્જિદો હિંદુ મંદિરના સ્થાપત્યના જ અવશેષ છે. સ્તંભ

મસ્જિદ - ચાંપાનેર - ગુજરાત

ઉપરની ભાગેલી મૂર્તિઓ અને હતને આધાર આપતા કીચક હજી સુધી આયરંથાપત્યનું જ સૂચન કરે છે. આમ ધણી ધણી મસ્જિદો આયરંથાપત્યના અવશેષોમાંથી જ બિંધી થયેલી છે.

હતાં આપણે એક વાત જરૂર ઠપૂલ રાખવી જોઈએ કે અફઘાનો પશુ મકાનો અને શહેરો ગાંધવાનો ધણી નગરરચના શોખ ધરાવતા હતા. દિલ્હીનું તપલખાબાદ અને કિલ્લો, કશિણનું દોલતાબાદ, પાટણ, અમદાવાદની મસ્જિદો, અને રોજાઓ, ચાંપાનેરની લગ્ન મસ્જિદો અને એવાં અનેક સ્થાપત્યો મુસ્લિમ-અફઘાનયુગની પાદી આપી રહ્યાં છે. અમદાવાદના એક ઇસ્લામી અવશેષનું જાળીકામ આજ પશુ પુરાતત્ત્વવેત્તાઓને ચકિત કરે એવું છે. રાણી ખીમીના મકબરાના મિનારા ઉપરનું કોતરકામ સ્થાપત્યનું એક આશ્ચર્ય ગણાય. ચાંપાનેરની અનેક સ્તંભ ઉપર ઉભી કરેલી મસ્જિદ પશુ સ્થાપત્યનું એક સ્વપ્નનું અસ્તિત્વમાં આવ્યું હોય એમ આજ પશુ લાગ્યા વગર રહેતું નથી. ગુજરાતની ઇસ્લામયુગની કળાએ દિલ્હીને પશુ શિક્ષણ આપ્યું હોવાય છે.

એક વસ્તુ અત્રે ખાસ નોંધવા સરખી છે. ભારતીય સ્થાપત્યકળાનાં મૂળ તો આયરં જ રહ્યા-મુસ્લિમયુગમાં અને આન્તીયસ્થાપત્ય આજ પશુ. પરંતુ સાતમી આઠમી સદીથી હિંદુરાજ્યરચનામાં પ્રાન્તિક એક જુદા આવતો જતો હતો અને પ્રાંત પ્રાંતની વિશિષ્ટ કલા ખીલી નીકળતી હતી. સોલંકીકલાનું મોઢેરાનું સૂર્યમંદિર, ચંદેલાના ખજુરાહોનાં મંદિરો, કાશ્મીરનું માર્તણ્ડ દેવાલય, જોરિસ્સાનાં જીવનેશ્વર મંદિરો, કોનાકનું સૂર્યમંદિર, પલ્લવ, ચાલુક્ય, રાષ્ટ્રકૂટ અને હેલેખીક વગેરે રાજ્યરચનાં સ્થાપત્યો આયરંસ્થાપત્યના બૂલબૂલ નમૂના. પરંતુ એમાંથી

પ્રાંતીય અસ્થિતા ઝળકી આવે છે એ નોંધપાત્ર છે. એ જ પદ્ધતિ ઇસ્લામયુગમાં પણ ચાલુ રહી અને સ્થાપત્યની વિવિધતા પ્રાંતીય સ્વરૂપ ધારણ કરતી ચાલી. દક્ષિણનાં વિજયપુર-ઝાવળકોંડાના સ્થાપત્યો, મોગલ-પૂર્વ ઇસ્લામયુગના હોવા છતાં સ્થાપત્યના અદ્ભુત નમૂના બની રહ્યા છે.

જેમ મુસ્લિમયુગનું ઇસ્લામ છાપનું સ્થાપત્ય વિકસતું જતું હતું તેમ હિંદુસત્તા નીચેના ભાગતમાં અણુમેલ મુસ્લિમયુગનું સ્થાપત્યો વિકસતાં જતાં હતાં. ભક્તિમાર્ગે હિંદુસ્થાપત્ય સ્થળે સ્થળે શૈવ, વૈષ્ણવ અને શક્તિમંદિરો ઊપજાયાં કર્યાં. વિજયનગરનાં અદ્ભુત સ્થાપત્યો અને ચિત્તોડગઢ સરખો કીર્તિસ્તંભ આપણી ઊડતી દૃષ્ટિએ પણ નોંખ્યા વિના ચાલે એમ નથી. મેવાડના કુંભા રાણાને એ કીર્તિ-સ્તંભ આજ પણ ઠવાના પ્રદર્શન સરખો કલાશોખીનોએ નિહાળવા સરખો છે. જેનો પણ સૌમ્યતાપૂર્વક પોતાનાં વિવિધ સ્થાપત્યો બાંધે જતા હતા. એ પ્રાંતીય હિંદુસ્થાપત્યો પણ ઇસ્લામયુગના પ્રથમ ભાગનું મોરચ મણાય.

મુસ્લિમયુગમાં સ્થાપત્યનો એક બાળે પ્રકાર સજીવન થયો એ ગઢ અને કિલ્લેબંધીનો. ગઢ અને કિલ્લાઓના ગઢ અને કિલ્લા કિલ્લેબંધિમાં તો વેદઘાળથી મળી આવે છે અને હવે એવી પણ માન્યતા થઈ છે કે સિંધુ-તટસંસ્કૃતિનાં નગરો કિલ્લેબંધીવાળાં હોવાં જોઈએ. કુંગરો, પર્વતો અને ટેકરીઓ ઉપર તેમ જ સપાટ નગરોની આસપાસ કિલ્લેબંધીની રચના થતી હતી તે પાટલીપુત્રનાં વર્ણનો તેમ જ રાજગૃહના જૂના અવશેષો ઉપરથી આપણે જાણીએ છીએ. એ જ સૈનિકસ્થાપત્યની રચના હિંદુભરમાં ચાલુ રહી અને ભુસલમાનોએ તે સ્ત્રીકારી પણ

તોરણ - વડનગર - ગુજરાત

ખરી; એટલું જ નહિ પણ તેને સુધારી અને શોભાવી. ધણી પ્રાચીન હિંદુ કિસ્સાઓ મુસલમાનોએ સુધારેલા છે. દર્શાત તરીકે આપણે પાવામઢને સહેલાઈથી મૂકી શકીએ. જ્યાં જ્યાં પહાડ, પર્વતો છે ત્યાં ત્યાં કિલ્લેબંધી સ્થાપત્ય સારા પ્રમાણમાં જોવા મળે છે.

મુસ્લિમોના અવરજવર પછી નગરરચનામાં પણ ભારે ફેરફાર થયા છે. ઠંઠી અને ગરમીથી બચવા માટે, હલ્લાદુમલાથી સંરક્ષણ મળે એ માટે, કામ કામ અને સમવાય એક જથ્થે રહી શકે એ દબની સ્થાપત્યયોજના માટે મકાનો, શેરીઓ, ચોક અને બજારની જે જે રચનાઓ કરવામાં આવી તેના અવશેષો પૂરતા પ્રમાણમાં વર્તમાન શહેરોમાં મળી આવે છે. જૂનું દિલ્હી, આગ્રા, મથુરા, બનારસ, અમદાવાદ એ સર્વ નગરરચનાના નમૂના તરીકે એ યુગની સામાજિક સ્થિતિનો પડઘો પાડી બાક છે.

પરંતુ મુસ્લિમ સ્થાપત્યનો પૂર્ણ કળાએ વિકાસ થયો એ ધરવાળી મોગલકાળમાં. મોગલો સાહિત્ય અને સંસ્કાર ઝોમલોનાં બન્ય લઈને જ હિંદુસ્તાનમાં આવ્યા હતા. તેમને સ્થાપત્ય મહાન રાજ્યકર્તાઓ ઉપરાંત મહાન શિલ્પી અને સ્થપતિઓ હતાં એ તો પણ વ્યાલી શકે. મોગલો યુગની કલાનું વિગતવાર પમલે પમલે અવલોકન કરવું શક્ય નથી. પરંતુ મહાન મોગલ રાજ્યકર્તાઓએ આપેલાં સ્થાપત્યો ભારતીય-સંસ્કૃતિના ઔરવશ્ય જની મમાં છે એમાં શક નહિ. બાબર પોતે જ એક સાહિત્યરસિક શોખીન પ્રરુષ હતા. બાબરની તોને બહુ ગમતા. નગર-રચનાનો પણ મુસ્લિમ રાજવીઓને બન્ય શોખ હતો. બન્ય બાંધકામમાં તેઓ પોતાના સંસ્કારને પ્રદર્શિત કરી રહ્યા હતા. લંબાણ વિવેચન માટે એવા મોગલ કલાના અવશેષોમાં આપણે ઝૂપી મળ્યતરી જ કરવી રહી. અકબરે બંધાવેલું ફતેહપુર સીક્રી, આગ્રામાં આવેલો સિકંદ્રા નામે ઝોળખાતો અકબરનો રાજ્ય તથા ઈતીમાદ-ઉદ્દ-દોલાની હોવાલનાં

કેતરકામ, જહાંગીર-નૂરજહાનનાં કાસ્મીર-લાહોરના બગીચા અને મહાન સ્થપતિ-શ્રેષ્ઠ શાહજહાનનાં દીવાને ખાસ અને દીવાને આમ, દિલ્હી-આગ્રાના રાજમહાલયો અને કિલ્લા અને આગ્રાનો તાજમહાલ તથા ઔરંગઝેબ જેવા કડક મુસ્લિમનો ઔરંગાબાદમાં બંધાવેલો તાજમહાલના સરખો બીબીનો મકબરો વગેરે અસંખ્ય ઇસ્લામી-સ્થાપત્યના નમૂનાઓ ઇસ્લામી યુગને ઔરવ અપાવે એવા છે. ઇસ્લામ યુગની સ્થાપત્ય કલા ઉપર પુસ્તકોનાં પુસ્તકો લખાયાં છે. ફર્ગ્યુસન અને હેવેલ સરખા કલાવિવેચકો તો એ યુગ ઉપર મુગ્ધ છે. ઇસ્લામી કલાની નોંધમાં આપણે એટલો ઉલ્લેખ જરૂર કરવો પડશે કે તેમાં મૂર્તિને કોઈ પણ સ્થળે સ્થાન ન હતું, જો કે મૂર્તિવંધાન એ યુગના હિંદુસ્થાપત્ય શિલ્પમાં ચાલુ જ રહ્યું હતું—જે હજી પણ જીવંત છે. મુસ્લિમ સ્થાપત્યની વિશિષ્ટતા જાળીઓનાં કેતરકામમાં, ફૂલવેલની આકૃતિઓમાં, મિનારા અને મુબ્બજો તથા કમાનોમાં સમાઈ રહેતી. મંદિરોને બદલે મસ્જિદોમાં એ કલા ઊતરી અને રાજમહેલોમાં એ સારા પ્રમાણમાં સંક્રાન્ત થઈ. મોમલ યુગમાં ઈરાની કળાની આછી-પાતળી અસર થઈ હતી ખરી. છતાં એ યુગની કલા માટે હેવેલ નીચે પ્રમાણે કહે છે :

In architecture Hindu idealism received a fresh impulse through dealing with new constructive problems and Islam added to its prestige by the magnificence of the mosque built with the aid of Jain and Hindu temple-craftsmen.

આર્યસંસ્કૃતિ જેવી ધર્મકલાઓ સ્થાપત્યમાં કે ચિત્રમાં ઇસ્લામ યુગમાં ઊતરી ચકતી ન હોવાથી કલાએ ધર્મથી ચક્રજ દૂર ફંટાઈ મુઠ્ઠા, ચવારી, શિકાર, પ્રેમ, વીરકથા, દરબારી બહાકાઓનો આકાર પામી લેવા માંઓ એ આપણે બૂલવું જોઈ એ નહિ.

મંદિર, મસ્જિદ, કોટ, કિલ્લા, મહાલયો કે કીર્તિસ્તંભોમાં જ ઠલા સમાર્પિત રહેતી ન હતી. વાવ, કૂવા, અન્ય સ્થાપત્યપ્રકાર તળાવ, સરોવર, પુલ, નહેરો, સડકો અને વિશ્રામસ્થાનોમાં પણ ઠલા વ્યક્ત થતી હતી. મહેમદવાદનો અમરિયો ફૂલો અને અડાલજની અપ્રતિમ વાવ તથા શેરશાહની નહેરો જેવાં સ્થાપત્યો હજી એ કાળના વેશવની સાક્ષી પૂરી રહ્યાં છે.

દક્ષિણમાં વિજયનગર તૂટ્યું અને એકાદ સૈકામાં મરાઠાઓ જાગ્યા. મહારાષ્ટ્રી યુગની ઠલા માટે કલાવિવેચકોમાં મહારાષ્ટ્ર યુગ અને બહુ જિયો મત હોય એમ દેખાતું નથી. છતાં સ્થાપત્ય તેમજે પણ પોતાના વિશિષ્ટ પ્રકારના રાજવાડાઓ બંધાવ્યા હતા, મોઝસાર્પ યુગની બાગ-બગીચાની કારીગરી ચાલુ રાખી હતી, કોટકિલ્લાઓ મોટા પ્રમાણમાં બંધાવ્યા હતા અને દુરસ્ત પણ કરાવ્યા હતા, હિંદુ તીર્થધામોમાં વિષ્ણુસ પામેલાં ધર્મસ્થાનો અને મંદિરોનો પુનરુદ્ધાર કર્યા હતાં અને નવાં બંધાવી દીધાં હતાં અને નદીકિનારાઓ ઉપર જ્યાં ત્યાં વિસ્તૃત ઘાટ અને આરા બંધાવ્યા હતા. મહારાષ્ટ્રી સ્થાપત્યમાં સિવાજીના કિલ્લા, પેશ્વાઓના વાડા, અન્ય મરાઠા રાજવીઓનાં મંદિરો તથા છત્રીઓ અને અહ્યાપાર્શ્વનાં મંદિરો અને ઘાટ નોંધપાત્ર છે.

પશ્ચિમનો સંસર્ગ એટલે કે પશ્ચિમી ખ્રિસ્તી પ્રભુઓના સંસર્ગનો ઠીક ઠીક સાંગો કાળ ભારતીય સ્થાપત્ય અને પશ્ચિમનો સંસર્ગ ઠલા ઉપર અસર કર્યા વગર પણ ન જ રહે. પોર્ટુગીઝોએ દીવ અને ગોવાને સારા કિલ્લા બાંધ્યાં છે. પરંતુ મૂળ વ્યાપાર અર્થે આવેલી એ પશ્ચિમી પ્રભુઓ પોતાનાં બાંધકામ અંગે બહુ બચકારુ નીવડી છે. ઉચ્ચ મુરોબી

અમલદારોની સગવડ સચવાય એવાં મકાનો અને મહેલાતોમાં સાદાઈ ખાસ તરી આવે છે. ધવનર, વાઈસરોયના મહેલો, કચેરીઓ, હાઈકોર્ટનાં મકાનો, હોલેન્નેનાં બાંધકામો, ખ્રિસ્તીધર્મનાં મંદિરો, બોરીબંદર સરખાં રોયન, ટાવર : એ સર્વમાં ઇટાલિયન અને ગ્રીક રચનાના અંશો પ્રગટ થાય છે ખરા. બાગબગીચાઓની રચનામાં પણ તેમણે અંશતઃ ફેરફાર કર્યો અને જાહેર રથોમાં પ્રતિભાસ્યાનો, યોગાનો અને ગોલ્ફો જીમાં કરી તેમણે સ્થાપત્યને નવો ઝોક આપ્યો ખરો. ખાનગી વસવાટનાં મકાનોના સગવડ બરેમા ખંડ અને ઓસરી ઝોટલાવાળા બંગલા તથા તેમના વંદા (Compound) યુરોપીય છાપ પામેલા છે. અને કારખાનાંનાં મકાનોમાં તો નવન બ્યવહારુપણા સિવાય બીજું કંઈ દેખાતું નથી. મકાનની અંદરનું પ્રસાધન તેમણે નવી ઢબનું આપ્યું ખરું. પરંતુ સ્થાપત્યની દૃષ્ટિએ આખે જીડી વળગે અને ચિરંજીવ રહે એવો સ્થાપત્યઉમેરો ભારતીય કલામાં તેમણે કર્યો હોય એવું દેખાતું નથી. ફીલાસોફીનાં ખોખાં સરખાં મકાનો એ તેમના યુગની પ્રાપ્તિઃ પરંતુ એ કલાની આંખને તો ખૂંચે એવી છે. કલકત્તાથી દિલ્લી રાજધાની વીસમી સદીમાં આવી ત્યારે બંધાયેલાં વાઈસરોયનાં મકાનો અને સેક્રેટરિયેટ સ્થાપત્યમાં અલંકાર સાધવા પ્રયત્ન થયો હતો એમ આપણે કદાચ કહી શકીએ. ઉપરાંત જુદાં જુદાં દેશી રાજ્યોના શહેરોમાં જીબી થયેલી મહેલાતો અને જાહેર બાંધકામો પણ એ યુગનાં સ્થાપત્યસૌંદર્ય કહી શકાય. છતાં એ સર્વમાં ચિરંજીવ અંશો હજી જોઈ શકાયા નથી. અને બાહ્યકાર કરતાં આંતરિક સગવડ ઉપર તેમાં વધારે ઘડતો બાર મૂકવામાં આવેલો છે. વડોદરા, માઈસોર, બેંગ્લોર, હૈદરાબાદ, બિકાનેર, જયપુર અને આણં, સિમલા, હિટાકામંડ, મસુરી અને હાઈલોમ નેનીતાલ સરખાં હવા ખાવાનાં રથોએ લટકતાં મકાનો વર્તમાન ખ્રિષ્ટીય યુગના સ્થાપત્યનો ખ્યાલ આપણને આપી શકે. પરંતુ એ સ્થાપત્યે આશ્ચર્ય

થઈ ચક્રિત કરી નાખે એવી કલ્પતા કે પૂજ્યભાવ ઉપજવતું વાતાવરણ સળ્યું હોય એમ હજી લાગતું નથી. સાથે સાથે રેલગાડી, સ્ટીમર, વિમાન, અંદરચત્રા, ધોરી સડકો, પુલ, યાંત્રિક કારખાનાં, લીફ્ટસ-યાંત્રિક ઉચ્ચાલનની સમવડ, વિદ્યુતપ્રેરક જલધોધની રચના, વોટર વર્ક્સ-પાણીની સમવડ વગેરે સાથે જોડાયેલાં સ્થાપત્યો આપણને આપનાર પાશ્વમના જ સ્થપતિઓ-અમર પશ્ચિમની અસર કીલી ચૂકેલા આપણા સ્થપતિઓ. હવે એ માર્ગમાંથી આપણે પાછા વળી શકીએ એમ નથી. કલ્પતામાં સમવડ શુદ્ધાઈ જાય અને અતિ શણગારમાં ઉપયોગનું તત્ત્વ વિસરાર્થ જાય એવા કલાચોખ ઉપર પાશ્વમના સંસર્ગે અંકુશ મૂકવો એ પણ આપણે યાદ કરી લેવું જોઈએ.

સામાન્ય વિચારો

માટીકામ, વણાટ, કાષ્ટકારીગરી, ધાતુસ્તંભો તથા પ્રતિભાઓ, હાથીદાંતની કેતરણી, સોનાચાંદી, બાકીક તથા અન્ય કલામકારો ઝવેરાત સરખા કલાવિભાગોનું તો માત્ર રમરણ કરીને જ આપણે અટકી જઈએ. સમુદ્રગુપ્તનો લોહસ્તંભ આજના વિજ્ઞાનવિદોને આશ્ચર્ય પમાડતો આજ પણ દિલ્હીમાં હજી જોવો છે. સિક્કાની મુદ્રાઓ સંખ્યામાં પણ ખણી કહી શકાય એમ છે, જેની શરૂઆતમાં ગ્રીક અસર ધણી દેખાય છે એવી એક માન્યતા છે. ધાતુસ્તંભો તો એક પ્રકરણ માગી શકે એમ છે. એ સર્વ વિષયો ભારતીયકલાનો વિશિષ્ટ સ્વતંત્ર અભ્યાસ માગે છે. ભારતીય સંસ્કૃતિના વિભાગ તરીકે કલાઓને માત્ર ઓળખાવતાં એટલું જ કહેવું બસ થશે કે એ બધી જ કલા શિષ્ટ, ચિત્ર તથા સ્થાપત્યની માફક પ્રાચીન અને અત્યંત વિકસિત હતી. એટલું જ નહીં, એ જીવંત પણ હતી અને છે, એ એવી બીજી વિશિષ્ટતા.

ભારતીય કલાનાં મૂળ સિંધુતટસંસ્કૃતિથી માંડી લગભગ બધા યુગમાં પશ્ચિમે જ નાખ્યાં એવો પશ્ચિમના સર જોન માર્શલનો તથા તેમને આધારે ચાલતા ભારતીય ભારતીય કલા અભ્યાસીઓના અભિપ્રાય અંગે સર જોન માર્શલનો મત જોઈ લેઈ એ. આપણો સ્વતંત્ર મત બંને બુદ્ધે બાંધીએ, પરંતુ પશ્ચિમના અભ્યાસનો નમૂનો પણ એમાં જોઈ શકાયો. તેઓ કહે છે :

‘કલાની સમગ્ર સમસ્યા વિચારતાં...ભારતીય કલામાં અરેબર નકલીપણું કાંઈ જ નથી, બીજાને ચમકે જ માત્ર ચાલવાથી ઊપજતું બ્રહ્મ તત્ત્વ કાંઈ જ નથી. ભારતીય કલાએ ઇરાનમાંથી ધણા નમૂના અને ધણા વિચારો માલ્ય કર્યા છે. પરંતુ ઇરાની કલાની હિમ સમી શાન્તિ, કંટાળો ઊપજવતાં યુનરાવર્તન અને આત્મતિક વિશાળતા—પોઝીતતાનું આકું સરખું ચિહ્ન પણ ભારતીય કલામાં દેખાતું નથી. ઇરાની કલાથી પણ જૂની એસીરિયાની સંસ્કૃતિનું ઋણ ભારતીય-સંસ્કૃતિ ઉપર છે; પરંતુ એસીરિયન કલ્પના જેમાં રાચતી હતી તે આપણને ખૂંચતો કમામ તથા બીજાસ અતિશયતા ભારતીય કલામાં નથી. એ સંસ્કૃતિઓ કરતાં પણ પશ્ચિમ એશિયાની ગ્રીક કલાનો આભારભાર ભારતીય કલા ઉપર વધારે છે. પરંતુ ભારતીય કલાએ ગ્રીક પ્રતિભામાંથી મેળવેલી પ્રેરણાનો ઉપયોગ પોતાની કલાના વિશિષ્ટ વિકાસ અર્થે જ કર્યો; નહીં કે પોતાની વિશિષ્ટતાને નિર્ગળ બનાવવામાં અમર કાંકી દેવામાં ! પ્રાચીન ભારતના કલાકારો અન્ય મહાન કલાકારોની માફક એવા દૃષ્ટ હતા કે બીજાઓના શિક્ષણમાંથી માત્ર જોઈતાં તરવો જ તેઓ ઉપાડી લેતા. એટલા ઉપરથી આપણે ભારતીય કલાને ઇરાની કે ગ્રીક કલા તો ન જ કહી શકીએ. ભારતીય કલા તત્ત્વતઃ રાષ્ટ્રીય કલા જ હતી, જેનાં મૂળ પ્રજના હૃદયમાં, પ્રજના ધર્મમાર્ગમાં ઊંડે રહ્યાં હતાં, બીજાનાં તરવો અપનાવીને પણ ભારતીય

કલા પોતાની આધ્યાત્મિક માન્યતાઓ અને પ્રકૃતિ સાથેની એકતામાંથી મળતાં ઊંડાં સંવેદનોને જ શુભંત આકાર આપતી હતી. કૃત્રિમતા અને માંદી આદર્શ ભાવનાથી મુક્ત બની ચૂકેલી ભારતીય કલાનો ઉદ્દેશ તો પોતાના ધર્મની અમર કીર્તિ જાવોનો હતો... એટલે જ સાદી છતાં અત્યંત ઊંડી છાપ પાડે એવી કલાભાષા આલેખવા કલાકારોએ પોતાનાં કલા સાધનો વાપર્યાં છે. પ્રજાની ભાવના સાથે કલાકારોએ એકતા સાધી છે અને તેમની પારદર્શક સમ્યાઈને આધારે ભારતીય કલાએ પ્રજાના આત્માને આકાર આપ્યો છે. એથી જ આજ પછી ભારતીય કલા આપણા ઉપર અજબ ચોટ લગાવી ગય છે. ’

ભારતીય કલા જ માત્ર નહીં, પરંતુ ભારતનો આખો ઇતિહાસ અને આખી ભૂગોળ પુનર્વિચારણા માગી લે સ્વતંત્ર ભારતમાં છે. ઈરાન, મેસોપોટોમિયા તથા ગ્રીસ સરખા પુનર્વિચારણા પ્રદેશોની કલા તથા સંસ્કૃતિએ ભારતીય કલા ઉપર કશી અસર કરી નથી એમ કહેવાનો અત્રે આશય નથી. પરંતુ પરદેશની કલા ભારતમાં ધર કરીને રહી હોય એમ તો પશ્ચિમના અભ્યાસીઓને પણ લાગતું નથી. ભારતીય-સંસ્કૃતિ સાથે વિધાવિધ પ્રદેશોનો રાજકીય, વ્યાપારવિષયક કે સામાજિક સ્પર્શ થતાં તેમાંથી પણ આપતાં તત્ત્વો ઉપાડી લઈ એ તત્ત્વોને પોતાનાં બનાવી લઈ ભારતીય કલા સ્વતંત્રની સ્વતંત્ર જ રહી છે, એ એમ દર્શાવે છે કે ભારતીય કલાનાં વલણો, વિશિષ્ટતાઓ, આત્મા અને કલેવર વિશિષ્ટ અને અનોખાં છે. પરસ્પર્શનો એને અભિમાન કોઈ કંટાળો નથી. પરંતુ ભારતીય કલાના સ્પર્શમાં જ એતું કંઈ છે જે પરને સ્વ બનાવી દે છે. આ દૃષ્ટિએ આખા ભારતીય ઇતિહાસને ફરી અવલોકવાની જરૂર છે.

ભારતીય સાહિત્ય

(૧)

સાહિત્ય પણ એક પ્રકારની કલા છે : વાણીની - શબ્દની કલા. એક લેખક તો ફિલસૂફીને પણ કલાને એક પ્રાચીન સાહિત્યની પ્રકાર કહે છે. એટલું તો ખરું જ કે સંસ્કૃતિ-રિથિતિ નું સ્થાયી સ્વરૂપ સાહિત્યમાં જેવી સ્પષ્ટતાથી પ્રતિબિંબિત થાય છે તેવું બીજા કલાપ્રકારોમાં બાક્યે જ પ્રતિબિંબિત થાય. વાણીમાં-શબ્દમાં-સાહિત્યમાં જીવનનાં સ્થૂલસૂક્ષ્મ સ્વરૂપો કેઈ પણ કલા કરતાં વધારે સ્પષ્ટતા ધારણ કરે છે. ભારતીયસંસ્કૃતિને સર્વાંગે ઓળખવી હોય તો ભારતીય સાહિત્યનો સ્પર્શ કર્યા સિવાય ચાલે તેમ નથી. ભારતીયસંસ્કૃતિએ જેમ કલા, ફિલસૂફી અને વિજ્ઞાનનાં શિખરો સર કર્યાં છે તેમ તેણે સાહિત્યનાં પણ બનેકાનેક શિખરો સર કર્યાં છે. ભારતીય સાહિત્ય એટલે વિશ્વસાહિત્યમાં માનભર્યું સ્થાન પામે એવું સાહિત્ય. ઘણું પ્રાચીન સાહિત્ય નાશ પામ્યું છે. પરદેશીઓના દુશ્મણા, દુશ્મણોમાંથી સંભાળી રાખેલા સાહિત્યનો કટિ દ્વારા થયેલો નાશ, તેમ જ તેમની સાચવણી પ્રત્યેની બેદરકારી જેવાં કારણોને લીધે ભારતીયસંસ્કૃતિના પૂર્ણ સાહિત્યે આપણને દેખા દીધી નથી. વળી ચીન, તીબેટ, તુર્કસ્તાન, વગેરે પડોશના દેશોમાં પણ કેટલુંક સાહિત્ય જીપડી ગયું છે; અને ઓગણીસમી સદીથી તો પશ્ચિમના વિદ્વાનો અને સોપીનોએ પણ

ભારતીયસંસ્કૃતિની અનેક અપૂર્વ કૃતિઓ પોતપોતાના દેશોમાં ખેંચી લીધી છે. પરદેશ ગયેલા સાહિત્યકૃતિઓએ એક અંશે ઉપકાર પણ કર્યો છે કારણ તેમની જાળવણીએ આપણાં કેટલાંક અંધારાં દૂર પણ કર્યાં છે. જે જન્મ્યું છે અને જડ્યું છે તે સાહિત્ય ભારતીયસંસ્કૃતિને કીર્તિવંત કરે એવું છે.

આમ તો સાહિત્ય, કલા અને વિજ્ઞાનનું અવલંબન પ્રાચીન કાળમાં ધર્મ ઉપર ધણું જ રહ્યું છે. ધાર્મિક અને વ્યવહારનો પણ મોટો ભાગ આજ સુધી લૌકિક સાહિત્ય ધર્માશ્રયે ચાલ્યો છે. એટલે ભારતીય સાહિત્યને સાચી રીતે ઓળખવા માટે તેના બે વિભાગ પાડવા વધારે અનુકૂળ થશે. આ સાહિત્યની રચનામાં જેનો, બૌદ્ધો અને વૈદિકોએ - સહુએ - ઉજાળવણ ભાગ લીધો છે અને એ ત્રણે માર્ગ સાહિત્યવ્યસના આધારી બને છે. સાહિત્યને વધારે સમજવા માટે આપણે તેના બે વિભાગ પાડીએ : (૧) ધાર્મિક-પ્રધાનતઃ ધર્મને સમજાવતું; અને (૨) લૌકિક-મુખ્યત્વે જનતાની વ્યાપક ઐહિક જીમ્મીઓને આકાર આપતું સાહિત્ય.

આમ તો આર્યોનું ધાર્મિક સાહિત્ય વેદથી શરૂ થાય છે. ઋક્, સામ, યજુર્ અને અથર્વવેદ એ આર્યોનું ધાર્મિક સાહિત્યની મૂળભૂત ધાર્મિક સાહિત્ય. એમાં કલાભાવના-અસર ને સંતોષે એવાં કેટલાં જ તત્ત્વો રહેલાં છે. એના ચાર ઉપવેદ પણ ખ્યાનમાં રાખવા સરખા છે : (૧) ધનુર્વેદ, (૨) ગાંધર્વવેદ, (૩) આયુર્વેદ અને (૪) શિલ્પવેદ. એમાં ઉમેરણ થાય એવા સંખ્યાબંધ બ્રાહ્મણગ્રંથો, આરણ્યકો અને ઉપનિષદો રચ્યાં અને શ્રૌતસૂત્રો, ગૃહ્યસૂત્રો અને ધર્મ-સૂત્રો ઊભાં થયાં, જેમાં પ્રાચીન આર્થજીવન તેના વિવિધ રીતરિવાજો,

ઠાયદાઓ અને નાગરિક ધર્મેનું દર્શન કરાવતું રચણ પ્રમટ થયું; અને તેમાંથી અનેક સ્મૃતિઓ પણ રચાઈ, જેનો દેશકાલ અનુસાર હિન્દુ ઠાયદા તરીકે જામલ પણ થતો ગયો. શ્રીતસૂત્રોના એક મહત્ત્વના વિભાગ તરીકે આપણે શુલ્વસૂત્રોને પણ ન જૂઠીએ. વેદોરચના અંગે માપ સમજાવતી એ આપણી જૂનામાં જૂની જૂમિતી ગણાય. વળી બાજની સંસ્કૃતિને આશ્રય ઊપજાવે એવાં વેદાંગ રચાયાં, જેમાં છંદો ઉપરની પિંજળ મુનિની રચના, પાણિનિનું વ્યાકરણ, યારકનું શબ્દશોધન કરતું નિરુક્ત, સૂર્ય, ચંદ્ર અને નક્ષત્રોની ગતિ સમજાવતું ગર્ગ્યાચાર્યનું જ્યોતિષ, ઉચ્ચારણ શીખવતું શિક્ષાનું સાત્ર અને ઉપર કહેલાં ત્રણે સૂત્રોને સમાવી ભેતું કલ્પસૂત્ર એ આર્યસંસ્કૃતિના ભુદ્ધિ-જન્મ વિજયો છે, જેને માત્ર ધર્મમાં જ નહિ પણ શુદ્ધ સાહિત્યમાં પણ સ્થાન આપવું પડે. વળી કાત્યાયન તથા શૌનક જેવાની અનુક્રમશીલ પણ સાહિત્યમાં સ્થાન પામે એમ છે. એમાં વેદના ઝાપડો, છંદો અને દેવતાઓની અનુક્રમશીલ આપી વર્તમાન યુગની શ્વશોધન-વિદ્યાનો જાણે એક પ્રાચીન પડધો પડ્યો ન હોય એમ સહજ લાગી આવ્યા વગર રહેતું નથી. ધર્મશાસ્ત્રોનો પણ ધર્મસાહિત્યમાં જ આપણે ગણી લેવાં જોઈએ, જેમાં આર્ય માનસની કુશાગ્ર ભુદ્ધિ અને ગગન-ગામી કલ્પના ભેગાં મળે છે. આ ધર્મસાહિત્યે ભારતીયસંસ્કૃતિના અંવહાર, ઠાયદા અને દ્વિસસૂરી ધર્મો છે. આપણને નવાઈ લાગશે, છતાં આ ધાર્મિકસાહિત્યની અસર એટલી જીવંત અને પ્રબળ છે કે તેણે ફારસી ભાષા ભેગી આવેલી ઇસ્લામી અસરને, અને અંગ્રેજ દ્વારા આવેલી ખ્રિસ્તી ધર્મની અસરને ન ગણકારતાં—અગર તે અસરને પોતાની વ્યાપકતામાં ભેળવી દર્શાવે—આજ પણ ભારતીયસંસ્કૃતિને મુખ્ય અંશે ધાર્મિક સંસ્કૃતિનું સ્વરૂપ આપ્યું છે.

વેદકાળના અંતિમ ભાગમાં આર્યોનું સાહિત્યવિદ્યાન કેટલું વિકસિત હતું તે સમજવા માટે ઉપનિષદોમાં આપેલી વિદ્યાઓની યાદીઓ

ધ્યાન એવે એમ છે. એમાંની એક યાદી અહીં ઉતારીએ: વેદ ઉપરાંત એ યાદી નીચે પ્રમાણે વિશાલિસ્તાર આપે છે.

- (૧) ઇતિહાસપુરાણ
- (૨) પિતૃ—પિતૃઓ સંબંધી વિદ્યા
- (૩) શશિ—મણિવિદ્યા
- (૪) દેવ—સકુન—આવિદ્યન—અગ્રાત તત્ત્વમાં પ્રવેશ
- (૫) નિધિ—તવારીખ
- (૬) વાકેવાક્ય—વાદવિવાદશાસ્ત્ર—આત્મીક્ષિકી—Logic
- (૭) એકાધન—નીતિશાસ્ત્ર—Ethics
- (૮) દેવવિદ્યા—દેવોનાં નામની વ્યુત્પત્તિ—અર્થ—સમજૂત
- (૯) ધર્મવિદ્યા—તત્ત્વજ્ઞાન
- (૧૦) જૂતવિદ્યા—પંચમહાજૂતનો પારથ્ય આપતી વિદ્યા—સાથે સાથે અન્યથા સર્વોને ઓળખાવતી પ્રેતવિદ્યા
- (૧૧) ક્ષાત્રવિદ્યા—યુદ્ધકલા
- (૧૨) નક્ષત્રવિદ્યા—ખગોળ
- (૧૩) સર્પવિદ્યા—સાપ—નાગ અને તેમના ઘેરનો પરિચય આપતું જ્ઞાન
- (૧૪) દેવજનવિદ્યા—સંગીત—નૃત્ય

આ યાદી આજ આપણને પણ વેદકાળની અભ્યાસરૂચિ પ્રત્યે આશ્ચર્ય જરૂર ઉત્પન્ન કરશે. અલગત એ સાહિત્ય પૂર્ણતઃ આપણા સુધી પહોંચ્યું નથી.

આ ધાર્મિક સાહિત્યનાં જથ્થો જેવડો છે એવડો કોઈ પણ ધર્મ-સાહિત્ય કરતાં ઓછો કે ઊતરતો તો નથી જ. એ શુદ્ધિવેગવ દર્શાવી શકતી સંસ્કૃતિ ખરેખર ઊતરતી પંક્તિની તો ન જ હોઈ શકે. એ ધર્મસાહિત્યને ટેકો આપતાં ઇતિહાસ અને ધર્મનું સંયોજન કરતાં પ્રાચીન મહાકાવ્યો, રામાયણ અને મહાભારત વળી સાહિતાનું એક ખીણું ઉત્તુંગ શિખર આપણી દષ્ટિ સમીપ લાવે છે. રામાયણમાં આયોધ્યાના સૂર્યવંશી રામનો ઇતિહાસ રજૂ કરવામાં આવ્યો છે અને તેમાં લંકાપતિ રાવણ સાધના રામના યુદ્ધનો સકારણ પ્રસંગ વર્ણવવામાં આવ્યો છે. મહાભારતમાં ચંદ્રવંશી કૌરવપાંડવ નામના પિત્રાઈઓ વચ્ચે રાજદક્ષ અંગે મંગલુ ભયંકર યુદ્ધ વર્ણવવામાં આવ્યું છે. પરંતુ રામાયણ, મહાભારતને આ રીતે ઓળખાવવાં એ મહાત્રાંશેને અન્યાય કરવા જેવું છે. વાર્તાખીજ તો એટલું જ-રામરાવણ અને કૌરવપાંડવનાં યુદ્ધ જ; પરંતુ એ વાર્તાખીજની આસપાસ અનેકાનેક વાર્તાઓ, અનેકાનેક હંતકથાઓ, અનેકાનેક ઇતિહાસટૂકડાઓ ગૂંથી દેવામાં આવ્યા છે; એટલું જ નહિ, વ્યવહાર અને ધર્મસંબંધી પણ અનેક અસરકારક કથાનકો અને સિદ્ધાંતો તેમાં ચર્ચવામાં આવ્યા છે. વળી કેટલીક ભુલાઈ ગયેલી, વેદવેદાંગ અને તેની ટીકાઓમાં પણ ન આવી શકેલી એવી ધણી આચાર, વિચાર અને ઇતિહાસપરંપરાઓની સ્મૃતિ કાબમમ હોયે એમાં સાચવી રાખવામાં આવી છે. આ બધે બૃહદ્ત્રાંશેની કથા ભારતીયસંસ્કૃતિમાં એટલી સજીવ રીતે જડાઈ ગયેલી છે કે તેમના વગર આજની ભારતીયસંસ્કૃતિ શક્ય ન હોત એમ કહીએ તો ચાલી શકે. એ બન્ને ત્રાંશેએ આર્યસંસ્કૃતિના ભાવિને આટલો વેગ આપ્યો છે કે જે વેગ વડે ભારતીયસંસ્કૃતિ વારંવાર નવો પ્રાણ પ્રાચીનકાળમાં મેળવી શકી છે અને હજી આજ પણ તે મેળવે

જ નય છે. ભારતના ભાવિ સાહિત્યનો પણો મોટો ભાગ—પ્રાકૃત અને પ્રાન્તિય ભાષાઓનું મોટું સાહિત્ય—પણ આ બે મહાકાવ્યોમાંથી જ મુખ્ય પ્રેરણા મેળવે છે. પ્રાચીન રાજ્યો, પ્રાચીન ઋષિમુનિઓ અને ધર્મપ્રવૃત્તાઓ તેમ જ અન્ય વીર પુરુષોની છટીછવાઈ કથાઓ પ્રજાના જુદા જુદા વર્ગમાં પ્રચલિત હતી તે બધી એક મહા પ્રસંગના સૂત્રની આસપાસ ભેગી કરી મહાભારત—રામાયણમાં સાચવી રાખી છે. અભ્યાસીઓના મતે મૂળ મહાભારત—રામાયણની કથા સતત સુધારોવધારો પામતી રહી છે એ ખરું. ઈ. સ. પૂર્વે ૫૦૦થી આ ગ્રંથોની રચના શરૂ થઈ અને તેનું અંતિમ સ્વરૂપ ઈ. સ. ની ૫મી સદીમાં—એટલે ગુપ્ત કાળમાં—ધાર્મ રહ્યું એમ કેટલાક વિચારકો માને છે. સમયની મલુનામાં આપણે ચોક્કસ નથી, ચોક્કસ થઈ શકીએ એમ પણ નથી. રામાયણ પહેલું રચાયું કે મહાભારત એ વિષે અભ્યાસીઓમાં મતભેદ છે. રામાયણનો બીજાપ્રસંગ મહાભારતના બીજાપ્રસંગથી પહેલો બની જયો, છતાં કેટલાકને મતે રામાયણ એ મહાભારત પછીનો ગ્રંથ મણાય છે. એ જે હોય તે ! આર્યજીવનને હજી પણ ધડતા સાહિત્ય તરીકે આ બન્ને મહાકાવ્યો સાહિત્યનાં જિયાં જિખરો છે એમ સ્વીકારવું જ રહ્યું. આજનું ભારત પણ રામાયણ—મહાભારતમાંથી આદર્શ અને આચાર શોધે છે, એ તેમની મહત્તા.

મહાભારતમાં ભગવદ્ગીતા નામના એક ગ્રંથનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે. જગતભરની દિલસૂરીના ગ્રંથોમાં

ભગવદ્ગીતા

ભગવદ્ગીતાનું સ્થાન અનોખું છે. કુરુક્ષેત્રમાં પોતાની સામે યુદ્ધે ચઢેલા પોતાના અતિ

નિકટના સંબંધીઓ, મિત્રો અને ગુરુજનોને નિહાળી મહાશોક પામી યુદ્ધ કરવાને બદલે રાજપાટ અને રાજ્યહક્ક જતાં કરી બિદ્યા માગી રહેવાનું કરુણ છતાં માનવતાભર્યું વલણ દેખાડી નિઃશસ્ત્ર બનવા તેપાર થતા પાંડવવીર અર્જુનને યુદ્ધ માટે પ્રેરણા કરતો કૃષ્ણનો એ ગીતાબોધ

સમસ્ત આયર્ધર્મમાં દેખાતા વિરોધભાસનું સ્પષ્ટીકરણ, નિરસન સમગ્રાવલોકન કરતો, બાજુ વિરોધમાં રહેલી એકતાનું દર્શન કરાવતો એક મહાગ્રંથ છે. એ ગ્રંથે બારિ આર્ધ ફિલસૂફીને ધડી છે, અને ભારતવર્ષના વીરથી માંડી સામાન્ય માનવોનાં ચારિત્ર્ય પણ મહા છે. આજ સુધી ગીતા અનેક ભારતવાસીઓના નિત્યપાઠનો વિષય છે. એમાં ઉપનિષદોનો નિયોક્ષ આપવામાં આવ્યો છે. સાંખ્યયોગ, સંન્યસ્ત, કર્મ, ભક્તિ અને ભોકાચાર એ સર્વનો સમન્વય કરી કર્મની અનિવાર્યતા સાથે કર્મના ફલત્યાગની એક એવી ઉત્તેજક ફિલસૂફી એમાં ચર્ચવામાં આવી છે કે જેને આગ્રયે કદી કદી ડગમગી જતી ભારતીય-સંસ્કૃતિ સતત સ્થિર અને સુદૃઢ બની રહે છે. શંકરાચાર્ય અને તેમની પછીના જે જે આચાર્યોએ આર્ધસંસ્કૃતિને વિવિધ ઢગે સાચવવામાં અને પોષવામાં ભારે ફાળો આપ્યો છે એ સર્વ આચાર્યોએ ગીતાને પોતાના આધારરૂપ ગ્રંથ ગણી લીધી છે. ગીતા ઉપર બાપ્પ રચ્યા સિવાય આચાર્યપદ પ્રાપ્ત થતું નહિ એવું ગીતાનું આર્ધ ફિલસૂફીમાં મહત્ત્વ છે; અને સામાન્ય જનતામાં તો એ ગ્રંથ એટલો બધો પાવન મનાય છે કે બાઈબલ અને કુરાનની માફક સત્ય વચનના સ્વરૂપ માટે તેનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. ગીતા હાથમાં લઈ જુઠું ન જ બોલાય એવી ભણેલા અને અભણ આર્ધધર્મીઓની માન્યતા અંગ્રેજ અને મુસ્લિમયુગમાં ચાલુ રહી છે. મહાભારત અને રામાયણને પ્રાકૃત ભાષામાં ઉતારી તેની કથાઓ વાંચવાની પ્રથા ભારતવર્ષમાં આજ પણ પ્રચલિત છે. એ જાહેર કથાઓ દ્વારા મહાભારત-રામાયણનાં પાત્રો, રામાયણ-મહાભારતની નાની મોટી કથાઓ અને રામાયણ-મહાભારતનો બોધ ભારતવર્ષના ધરધરમાં પહોંચી ચૂક્યો છે, અને એ એવાં ઢગે પહોંચી ચૂક્યો છે કે ફારસી, અંગ્રેજી ભાષાના ભણતરે પણ એની છાપ જૂંસી નથી. રામાયણના નામક રામચંદ્ર તેમ જ મહાભારતનું આખું સંચાલન કરનાર મહાન મુતસદ્દી વીર કૃષ્ણ ઈશ્વરના અવતાર મનાઈ

ધેરેધેર અને શેરીએ શેરીએ હજી પૂળાય છે. શોધકોને મન રામકૃષ્ણ ભક્તે શંકાના વિષયો હોય. જનતાને મન તો એ ભારતીય ઇતિહાસની સાચામાં સાચી વ્યક્તિઓ છે.

મહાભારત અને રામાયણનાં મહાકાવ્યોથી આગળ વધતાં આપણી સામે ભારતીયસંસ્કૃતિનાં બહાર પુરાણો નજરે અંદાર પુરાણો પડે છે. પુરાણનો અર્થ જ જૂનવાણી કથા. ભારતવર્ષીય રાજવંશોની વંશાવળી અને વ્યક્તિ-મત વીરપુરુષોની ગાથા સાચવી રાખવાનો પુરાણોનો ઉદ્દેશ. રામાયણ-મહાભારતની મારફત પુરાણોમાં પણ ઇતિહાસ, દંતકથા અને ધર્મસૂત્રો ભરેલાં જ હોય છે અને એ બન્ને મહા ગ્રંથોની મારફત તેમની રચના સંસ્કૃત સ્લોકબદ્ધ કવિતા હોય છે. તેમાં વર્ણવાયેલા વિષયોનો પ્રકાર સામાન્યતઃ એક સરખો હોય છે. બન્ને મહાગ્રંથો અને પુરાણોની કથાઓમાં કેટલેક અંશે મળતાપણું આવે છે, છતાં પુરાણોમાં એક પ્રકારનું વ્યવસ્થિત સંકલન કરવામાં આવેલું હોય છે જે તરફ ખાસ ધ્યાન દોરવું જોઈએ. પુરાણની રચના ત્રીયોનાં પાંચ તરવો માટે છે, જે સિવાય પુરાણ નામ સાર્થક થતું નથી. (૧) સર્ગ-એટલે સૃષ્ટિની ઉત્પત્તિ; (૨) પ્રતિસર્ગ-એટલે કલ્પને અંતે મહાકારણમાં સમાઈ ગયેલી સૃષ્ટિનું ફરી કરેલું વર્ણન; કલ્પનો અંત એટલે પુરાણ મળતી પ્રમાણે જ્ઞાતાનો એક દિવસ. (૩) વંશ-દેવો, રાજાઓ અને ગ્રંથિ-ઓની વંશાવળીઓ-તેમના ઇતિહાસ સહ; (૪) મન્વંતર-એક મનુથી શરૂ થતા યુગની સમય પરંપરા અને (૫) વંશાનુચરિત-એક મન્વંતરના ચાર યુગમાં થઈ ગયેલા રાજવંશોનો ઇતિહાસ.

આ પાંચ તરવો પુરાણના અંતરમાં આવવા જોઈએ એ સાચું; છતાં, અનેક બાબતોમાં એક પુરાણને બીજા પુરાણ વચ્ચે ભારે સરખાપણું હોવા છતાં પ્રત્યેક પુરાણમાં રાજવંશોના, દેવોના અને

ઋષિઓના મહત્ત્વમાં ફેર પડે છે. અઢાર પુરાણમાંથી માત્ર પાંચ પુરાણમાં, એવા વંશાનુચરિતનો ભાગ આવે પાંચ પુરાણમાં છે જેમાં નંદવંશ સરખા ઐતિહાસિક યુગમાં ઐતિહાસિક તત્ત્વ થઈ મયેલા રાજવંશોનાં વર્ણન આપ્યાં હોય છે. એ સિવાયનાં પુરાણો, કથાઓ અને દંત-કથાઓ આગળ અટકી જાય છે. એથી ઇતિહાસની દૃષ્ટિએ તેમનો ભારે ઉપયોગ થઈ શક્યો નથી.

પુરાણોની ગોઠવણી પણ વ્યાસે કરી હોય એમ કહેવાય છે. મુખ્ય વક્તા અને શ્રોતામંડળ વચ્ચેના પ્રશ્નોત્તરરૂપે

કથા પ્રકાર પુરાણોનું કથન ચાલ્યા કરે છે. અબ્યાસીઓ એવી સંભાવના જોવી કરે છે કે પ્રાચીન કથા-

ઓ લોકમાં ગાઈને પહોંચાડતો સુત નામનો એક વક્તા વર્ગ હતો જે પુરાણની કથા કરતો. સુતની ઉપતિ ક્ષત્રિય પિતા અને બ્રાહ્મણ માતાથી થયેલી ગણાય છે એટલે સુતવર્ગને બ્રાહ્મણથી નીચો ગણવામાં આવે છે. વેદકથન નહિ, પરંતુ વીરકથન કરનાર સુતોએ પુરાણોને પ્રસિદ્ધિમાં મૂક્યાં હોય એમ ચોક્કસ કહી શકાય. વેદ, વેદાંગ અને ધર્મસૂત્રો સામાન્ય જનતાની સમજ અને રસનો વિષય ભાગ્યે જ બની શકે; અને માત્ર નિષ્ણાત વિદ્વાનો તેને ન્યાય આપી શકે. સામાન્ય જનતા માટે પૌરાણિક કથાનકો અને સામાન્ય ધર્મસૂત્રો રસભરેલાં થઈ પડે. એ લોકરુચિમાંથી પુરાણોનો વિકાસ થયેલો દેખાય છે. શ્રી શૂદ્રને પુરાણો સાંભળવાનો અધિકાર મળેલો હોવાથી આર્યસંસ્કૃતિના પાછલા ભાગમાં વર્ણ અને શાંતિની જટિલતાથી પર રહે એવો આ સાહિત્ય-પ્રકાર બણે જ લોકપ્રિય થઈ પડ્યો, અને પુરાણોની પ્રતિષ્ઠા પણ જનતામાં ખૂબ વધી. મહાભારત, એટલે ઇતિહાસ, તથા અઢાર પુરાણ મળીને જે સાહિત્યસમૂહ થાય છે તેને પાંચમા વેદનું મહત્ત્વ આપવામાં આવ્યું છે. એ ઉપરથી એ કથાશૈલીનું મહત્ત્વ સારી રીતે સમજી શકાશે.

વેદ ઋષિપ્રણીત નથી, પરંતુ પરમાત્માનો પોતાનો જ ઉદ્દગાર છે; છતાં બ્રહ્માના ચાર મુખમાંથી ચાર વેદ સંહિતા-વેદ, પુરાણ તથા તેમના પ્રચારની પરંપરા વેદના શાસ્ત્રીય વિભાગીકરણનું માન વ્યાસ-કૃષ્ણ દ્વેષાયનને દાળે જાય છે એમણે વેદની ચાર જુદી સંહિતાઓ ગોઠવી તેથી તેઓ વિભાગ કરનાર-વ્યાસ-તરીકે ઓળખાય છે. કથાપરંપરા એવી છે કે વ્યાસે પોતાના ચાર બ્રાહ્મણ શિષ્યોને એક એક સંહિતા આપી : એકને ઋગ્વેદની, વેદશંપાયનને યજુર્વેદની, જૈમિનિને સામવેદની અને મુખંતુને અથર્વવેદની. એ ચારે ઋષિઓએ પોતપોતાની સંહિતા પોતાના શિષ્યોને શિખવી અને તેમણે વળી પરંપરાએ પોતાના શિષ્યોને એ સંહિતાઓ બહુવી. એમ કરતાં વેદની કેટલીયે શાખાઓ યજ્ઞ, બીજી પાસ વ્યાસે પાંચમો વેદ-એટલે ઇતિહાસ અને પુરાણ-રોમહર્ષણુ નામના સુત જાતિના શિષ્યને આપ્યો. રોમહર્ષણે એક પાસ વેદશંપાયન તથા હારિત જેવા બ્રાહ્મણોને પણ એ કથાપ્રકાર શીખવ્યો અને બીજી પાસ પોતાના પુત્રને પણ શીખવ્યો. અત્યારનું આપણું પુરાણનું જ્ઞાન આમ સુતપુત્ર દ્વારા આપણને મળ્યું છે.

પુરાણો એક પાસ જૂનામાં જૂની ઇસવીસન પહેલાંની કથાઓ આપણને કહી જાય છે અને બીજી પાસ ઇ. સ. પછીની પણ કેટલીક હકીકત કહી જાય છે. કેટલાક ઐતિહાસિક રાજવંશોનું જ્ઞાન અને તેમની સાધવારી ઉપર કહેલાં પાંચ પુરાણોમાંથી મળી છે; અને પાછુંટર જેવા લેખકોએ પુરાણોને ભારે ઐતિહાસિક મહત્ત્વ આપ્યું છે. પુરાણોની સાથે ઉપપુરાણો પણ છે. આ પુરાણોનાં નામ : (૧) બ્રહ્મ, (૨) પદ્મ, (૩) વિષ્ણુ, (૪) શિવ, (૫) લિંગ, (૬) મરુક, (૭) નારદ, (૮) ભાગવત, (૯) અગ્નિ, (૧૦) રુદ્ર, (૧૧) ભવિષ્ય, (૧૨) બ્રહ્મ-વેવર્ત, (૧૩) માર્કંડેય, (૧૪) વામન, (૧૫) વરાહ, (૧૬) મત્સ્ય,

(૧૭) રૂમ અને (૧૮) બહાર : એ રીતનાં છે. આમ આ સાહિત્ય માટે ભાગે નવા નવા ઉમેરાઓ પામતું યુગ કાલમાં—એટલે ઈ. સ.ની ચોથીપાંચમી સદીમાં—અત્યારના સ્વરૂપે સ્થિર થયું છે. પુરાણોએ પણ કેવું ઉત્તમોત્તમ સાહિત્ય સર્જ્યું છે એ જોવા માટે ભાગવત પુરાણમાં નજર કરવી બસ થશે. એનાં પંચગીત સંસ્કૃત સાહિત્યનાં ઉત્તમ કાવ્યો બની રહે છે; એટલું જ નહિ, પણ અનેક આસ્તિક આપુરુષો એનો નિત્યપાઠ કરી રહે છે. આમ ભારતીયસંસ્કૃતિનાં સાહિત્યશિખરો એક પછી એક આપણી દ્રષ્ટિ સામે ખંડ થાય છે જે શિખરોએ ભારતીયસંસ્કૃતિનું સતત રક્ષણ કર્યાં કર્યું છે. ઈ. સ. પૂર્વે પાંચમી સદીથી ઈ. સ. ની પાંચમી સદી સુધીમાં પુરાણોને વર્તમાન માટે મળ્યો હોય એમ લાગે છે.

કેટલાક પાશ્ચાત્ય વિદ્વાનો વેદને બ્રાહ્મણવર્ગનું સાહિત્ય અને ઇતિહાસ પુરાણને ક્ષત્રિયોના સાહિત્ય તરીકે ગ્રામીણ કથા સાથે જોળખાવે છે. પરંતુ એ તેમનો કલ્પનાબલ્લભ ઐતિહાસિક છે. માત્ર પશ્ચિમનાં ચર્ચમાં વડે પૂર્વની સંસ્કૃતિ પ્રસંગના પુરાણમાં જોવાથી એ ભ્રમ ઉત્પન્ન થયો હોય એમ ઉલ્લેખ લાગે છે. આ પુરાણો શૈવ અને ભાગવત માર્ગની જ પુષ્ટિ કરતાં હોય એમ આપણે કહી શકીએ. વિષ્ણુ અને તેમના અવતારોની કથા અને શિવ તથા અન્ય આર્થ દેવોની કથા પુરાણોમાં મુખ્યત્વે ઇતિહાસ સાથે વર્ણવાય છે. પુરાણોના ઇતિહાસ ભાગના અભ્યાસ વધારે ગાંભીર્યથી કરવાની જરૂર છે. પુરાણોની ગ્રામીણતા અંશતઃ એક અથર્વવેદ સુધી પહોંચે છે. આપસ્તંબ ધર્મસૂત્રમાં બિવિધપુરાણનો ઉલ્લેખ છે જે તેને ઈ. સ. પૂર્વની બીજી સદી પહેલાં લખ્યું જાય છે. આમ પુરાણોના ગ્રામીણ ઉલ્લેખ પુરાણનો વસ્તુને ગ્રામીણ સાબિત કરે એ એ ખરું; પરંતુ તેના બાજુ આકારો તો ધીમે ધીમે ઘટાતા ગયા છે એ નિશ્ચિત છે.

પુરાણોનું ઐતિહાસિક મહત્ત્વ એ છે કે ઐતિહાસિક સાગ્રિત થયેલા નંદ સરખા વંશીનો ઉલ્લેખ કરી તે આપણને ઇતિહાસની બહુ ખાસે લાવી મૂકે છે. બીજે કાંઈ રચને ન સચવાયલી પ્રાચીન કથાના લખકારા પણ એમાંથી સંભળાય છે ખરા.

(૨)

અહીં આપણે ભારતીયસંસ્કૃતિના ધર્મ અને ધર્મ સાથે જોડાયેલા ઐતિહાસિક સાહિત્યની સમાપ્તિ કરીએ—જો બૌદ્ધ અને જૈન કે ધર્મસાહિત્ય બાજુ સુધી એક અગર બીજે સ્વરૂપે પ્રગટ થયા કરે છે. છતાં ઇ. સ. પૂર્વે અને ઇ. સ. પછા પણ, મુસ્લિમોના શાસન-કાળમાં જે ઉપર વર્ણવેલું ધર્મસાહિત્ય વેદિક માર્ગ પૂરતું ભારતીય-સંસ્કૃતિના પાયા સરખું રચર રહે છે. અન્ય આરિતકનાસ્તિક કહેવાતા માર્ગોને બાબુએ મૂકીએ, તો પણ બૌદ્ધ અને જૈનમાર્ગનું ધર્મસાહિત્ય એક મોટા વિશાળ સાહિત્યપ્રદેશ બિઓ કરે છે જેને જોયા વગર ભારતીયસાહિત્યનો સંપૂર્ણ ખ્યાલ આપણને બાગ્યે જ આવે. બૌદ્ધ અને જૈન ધર્મસાહિત્યનો વિચાર કરતાં તેમની એક વિશિષ્ટતા તરફ પ્રથમ લક્ષ જાય છે; તે એ કે એ બન્ને માર્ગોના ધર્મસાહિત્યની શરૂઆત પ્રાચીન કે તાત્કાલિક સંસ્કૃતમાં નહિ, પરંતુ લોકભાષા-પ્રાકૃત ભાષામાં થાય છે. પ્રાકૃત ભાષા પાલીમાં આવે બૌદ્ધ સાહિત્ય અને પ્રાકૃત અર્ધમાગધીમાં આવે જૈન સાહિત્ય પ્રગટ થયું છે.

પ્રાકૃત ભાષાઓનો પણ સાહિત્યિક ઇતિહાસ છે. એને અશુદ્ધ સંસ્કૃત ગણવી? વિસ્તીર્ણ, જુદી જુદી પ્રાકૃત ભાષાઓ કક્ષાના અને જુદા જુદા પ્રદેશોના કુદરતી હિચ્ચારમારને અનુકૂળ થતી, સંસ્કૃતમાંથી ઉપસેલી લોકભાષા સમજવી? કે તેને માત્ર સામાન્ય, અસંસ્કૃત,

પ્રાંતિક લોકભાષા તરીકે ગણવી જોઈએ. ભાષાશાસ્ત્રને લગતા પ્રશ્નો આપણે અહીં બાબુ ઉપર મૂકી દઈએ. પ્રાકૃતની ઉત્પત્તિ એ ત્રણે તત્ત્વોના મિશ્રણમાં હોય એમ માનવું જોઈતું નથી. એટલી વાત ચોક્કસ કે વિદ્વાનોની ભારતવ્યાપી સંસ્કૃત ભાષા અને પ્રાંતે પ્રાંતે સમજાતી પ્રાકૃત લોકભાષા બન્ને પોતપોતાના હિચારણામાં સ્પષ્ટ વિભિન્નતા જોવાયેલું યુગ પહેલાં ધારણ કરી ચૂકી હતી. લોકભાષામાં સમજાવાતાં ધર્મસૂત્રો લોકલક્ષ્યમાં વધારે અસર ઉપજાવે એ વાત સમજી શકાય એવી છે. બૌદ્ધ તથા જૈનધર્મના પ્રચારકોએ પ્રાકૃત ભાષાનો ઉપયોગ કરી પોતાના ધર્મ સાથે એ પ્રાકૃત ભાષાઓને પણ સારો વેગ આપ્યો છે. આ પ્રાકૃત ભાષાઓ સંસ્કૃત જોડે આપણી આજની પ્રાંતિક ભાષાઓની પૂર્વજ છે એ પણ જાણવું જરૂરી છે.

બૌદ્ધમાગીય ધાર્મિક ગ્રંથો ત્રણ વિભાગમાં વહેંચાયા છે.

(૧) વિનય પિટક, (૨) સુત્તપિટક અને

ધાર્મિક બૌદ્ધ ગ્રંથો (૩) અભિધર્મપિટક. એ ત્રણેમાં વ્યવહાર

અને આચારને લગતા ધાર્મિક સિદ્ધાંતો અને

તેમનું તાત્ત્વિક વિવરણ કરવામાં આવ્યું છે. એ ત્રણે ગ્રંથો પાછા વિષયવિષય વિભાગોમાં વહેંચાયા છે.

આમાંનાં ધણાં સૂત્રો શુદ્ધના મુખમાં મૂકવામાં આવ્યાં છે. ખરેખર,

શુદ્ધે કહેલા એ શબ્દો ન પણ હોય. પરંતુ

પિટકો અને શુદ્ધના ઉદ્દેશો સાચવી રાખતા એ ગ્રંથો

કાલજલ્મના શુદ્ધના સિદ્ધાંતોને સમજાવતા સદીઓના

પ્રયત્ન પછી વ્યવસ્થિત થયા હોય એ સંભવિત

છે. વિનયપિટકનો મોટો ભાગ તેમ જ સૂત્રપિટકની પહેલી ચાર નિકાય

ધ. સ. પૂર્વે ૩૫૦ પહેલાં મોટે ભાગે ગ્રંથિત થયાં હોય એમ લાગે

છે. અભિધર્મપિટકનો કથા વધુ નામનો ખંડ ધ. સ. પૂર્વે ત્રીજી

સદીમાં અંશિક રીતે સમયમાં તૈયાર થયો હતો.

વળી મિલિન્દ પન્હા નામનો એક બૌદ્ધ ગ્રંથ વિવિધ રીતે મહત્વ-
નો બની રહે છે. બેફરિયન ગ્રીક રાજા
મિલિન્દ પન્હા મીનેન્ડર ભારતમાં આવી બૌદ્ધમાર્ગીય બન્યો
અને મિલિન્દ તરીકે ઓળખાયો એ ઇતિહાસ
છે. એ મિલિન્દ અને સુત્રસિદ્ધ બૌદ્ધ સાધુ નાગસેન વચ્ચેના સંવાદ-
નું સ્વરૂપ મિલિન્દપન્હા ગ્રંથમાં સચવાયું છે, જેમાં બૌદ્ધમાર્ગના
સિદ્ધાંતોનું વિવરણ કરવામાં આવ્યું છે. ભારતીય વાચક સરહદ ઉપર
રચાયેલો એ ગ્રંથ ઈ. સ.ની પહેલી કે બીજી સદીમાં આજનું સ્વરૂપ
પામ્યો છે.

જેમ વૈદિક માર્ગમાં બન્યું છે તેમ બૌદ્ધ અને જૈનમાર્ગમાં પણ
મુખ્ય ધર્મગ્રંથોનું વિવરણ કરતી અનેક
જીવનચરિત્ર અને ટીકાઓ અને મીમાંસાઓ રચાયેલી છે. એ
ઇતિહાસ ટીકાઓમાંથી શુદ્ધતા જીવનચરિત્ર ઉપર ધ્યાન
પ્રકાશ પડતો ચાસ્યો અને તેમાંથી નિદાન
કથા નામની શુદ્ધતા જીવનને સ્પર્શતી કથા પણ બહુમિતી તૈયાર થઈ.
પાલીમાં લખાયેલા ધર્મગ્રંથો ઉપર અત્યંત મહત્વની ટીકા લખનાર
શુદ્ધધોષ ઈ. સ. ૪૧૩માં સિલોનમાં થઈ ગયો. 'વિશુદ્ધિમગ્ગ' નામની
તેની ટીકા બૌદ્ધસિદ્ધાંતો અને ત્રિપિટક ઉપરની પહેલામાં પહેલી
વ્યવસ્થિત મીમાંસા કહી શકાય. સિલોનમાં ચોથી સદીમાં રચાયેલા
દીપવંશ અને મહાવંશ નામના ગ્રંથો પણ ઐતિહાસિક ગ્રંથો તરીકે
મહત્વના છે. મહાવસ્તુ નામનો ગ્રંથ પણ અત્યંત મહત્વનો હોઈ
જાતક કથાઓના મૂળ તરીકે બૌદ્ધકથા સાહિત્યમાં ઊંચે રથાને સુકાય
છે. કનિષ્કના સમયમાં બૌદ્ધમાર્ગ એ વલ્લાભમાં વહેંચાઈ ગયો હતો :
(૧) હીનયાન અને (૨) મહાયાન. કનિષ્કે મહાયાનનો સ્વીકાર કર્યો
ત્યારથી મહાયાનનું મહત્વ ધારૂં વધી ગયું. મહાવસ્તુગ્રંથ હીનયાન
માર્ગનો ગ્રંથ છે છતાં એ મહાયાન પ્રણાલિકાની બહુ નજીક આવી

જાય છે. મહાયાનમાં શુદ્ધ અને શુદ્ધના પૂર્વ અવતારો દેવ જની મૂર્તિ પામે છે, પૂજનવિધિ પામે છે અને પ્રાર્થના પામે છે. શિવ અને વિષ્ણુનાં સ્તોત્રોની માફક મહાવસ્તુમાં શુદ્ધને સંબોધાયલાં સ્તોત્રો મળી આવે છે.

આત્યાર સુધી આપણે પ્રાકૃતપાત્રીના બૌદ્ધગ્રંથો જોયા. પશ્ય એનો અર્થ એવો નથી કે બૌદ્ધમાર્ગે સંસ્કૃત સાહિત્ય બૌદ્ધમાર્ગનું સંસ્કૃત આધ્યું નથી. મહાયાન વિભાગની ચઢતી સાહિત્ય કળામાં બૌદ્ધમાર્ગે હવે સંસ્કૃત-શુદ્ધ સંસ્કૃત-નો આશ્રય લીધો અને અનેક ઉચ્ચ કોટિના ધર્મગ્રંથો આપણને આપ્યા. ‘લલિતવિસ્તાર’ નામનો સંસ્કૃત ગ્રંથ શુદ્ધની એક સુંદર જીવનકથાનો ગ્રંથ છે. મૂળ હીનયાન માર્ગનો એ ગ્રંથ મહાયાન સૂત્ર તરીકે સ્વીકાર પામી ગયો !

મહાયાન સૂત્ર જગર વૈપુલ્ય સૂત્ર નામના સંસ્કૃત ગ્રંથો મહાયાન માર્ગના સિદ્ધાંતો સારી રીતે વર્ણવે છે. કેટલાક સંસ્કૃત ગ્રંથો ‘સદ્ધર્મ પુર્વરક’ નામના ગ્રંથમાં માનવ શાક્યમુનિ દેવાના પછુ દેવ જની સૃષ્ટિના રચનાર તરીકે હવે ઓળખાવા લાગ્યા. ઈ. સ. ૨૬૫થી ૩૧૬ સુધી એનું ચીની ભાષામાં ભાષાંતર થયું છે. પરંતુ મહાયાન માર્ગનો સૌથી વધારે મહત્વનો ગ્રંથ ‘મગ્ગપારમિતા’ નામે ઓળખાય છે, જેમાં શુદ્ધની છ પ્રકારની સંપૂર્ણતાઓનું વિવરણ કરવામાં આવ્યું છે. સાચી પ્રગ્મ-ગદિ-શૂન્યવાદના સાક્ષાત્કારમાં સમાયલી છે એ આ ગ્રંથનો ખનિ છે. એ ગ્રંથ ધણે વિસ્તૃત છે. મહાયાની સંસ્કૃત સાહિત્યમાં પુરાણો સરખું કથાવાર્તાનું સાહિત્ય રહેલું છે જે ‘અવદાન’ને નામે ઓળખાય છે. ‘અવદાનશતક’ અને ‘દિવ્યાવદાન’ એ બે ગ્રંથો ઈ. સ.ની ત્રીજી સદીમાં ચીની ભાષામાં જાન્યો

અને ‘અવદાન કલ્પલતા’ નામનો ગ્રંથ તો છેક ૧૧મી સદીમાં કાશ્મીરના કવિ હેમેન્દ્રે લખ્યો.

આ સ્થળે કેટલાક સુવિખ્યાત બૌદ્ધ સંસ્કૃત લેખકોને ઝોળખાવી જઈએ. હીનયાનમાંથી મહાયાનમાં પ્રવેશતો બૌદ્ધમાર્ગીય વિકાસ ભાષાને પાલીમાંથી સંસ્કૃત તરફ ખેંચી લાય છે એ આપણે જોઈએ. વૈદિક

માર્ગના વિચારકોનું અનુકરણ નહિ તો સ્પર્ધા આમાં જરૂર રહેલી છે. અને સ્પર્ધામાં બૌદ્ધ લેખકો ઠીક ઠીક યશસ્વી પુરવાર થાય છે. અશ્વધોષ-નું નામ આપણે પહેલું મૂકીએ. જે અભ્યાસી સિદ્ધવન લેવીએ તેને માટે કરેલું અભિપ્રાય-ઉત્તરણ કનિકના એ સમકાલીન વિદ્વાનને ઝોળાખાવવા માટે પૂરતું થઈ પડશે.

“કવિ, સંગીતકાર, ધર્મગુરુ, નીતિશાસ્ત્રવેદા, ફિલસૂફ, નાટ્ય-લેખક અને વાર્તાકાર તરીકે અશ્વધોષને આ બધી કળાઓના ક્ષેત્ર નૂતન શોધકનું સ્થાન આપતું જોઈએ. એ બધી કળાઓમાં એ અનોકા છે. એનું સમૃદ્ધ અને વૈવિધ્યભર્યું સાહિત્ય મિદ્દન, ગ્રેટ, કેન્ટ તથા વોલ્ટેરની યાદ આપે છે. ‘શુદ્ધચરિત’માં મહાકાવ્યરૂપે એણે શુદ્ધની જીવનઆખ્યાયિકા આપી છે. વાસ્તીકિના રામાયણ અને કાલિદાસના રઘુવંશ સાથે એને મૂકી શકાય એવું એનું ઉચ્ચ સાહિત્યસ્વરૂપ છે. ‘સોન્દરાન્દ કાવ્ય’ પણ શુદ્ધના જીવનચરિતની ટૂંકી ટૂંકી કથાઓ આપતું એક સુંદર કાવ્ય છે. સૂત્રાલંકાર એ ગદ્ય અને પદ્યમાં લખેલો દંતકથાઓનો સંગ્રહ છે. ‘વજ્રસૂત્રિ’માં યાત્રિકસંસ્થાનો વિરોધ વૈદિક સાહિત્યમાંથી જ અવતરણો આપી કરેલો છે. ‘મહાયાન શ્લોકપાદ’ નામનો ફિલસૂફીનો ગ્રંથ આજ પણ જાપાનના મઠમંદિરો અને શાળાઓમાં શિખવવામાં આવે છે. ‘સારીપુત્ર પ્રકરણ’ નામનો તેનો નાટ્યગ્રંથ પણ છે. સંસ્કૃત વિદ્વાતા અશ્વધોષને બૂલો શકે એમ નથી.

ઈ. સ. પૂર્વે ૧૫૦ના અરસામાં યદ્ય ગયેલા મિલિન્દપન્થાના કર્તા નાગસેનનું નામ પણ જૂલી શકાય એમ નથી. નાગસેન ત્રીક મીનેન્ડર સાકલ-સિયાલકોટમાં આવી બૌદ્ધ મિલિન્દ બન્યો એ વા નાગસેનનો પ્રતાપ. પંચજામાં હિમાલય પર્વત પાસેના કળંગલ ગામનો એ બ્રાહ્મણુઃ વિદ્વાન બ્રાહ્મણુ રોક્યોનો એ શિષ્ય. અશ્વગુપ્ત અને ધર્મરક્ષિત સરખા વિદ્વાનો પાસે એણે અભ્યાસ કર્યો હતો. મીનેન્ડર પણ બહુ વિદ્વાન હતો અને સાધુઓ સાથે વાદવિવાદની સભાઓ ગોઠવતો. એણે નાગસેનને ખાસ બોલાવી પ્રશ્નો કર્યા, જેના ઉત્તર નાગસેને આપ્યા. દેવમંત્રી નામના પોતાના અમાત્યને મોકલી તેણે નાગસેનને ખાસ બોલાવ્યો હતો એ વિદ્વદ્મીતિ નોંધપાત્ર ગણાય.

અશ્વધોષ પછી મહત્ત્વના સાહિત્યકાર તરીકે નાગાર્જુનને મૂકી શકાય. એણે નાચેના મંથો રચ્યા છે: (૧) નાગાર્જુન શત સાહસિકપ્રણાપારમિતા, (૨) માધ્યમિક, (૩) અષ્ટાંગલક્ષ્ય, (૪) માધ્યમિકકારિકા, (૫) યુક્તિપષ્ટિકા, (૬) સૂત્રપ્રમાણુવિષ્વંસન, (૭) ઉપાયકોશલ્ય, (૮) વિમલકલ્યાવર્તની. દક્ષિણ ભારતનો એ બ્રાહ્મણુ. વિદ્વાનમાં તેનો જન્મ ઈ. સ. ૧૭૫માં. શ્રીપર્વત ઉપર એનો આગ્રમ હતો. વૈદક તથા રચાયણમાં એણે અપૂર્વ ખ્યાતિ મેળવી અને એક સિદ્ધ તરીકે તે પંકાયો. બૌદ્ધ માધ્યમિક સંપ્રદાયનો એ સ્થાપક અને શૂન્યવાદનું એણે લબ્ધ સમર્થન કર્યું છે: આંધ્રરાજવી ગૌતમીપુત્ર યજ્ઞશ્રીનો એ સમકક્ષીન વિદ્વાન ઈ. સ. ૧૬૬થી ૧૮૬ સુધી યદ્ય ગયો.

વડે નાગાર્જુનથી સહજ નાનો છતાં એના સમકક્ષીન વિદ્વાન આર્યદેવ અને આર્યદેવનો 'ચત્તઃસાતકા' નામનો મંથ મળી આવ્યો છે.

યોગાચાર માગનો સ્થાપક અસંગ અગર આર્થસંગ પણ 'મહાયાન સૂત્રાલંકાર' નામના સંસ્કૃત ગ્રંથનો લેખક સાહિત્યમાં ઉચ્ચ સ્થાન ભોગવે છે. ઉપરાંત એણે 'યોગાચાર ભૂમિ' તથા 'ઉત્તરસંગ' નામના ગ્રંથો લખ્યા. યોગાચાર સંપ્રદાયમાં વિજ્ઞાન-ભાન-ચિત્ત ત્રિવાય ખીજ કદા તત્ત્વનું અસ્તિત્વ સ્વીકારાયું નથી. એ વિજ્ઞાનવાદ તરીકે પણ ઓળખાય છે. અસંગના નાના બાઈ વસુબંધુએ 'અભિધર્મ-કોષ' નામનો ગ્રંથ લખેલો છે. ઉપરાંત તેણે 'વર્ણિકા', 'ત્રિશિક્ષા' તથા 'વાગ્વિધાન' નામના ગ્રંથો પણ લખ્યા છે, જેનું ચીન અને જપાનમાં ધણું માન છે. અસંગ અને વસુબંધુ ચોથી સદીના અંતમાં અને પાંચમી સદીની શરૂઆતમાં યજ્ઞ ગયા. પેશાવરની પઠાણ ભૂમિ એ તેમની ભૂમિ. ભારતીય મધ્યકાલીન ન્યાયના પિતા સરખા દિગ્નાગ નામના પ્રખર વિદ્વાનનો વસુબંધુ ગુરુ થાય. શંકરાચાર્ય તથા તેમના દાદાગુરુ મોડપાદ ઉપર વિજ્ઞાનવાદની ભારે અસર થયેલી છે. અસંગ અને વસુબંધુ પણ બ્રાહ્મણ હતા.

ઈ. સ. ૪૨૫માં યજ્ઞ ગયેલા દિગ્નાગને પણ અહીં વાદ કરી લઈ એ. એનો મુખ્ય ગ્રંથ 'પ્રભાલુસમુચ્ચય' છે. દિગ્નાગ વગેરે કાંચી પાસેના એક બ્રાહ્મણ કુટુંબમાં તેનો જન્મ થયો હતો. ઉત્તર ભારતમાં પણ એ ધણો ફર્યો હતો. દિગ્નાગ પછી ચંદ્રજોમીન નામનો એક વિખ્યાત બૌદ્ધ કવિ, વૈયાકરણી અને ફિલસૂફ યજ્ઞ ગયો. 'શિષ્યલેખાધર્મકાવ્ય' નામનો એનો કાવ્યગ્રંથ સુંદર કવિતામાં લખાયો છે અને એક શિષ્યને ગુરુએ લખેલા પત્રના રૂપમાં એ બાલેખાયો છે, એ પત્રસાહિત્યની પ્રણાલિકા ખ્યાન જેવે એમ છે. એ સાતમી સદીમાં યજ્ઞ ગયો. ધર્મકીર્તિ નામના ઉત્તર તામીલ પ્રદેશના બ્રાહ્મણવંશી બૌદ્ધનું નામ પણ એક મહાન દાર્શનિક તરીકે ભારતમાં તેમ જ ભારત બહાર જાણીતું છે. એ પણ સાતમી સદીમાં યજ્ઞ ગયા. એ જ અરસામાં થયેલા ક્ષાંતિદેવના

તથા સંસ્કૃત ગ્રંથોઃ (૧) શિક્ષાસમુચ્ચય, (૨) સૂત્રસમુચ્ચય અને (૩) ખોધિચર્યાવતાર નામના કાવ્યગ્રંથો પણ આપણે યાદ કરી લઈએ.

(૩)

આ રથળે એક વસ્તુ યાદ કરીએ. બૌદ્ધ સાહિત્ય-સંસ્કૃત તેમ જ પ્રાકૃત-ધર્સ્વીસનની સાતમી સદી સુધીમાં ભારતીય સાહિત્યની તો લગભગ જગતસાહિત્ય બની ગયું હતું. આપણે અસર આપ્યા એશિયાખંડમાં બૌદ્ધ સાહિત્યનો અભ્યાસ થતો અને તેમાં સંગ્રહાયેલી કથાઓ, દંતકથાઓ અને દુયકાઓ યુરોપખંડમાં પણ પ્રસરી ચૂક્યા હતા. કેટલાક વિદ્વાનો એમ માને છે કે ખ્રિસ્તી ધર્મ ઉપર અને ખ્રિસ્તના જીવન ઉપર બૌદ્ધ માર્ગની ભારે અસર હતી. બધી બૌદ્ધ અને ખ્રિસ્ત કથાઓમાં મળતાપણું છે. મધ્યકાલીન યુરોપની જોસેફટ અને ખાલ્ડાઈની રોમાંચક ધર્મકથા યુદ્ધના જીવનનું લગભગ ખ્રિસ્તીકરણ છે એમ કહીએ તો ચાલી શકે. ખ્રિસ્તી વાર્તામાં પણ હિંદના જોસેફટ નામના રાજ્યકર્તાના પ્રલોભનમાંથી થયેલા બચાવનું વર્ણન છે. એ નામે ગૌતમ બુદ્ધ યુરોપમાં પૂજાય છે એમ મેક્સમૂલર પણ કહે છે. આમ વેદિક સાહિત્યની સાથે બૌદ્ધ આર્યસાહિત્ય પણ ભારતીયસંસ્કૃતિની એક મહાન કીર્તિ બની ગયું છે.

વેદિક સાહિત્ય મોટે ભાગે ધર્મસાહિત્ય કહી શકાય. ક્ષિણસૂક્તી અને અભ્યાસના વિભાગથી પણ મોટે ભાગે વેદિક સાહિત્યનાં ધર્મનું જ અવલંબન લેતા હતા, જે ધર્મ-લક્ષણો વિવેચનમાં આચાર અને વિચારની સ્થિતિ આપણી સમજમાં આવે એવી રીતે ગોઠવાયેલી છે. ઈ. સ. પૂર્વે ૬૦૦ સુધી વેદિક સાહિત્યનો કાળ આપણે મૂકી શકીએ, જે કે ત્યાર પછી પણ વેદિક સાહિત્ય વિસ્તાર પામ્યું જતું હતું.

એ સાહિત્યનાં સહજ લક્ષણો આપણે જોઈ જઈએ. વેદનો મોટો ભાગ કાવ્યનો જ છે. ગાયત્રી, ત્રિષ્ટુપ અને કાવ્ય-મય સૂત્રશૈલી અતુષ્ટુપ જેવા સાદા છંદમાં તેમની રચના થયેલી છે. બ્રાહ્મણ, આરવ્યક અને ઉપનિષદમાં મહત્તો આશ્રય લેવાયો છે અને સૂત્રયુગમાં એટલે કે વેદાંગ તેમ જ ષડ્ધર્મન યુગમાં એક એવી વિશિષ્ટ સૂત્રશૈલી સાહિત્યમાં રચાન લે છે કે જેની જોડે બીજા કોઈ પણ સાહિત્યમાં મળતી મુશ્કેલ છે. જેમ ઋગ્વેદ તે આર્યયુરોપીય ભાષાનો પ્રથમ કાવ્યગ્રંથ છે તેમ બ્રાહ્મણ-ગ્રંથો આર્યયુરોપીય ભાષાના પ્રથમ ગદ્યગ્રંથો કહી શકાય. ઋગ્-વેદમાં કાવ્યનું ઉદ્ભવન છે, કલ્પના છે. એ પછીના ગ્રંથોમાં ચિંતન અને વિચારભારનું સામર્થ્ય વધારે દેખાઈ આવે છે. પશ્ચિમમાં અભ્યાસીઓને સૂત્રગ્રંથો બહુ આશ્ચર્ય પમાડે છે. સૂત્ર એટલે જ લઘુ-લેખન કહીએ તો ચાલી શકે. એક લેખક તો એમ કહે છે કે વર્તમાન સમયની તારની ભાષા પણ અર્થની સૂક્ષ્મતામાં સૂત્રો બાજળ પાણી બરે છે. બીજગણિતનો જાણે સિદ્ધાંત ચૂક્યો હોય તેવી સૂક્ષ્મતા સૂત્રસાહિત્યમાં રહેલી છે અને સાહિત્યશૈલી તરીકે, પાંચમના કોઈ વિચારકને ગમે અગર ન ગમે છતાં, એ ખાતિ ત્રિવિધતાવાળી સાહિત્યશૈલી છે એમાં શક નથી. મેકડોનલ્ડ જેવો મહા અભ્યાસી સૂત્રશૈલીને સાહિત્યનું એક અભયગીર્યું પાસું કહે છે. સામાન્યતઃ આ સૂત્રયુગ ઈ. સ. પૂર્વે ૫૦૦ થી ૨૦૦ સુધીનો ગણાય છે, જો કે એ સાલગણની સર્વાનુમતે માન્ય તો નથી જ.

એ જ અરસામાં કાલગણના પામતું છતાં ઈ. સ. ની પાંચમાં સદી સુધી લંબાવાતું ઇતિહાસ અને પુરાણનું સહિત્ય આપણને ભાષા તથા વિષયને અંગે એક જુદી જ સાહિત્યશૈલી આપે છે. વૈદિક સંસ્કૃતમાંથી ઇતિહાસપુરાણનું સાહિત્ય આધુનિક સંસ્કૃત ભાષા તરફ

પરદેશપ્રચાર

આપણને વધારે પ્રમાણમાં ઘટી આવે છે. મહાભારત, રામાયણ અને પુરાણોમાં કાવ્યની જ રચના છે અને ઉત્તમ કાવ્યોની કંડિકાઓ તેમાં સમર ભરેલી છે. હંદો પણ વિવિધતાભર્યા આવતા જાય છે. વેદના દેવોને સ્થાને વિષ્ણુ અને શિવ એમાં મહત્ત્વ ભોગવી રહેલા છે અને જે ઐતિહાસિક કાવ્યગાનો અને પવાડાઓ વેદમાં સ્થાન પામ્યા નથી તે આ સંગ્રહમાં વિસ્તારપૂર્વક સંગ્રહાર્થ સંસ્કરણ પામ્યા છે. પ્રાચીન આર્યોની ધર્મી પ્રણી કથાઓ આ ઇતિહાસ-પુરાણોએ સંગ્રહી રાખી છે. મૂળ કથાનકોમાં ઉમેરો મળે છે; પણ એ તો સ્વાભાવિક કહી શકાય. એ મહાભારત અને પુરાણનું જાહેર વાચન કરવા માટે દાન પણ આપવામાં આવતાં હતાં. રામાયણ મહાભારતની પરદેશ મુસાફરી પણ જાણવા જેવી છે. સિયામ-થાઈલેન્ડના કાંગોળ-કેમ્બોડિયા પ્રદેશમાંથી ઈ. સ. ૬૦૦નો એક શિલાલેખ મળી આવ્યો છે. તેમાં દાન આપનારે મહાભારત, રામાયણ અને પુરાણની નકલો મંદિરને ભેટ આપી છે અને સૂર્ય, ચંદ્ર તપે ત્યાં સુધી તેનું વાચન ચાલ્યા કરે એવી દાન-વ્યવસ્થા પણ કરી છે. એ વ્યવસ્થા આજ ચાલતી નથી એ ખરું, છતાં ઈ. સ. ૬૦૦માં આ ગ્રંથોએ પરદેશપલાય માનપૂર્વક કયું હતું એટલું આપણે કહી શકીએ.

બૌદ્ધ સાહિત્ય તો લોકભાષાનો ઉપયોગ કરતું હતું તેમ જ સંસ્કૃત ભાષાનો ઉપયોગ પણ કરતું હતું. એણે પણ બૌદ્ધ સાહિત્ય વૈદિક સાહિત્યની માફક વિદ્યા, ચિંતન, અને શૈલી ઇતિહાસ, ઇતકથા વગેરે વિષયોનું નિરપણ પોતાના સાહિત્યમાં કયું છે. વૈદિકોએ ઉપયોગમાં લીધેલી સખળી સાહિત્યશૈલી બૌદ્ધોએ પણ ઉપયોગમાં લીધેલી છે-સૂત્રશૈલી સાથે-અને કિલસૂરી, ધર્મવિચાર, ન્યાય તથા વિદ્યાનની માફક શુદ્ધ સાહિત્યનાં મહાકાવ્ય, નાટક, ચંપુ વગેરે સાહિત્યસ્વરૂપો પણ તેમણે આપ્યાં છે.

ઇતિહાસ પુરાણ સુધીના સાહિત્યમાં ધર્મપ્રચારનો મુખ્ય ઉદ્દેશ હતો એમ આપણે જોઈ શકીએ છીએ. શુદ્ધ સાહિત્ય ઇતિહાસ પુરાણમાં કથાભાગને અંત વર્ણન-તરફ વલણ વિસ્તારને મહત્ત્વ આપી રસનિષ્પન્ન કરવાનો એક સમર્થ પ્રયોગ થયેલો છે એટલું શુદ્ધ સાહિત્ય તરફ એ અંતર્યુત્થ વલણ વધારે છે એમ કહી શકાય.

પરંતુ આ પછી સાહિત્ય—જેને આજની વિદ્વતા શુદ્ધ સાહિત્ય તરીકે ઓળખે છે તે સાહિત્ય—જ્યાં આપણે ભારતીય શુદ્ધ જોઈ લઈએ, અલગત એમાં ધર્મસ્વીકાર તો વધેલો છે, છતાં શુદ્ધસાહિત્યનાં ધણાં લક્ષણો તેમાં આપી જાય છે. હાલ કાવ્ય, નાટક, નવલકથા, લઘુકથા તરીકે ઓળખાતાં સાહિત્યનાં સ્વરૂપો ભારતીય-સંસ્કૃતિના હવે વિવરણ પામતા કાળમાં મળી આવે છે, એ સત્ય ભારતીયસંસ્કૃતિની સાહિત્યકીર્તિ પણ બની ગયું છે. ઈ. સ. પૂર્વે ૨૦૦થી આવા કાવ્યસાહિત્યના નમૂના મળી આવે છે.

પતંજલિને પુષ્પમિત્રનો સમકાલીન મણુવામાં આવે છે એટલે એ ઈ. સ. પૂર્વેની બીજી સદીમાં ગણી લેવાય. એ વિખ્યાત વૈયાકરણના ઉત્ત્તેજો ઉપરથી સમજાય છે કે મહાભારત એને જાણીતું હતું. વળી કંસવધ તથા બલિખંધન નામનાં નાટ્યદ્રશ્યોનો પણ પતંજલિ ઉત્તેજ કરે છે. ચવલત, ચયાતિ, વાસવદત્તા વગેરે કથાઓની પણ એ યાદી આપે છે, અને વારુચ્ય નામના કાવ્યને પણ તે ઓળખાવે છે. પતંજલિના મહાભાષ્ય ઉપરથી આપણે જરૂર કહી શકીએ કે શુદ્ધ સાહિત્યમાં ગણાય એવા ધણા પ્રયોગો મૌર્ય યુગ અને તે પહેલાંથી આદ્યા આવતા હોવા જોઈએ. સાતવાહન યુગના વૈયાકરણ સર્વવર્માનું કાલતંત્ર બચવા કલાપક પણ ઈસવીસનની આસપાસનું જ સાહિત્ય ગણાય. ગુણાદયની નાથ પામેલી કહેવાતી બૃહતકથા પણ

ઈસવીસન પહેલાંની કૃતિ હોઈ શકે—જો કે સાતવાહન રાજવી હાલની ગાથા સમશતી પાછલા યુગની બધાથ.

ભારતીયસંસ્કૃતિના સાહિત્યશિખર સરખા કાલિદાસનું નામ લેતા હવે જગતવિખ્યાત થઈ ગયું છે. વિશ્વભરના કાલિદાસ અન્નેડ નાટ્યકારોમાં કાલિદાસનું સ્થાન શેક્ષ્પિયર જોડે આવે છે. એનાં ભવ્ય બે મહાકાવ્યો (૧) રઘુવંશ અને (૨) કુમારસંભવ; એનાં ત્રણ અદ્ભુત નાટકો (૧) શાકુન્તલ, (૨) વિક્રમેર્વાશીય અને (૩) માલવિકાગ્નિમિત્ર; એનાં ત્રિમિંકાવ્યો મેઘદૂત અને ઋતુસંહાર. આટલા સાહિત્યે કાલિદાસને અમર કર્યાં છે. માનવતા જ્યાં સુધી સાહિત્યને ઝાળખશે ત્યાં સુધી કાલિદાસનું નામ ચિરંજીવ રહેશે. વધારેમાં વધારે વંચાતો કોઈ પણ ભારતીય સાહિત્યકાર હોય—સ્વભાષામાં કે પરભાષામાં—તો તે કાલિદાસ. જર્મન મહાકવિ ગેટે શાકુન્તલ વાંચતાં એવો ઊર્મિવશ થઈ ગયો કે તેણે પુસ્તકને માથે મૂક્યું અને જતે નાચવા માંડ્યું. કાલિદાસના જીવનની માહિતી જુદું મળતી નથી. ઉજ્જવના વિક્રમાદિત્યના દરબારમાં સંમહાયલા નવરત્નમાંનું તે એક કવિરત્ન. પરંતુ ભારતના ઇતિહાસમાંથી ઇતિહાસકારોને સાચો વિક્રમાદિત્ય દર્શાવતો નથી. એટલે યુગ સમ્રાટ ચંદ્રગુપ્તના દરબારમાં જો પાંચમી સદીમાં હતો એવી માન્યતા જોર પકડતી જાય છે. ચંદ્રગુપ્તે પણ વિક્રમાદિત્ય નામ ધારણ કર્યું હતું. અને તેણે સાહિત્યસંગીતને આપેલું પોષણ પણ જાણીતી હકીકત છે. એના દરબારમાં કાલિદાસ હોય જો સંભાવત છે.

ચંદ્રગુપ્તનો પિતા સમુદ્રગુપ્ત પોતે 'કવિરાજ'નું (અરુદ ધારણ કરી પોતાના સંસ્કારમાં ગર્વ લેતો હતો. કવિતા અને લક્ષ્મી વચ્ચેનું વેમનસ્ય એણે દૂર કર્યું) એ કથનમાં એણે સાહિત્યને આપેલા ઉત્તેજનનો ખ્યાલ આવી શકે છે. અલ્હાબાદના દિલ્હી ઊપડી ગયેલા લોકસ્તંભ

ઉપરની સુંદર અને વિખ્યાત પ્રશસ્તિનો કવિલેખક હરિષેષ સમુદ્રગુપ્ત-
નો રાજકવિ. વીરસેન નામનો તેનો એક મંત્રી કવિ હતો—કદાચ
કાલિદાસની સાથે.

સાહિત્યકારોનાં પણ અનેક નામો મળ્યાની શકાય એમ છે.
અહીં આપણી સંસ્કૃતિને ઉજ્જવલ કરનાર
નામાંકિત સાહિત્ય- મુખ્ય મુખ્ય નામો મળ્યાની જવાબ અસ
સંજોગે. કિરાતાબ્દુનીયનો અર્ધગૌરવાન્વિત કવિ
ભારવિ; સાતમી સદીમાં થઈ ગયેલા ભટ્ટિનું
કાવ્ય; નવમી સદીમાં થઈ ગયેલા માધનો શિશુપાલ વધ, અને બારમી
સદીમાં થયેલા શ્રી હર્ષનું નૈવેદ્યચરિત એ જાણીતા કાવ્યનમૂના છે.

ભટ્ટિકાવ્ય ભટ્ટહરિનું છે કે કેમ એ વિશે વિદ્વાનોમાં ચર્ચાઓ થઈ
ચૂકી છે. કોઈ તેને ભારવિનું કહે છે અને તેને હવે ભટ્ટિ કવિનું જ
કાવ્ય કહે છે. આ પરિરિચિત દર્શાવી આપે છે કે આપણા પ્રાચીન
ઇતિહાસમાં ફરવું એ પારાના ઢગલા ઉપર ચાલવા સરખું અનિશ્ચિત
ખની રહે છે—ધણી વાર. ભટ્ટિ ને ભટ્ટહરનું ઉપનામ મળ્યાનું પણ
કહેવાય છે. એ ભટ્ટિ આપણો ગુર્જર કવિ—જેને વલ્લભી રાજની
ધારસેને ઉત્તેજન આપ્યું હતું. રવિકીર્તિ નામનો કવિ પુષ્પકેરીની
ખીજના દરબારમાં હતો. વળી કવિરાજનું રાધવપાંડવીય કાવ્ય
રામાયણ અને મહાભારતની ઘટના એક જ શ્લોકમાં વપરાયલા દ્વિઅર્થનો
એક ચમત્કારનમૂનો છે. સંસ્કૃત-પ્રાકૃત સાહિત્યનો ભારતીયભંડાર
તુટ્યોલૂંટ્યો પણ અચૂખૂટ છે.

ભિર્મિકાવ્યના લેખકોમાં દશમી સદીમાં થઈ ગયેલા અમરુ અને
ભટ્ટહરિ, ૧૧મી સદીમાં થઈ ગયેલા મિલ્લણ અને બારમી સદીમાં
થઈ ગયેલા સુપ્રસિદ્ધ અષ્ટપદીના લેખક જયદેવનાં નામ મોખરે
મૂકી શકાય.

નાટકોમાં અથવા, કાસ અને કાલિદાસની પરંપરા સાચવતા સુંદર નાટ્યકારોમાં ફઠી સદીમાં થયેલા સુપ્રસિદ્ધ મૃચ્છકટિકના લેખક શૂદ્રક તથા નાગાનન્દ, પ્રિયદર્શિકા તથા રતનાવલીએ ત્રણે નાટકોના નાટ્યકાર સમ્રાટ હર્ષવર્ધનને આપણે જરૂર સ્થાન આપવું જોઈએ. કાલિદાસની સાથે ભારતીય વિદ્વાનોમાં તરત યાદ આવતો ભવજીતિ પણ એક ભવ્ય નાટ્યકાર આપણી સંસ્કૃતિને ઉજ્જવલ કરી ગયો છે. કનોજના યશોવર્માના દરબારમાં ઉત્તેજન પામેલો એ રાજકવિ ઉત્તર રામચરિત અને માલતીમાધવનાં નાટકોથી, જગતમાં લો નહિ, પરંતુ ભારતમાં લગભગ કાલિદાસ જેટલી કીર્તિ પામ્યો છે. વાકપતિરાજ પણ યશોવર્માના દરબારનો જ કવિ. કવિ હામોદરનું 'હનુમન્નાટક', બદ્ધ નારાયણનું 'વેણીસંહાર', કૃષ્ણમિશ્રનું 'પ્રત્યેધયંદ્રોદય' એ સર્વ નાટ્યશાસ્ત્રના ઉત્તમ નમૂના છે. વર્ષા ઇ. સ. ૮૦૦ના અરસામાં થઈ ગયેલા વિશાખદત્તનું મુદ્રારાક્ષસ રાજકીય નાટક તરીકે આપણું ધ્યાન ખેંચે છે. એના પછી લગભગ સો વર્ષે કપૂરમંજરી, બાલભારત અને બાલરામાયણનો નાટ્યકાર રાજશેખર થઈ ગયો, જે મહેન્દ્રપાલ તથા મણિપાલ સરખા પ્રતિહાર સમ્રાટોના દરબારમાં માનભર્યું સ્થાન ભોગવતો હતો. ગદ્ય નવલકથાઓમાં સાતમી સદીમાં થઈ ગયેલા દંડીનું દશકુમારચરિત, એ જ સદીમાં થઈ ગયેલા સુગંધુનું વાસવદત્તા અને સમ્રાટ હર્ષવર્ધનના રાજકાંવ બાણભટ્ટની કાંદર્બરી તથા હર્ષચરિત આપણે મૂકી શકીએ. કાંદર્બરીની અનોખી શૈલી તેને સંસ્કૃતસાહિત્યમાં વિશિષ્ટ સ્થાન અપાવે છે.

સાહિત્યમાં પણ સ્ત્રીઓનું ઉચ્ચ સ્થાન હતું. જીવન અને સાહિત્ય વચ્ચે ગાઢ સંબંધ રહેલો છે, અને જીવનની સ્ત્રીઓ અને સાહિત્ય ઉચ્ચ કક્ષા સ્ત્રીઓની ઉચ્ચ કક્ષા ઉપર આધાર રાખે છે. વૈદિક કાળની ધ્રુવવાદિનીઓ, બોદ્ધ થેરી-મહેનો અને ત્યાર પછીની વિદુષીઓનો એક આખો

ધર્મિકાસગ્રંથ સરોજની નાયકુ સુધીનો લખી શકાય એમ છે જેમાં ભારતીયસંસ્કૃતિએ એને આપેલા મહત્વની વિગતો કહી શકાય. સાહિત્યમાં પણ અીઓનાં રમરણીય નામો ગણાવી શકાય એમ છે. શીલ ભટ્ટારક નામની એક કવયિત્રીનું નામ સાહિત્યકારોમાં જણીતું છે. કૌમુદી મહોત્સવ નાટકની રચના પણ એક સ્ત્રી સાહિત્યકારે કરી કહેવાય છે. સંસ્કૃત સાહિત્યમાં સ્થાન મેળવી ચૂકેલી સનારીઓમાં અવંતીસુંદરી, ધન્વલેખા, માર્ણવા, મોરિકા, વિજયલક્ષ્મી, શીલા, સુભદ્રા, પદ્મશ્રી, મહાલક્ષ્મી અને લક્ષ્મીનાં નામ સંસ્કૃતિના ધર્મિકાસમાં જૂલી શકાય એમ નથી. શંકરાચાર્ય સાથે રામાચાર્ય કરનાર મંડનમિશ્રની પત્ની સરસ્વતીનું નામ અને ભાસ્કરાચાર્યની પુત્રી લીલાવતીનું નામ તો મધ્યકાલીન ધર્મિકાસમાં જ્વલંત છે. કપૂરમંજરીના લેખક બ્રહ્મણ્ય રાજશેખરની ક્ષત્રિય પત્ની ચૌહાણવંશી અવંતીસુંદરી એ યુગની મહાન વિદુષી ગણાતી. રાજશેખર પોતાના અન્ય વિદ્વાનો સાથેના મતભેદની જ્યારે ચર્ચા કરે છે ત્યારે એનાથી વિરુદ્ધ મત ધરાવતી એની પત્ની અવંતીસુંદરીનો પણ ઉલ્લેખ કરે છે. પ્રાકૃત કવિતામાં આવતા જન્મદોનો કાલ જનાવી એ જન્મદોના ઉપયોગ દર્શાવતી સ્વરચિત કવિતાઓ પણ અવંતીસુંદરીએ જનાવી છે-જેનું અવતરણ હેમચંદ્રે દેશી નામમાળામાં પણ કર્યું છે ! આ સ્ત્રીપ્રતિષ્ઠાની પ્રજ્ઞાલક્ષ આજ સુધી આવી આવી છે એ ભારતીયસંસ્કૃતિની શોભા મણાય.

દંતકથાઓ, પશુકથાઓ અને પરીકથાઓ આ યુગના સાહિત્યની વિશિષ્ટતા બની રહે છે, જેમાં મુખ્ય પંચતંત્ર કથાસાહિત્ય અને હિતોપદેશનાં નામ મૂકી શકાય. પંચતંત્ર તો પહેલવી, અરેબીક, સીરીયન અને ગ્રીક મારફતે આખા યુરોપ અને એશિયામાં વ્યાપક બની ગયું હતું. ઈ. સ. ૫૭૦માં પહેલવી ભાષામાં પંચતંત્રનું ભાષાંતર રચાયું મનાય છે. પુસ્તકોના દિગ્વિજય ગણી શકાતા હોય તો પંચતંત્ર આવો દિગ્વિજય

મેળવી ચૂકેલો ગ્રંથ છે. લોકકથાનાં વર્તુલો ગૂંથી લેતી વાર્તાઓ પણ આપણે ત્યાં અતિ પ્રાચીન કાળથી જાણીતી છે. ગુણાદયે પહેલી જગર બીજી સદીમાં બૃહત્કથા લખી હતી જે તેણે જ બાળી નાખી હતી એમ કહેવાય છે. એમાંના રહેલા ભાગ ઉપરથી ઈ. સ. ૧૧મી સદીમાં હેમેન્ડે ‘બૃહત્કથામંજરી’ લખી અને સોમદેવે ‘કથાસરિત-સાગર’નો મહાગ્રંથ લખ્યો. મહાભારતનો ચોથો ભાગ થાય એવડો એ ગ્રંથ છે. આવા જ પ્રકારની વેતાળ પંચવિંશતિ, સિંહાસનદ્વાત્રિચિકા અને શુકસમતિ પણ રચાયાં છે, જેમાંથી કશી પ્રાન્ત ભાષાઓમાં રચના થઈ છે. એ કથાઓને આધારે ગુજરાતીમાં રચાયેલી શામળબટની વેતાળપચ્ચીસી, સિંહાસન બત્રીશી અને સુગ્રબહોતેરી જેવી રચનાઓ સુપ્રસિદ્ધ છે.

જેને ઇતિહાસ કહી શકાય તેવું ઐતિહાસિક સાહિત્ય આપણે ત્યાં ઓછું છે. હર્ષચરિત અને પ્રાકૃત મૌડવાહો ઐતિહાસિક સરખાં બીજાં કેટલાંક પુસ્તકો આ વર્ગમાં સાહિત્ય મૂકી શકાય. કાશ્મીરી કવિ બિશ્નુજી ચાલુક્ય રાજવી ત્રિકમાદિત્ય હઠાણું પ્રચારિતકાવ્ય વિક્રમાંકદેવચરિતને નામે લખ્યું છે. માળવાના રાજ સિધુરાજનું ચરિત નવસાહસાંકચરિતને નામે પદ્મગુપ્ત નામના કવિએ ઈ. સ. ૧૦૦૦ની સાલમાં લખ્યું હતું. માળવાના ભોજ પરમારનું જીવનચરિત બલ્લાલે ભોજપ્રબંધને નામે લખ્યું છે. ચંદ બરદાઈનો પ્રાચીન હિંદીમાં લખાયેલો પૃથ્વીરાજ રાસો અને એવું જ જવાનકરચિત ‘પૃથ્વીરાજ વિજય’ નામનું ચરિત એ બન્ને ઠીક ઠીક જાણીતાં છે. સંખ્યાકર નાન્દીએ જંગાળના પાલવંશી રામપાલનું ‘રામચરિત’ નામનું જીવનચરિત ૧૨મી સદીમાં લખ્યું છે. એ સર્વમાં ઇતિહાસનાં વધારે તરવો રહેલાં હોય એવો ગ્રંથ તો રાજતરંગિણી છે જેમાં કશ્મીરના ઇતિહાસ આપ્યો છે. એ ગ્રંથ ૧૨મી સદીમાં રચાયો. આ

ઉપરાંત કેટલીક પ્રજ્ઞસ્તિઓને પણ આપણે આ વર્ષમાં મૂકી શકીએ. વળી ધારના બોજ પરમાર, કલ્યાણનો સોમેશ્વર ત્રીજો અને કાસ્મીરનો હેમેન્દ્ર પણ અનેક વિષયોમાં રસ લેતા સાહિત્યકારો ગણાય. હેમેન્દ્રનાં કાવ્યોમાં રામાયણમંજરી, ભારતમંજરી, દશાવતારચરિત, સમય-માતૃકા ગણાવી જઈએ કુમારદાસનું જનકીહરણ, હરદતનું રાધવ નેપથીય, મંખનું શ્રીકંઠચરિત, સોમદેવની કીર્તિકોમુદી વગેરે ઇતિહાસ-તત્ત્વોવાળાં કાવ્યો આપણા સાહિત્યને શુભચારે છે.

અમિતમતિનું 'સુભાષિતરત્નસંદોહ' તથા વલ્લભદેવની 'સુભા-ષિતાવલી' ભટ્ટહરિનાં ચતુષ્ક સાથે વિશિષ્ટ કાવ્યપ્રકારના નમૂના તરીકે ગણાવી લઈએ. સોહલની 'ઉદયસુંદરી' કથા અને ધનપાલની 'તિલકમંજરી' બાલુની 'હાદંજરી' બેમી ગદ્યકાવ્યના ઉત્કૃષ્ટ નમૂના તરીકે જોઈ લઈએ.

રાજનીતિના ગ્રંથોમાં કૌટિલ્યનું અર્થશાસ્ત્ર લગભગ વિશ્વવિખ્યાત બની ગયું છે. ચંદ્રગુપ્ત મૌર્યના મંત્રી ચાણક્યે રાજનીતિના ગ્રંથો એ ગ્રંથ લખ્યો છે એવી સામાન્ય માન્યતા છે. એ ગ્રંથ યુરોપમાં પ્રસિદ્ધિ પામ્યો ત્યારે ત્યાંના વિદ્વાનો આશ્ચર્યમ્ન થયા હતા. અર્થશાસ્ત્રમાં આજની અર્થનીતિ અને રાજનીતિનાં શાસ્ત્રો સમાવી લેવામાં આવ્યાં છે. આમ તો અર્થશાસ્ત્રના પણા ગ્રંથો હોવા જોઈએ પરંતુ ચાણક્યના અર્થશાસ્ત્ર ઉપરાંત કામાન્દકીય નીતિ અને શુકનીતિ એ બે ગ્રંથો મળી ત્રણ રાજનીતિના સમર્થ ગ્રંથો આપણી પાસે છે. જૈનોના 'નન્દીસૂત્ર'ને પણ આપણે એથો ગ્રંથ કહી શકીએ-જેની રચના ઈ. સ.ના પાંચમા સદ્દશની લેખાય છે. એ સિવાય રત્નત્રિગ્રંથો અને પુરાણ-ઇતિહાસમાં રાજનીતિ-અર્થશાસ્ત્રની વિસ્તૃત ચર્ચા આપણને મળી આવે છે. મહાભારતનું શાન્તિપર્વ એક રાજનીતિનો જ ગ્રંથ છે.

આયુર્વેદ, વરાહમિહિર, બ્રહ્મગુપ્ત, લાટાચાર્ય, લક્ષ્મ અને
ભારકરાચાર્યના ગ્રંથોમાં અણ્વિત અને ખગોળ-
વિજ્ઞાનસાહિત્ય વિજ્ઞાની આયર્સંસ્કૃતિએ કરેલી પ્રગતિ દેખાઈ
આવે છે. ગ્રેકીલિયો પહેલાં ૫૦૦ વર્ષ ઉપર
અર્ધ મયેલા ભારકગ્રન્થાર્થને પૃથ્વી સૂર્યની આસપાસ ફરે છે એ તથા
પૃથ્વીના ગુરુત્વાકર્ષણનો સિદ્ધાંત જાણી હતો. વ્યાકરણ તથા કોશના
પણુ વિવિધ ગ્રંથોમાં પાણિની, પતંજલિ, હેમચંદ્ર તથા અમરસિંહ
અને શામ્વતના ગ્રંથોને મળ્યાની આપણે સંતોષ સેવવો પડશે. દર્શન-
ગ્રંથોનો તો સ્પર્શ કરવો પણ અસંકલ્પ છે. ખીજગણિત અને અંક-
ગણિતમાં તો આખી માનવજાત ભારતીયસંસ્કૃતિને આભારી છે.
રેખાગણિત પણ શુદ્ધસૂત્રોમાં મળી આવે છે. શૂન્ય અને દશાંશની
શોધ પણ મૂળ ભારતીય.

ચરક, સુશ્રુત, વાગ્બટ, માધવ, શાર્કાંધર અને ચક્રપાણિદેવ નામના
સુવિખ્યાત વૈદકશાસ્ત્રીઓએ આયર્સંસ્કૃતિને બહુ કીર્તિવંત બનાવ્યું હતું.
તુર્કસ્તાનના રણુમાંથી મળેલાં કેટલાંક પુસ્તકોમાં આર્યોએ લખેલા
વૈદકગ્રંથો પણ મળી આવ્યા છે. ગણિત, જ્યોતિષ અને વૈદકમાં આયર્સં-
સ્કૃતિનો વિશ્વસંસ્કૃતિમાં બહો મોટો ફાળો છે.

જાતીયવિજ્ઞાનના પણ અનેક ગ્રંથો આપણે ત્યાં રચાયા છે
જેમાં વાત્સ્યાયનનું કામસૂત્ર પશ્ચિમના કામ-
કલાસાહિત્ય વિજ્ઞાનને પણ એ વધારે પાઠ પઢાવે એવું છે.
કવિ હામોદરવરચિત 'કુટ્ટિનીમતમ' પણ
કામભાવના વ્યવહાર ઉપયોગનું દર્શન કરાવતો શાસ્ત્રીય ગ્રંથ કહી
શકાય. ભરતનાટ્યમ તથા સંગીતરત્નાકર સરખા સંગીતશાસ્ત્રના
ગ્રંથો લેખ જ મયમત સરખા શિષ્ય રથાપત્યના ગ્રંથો પણ આપણે
ત્યાં સારા પ્રમાણમાં મળી આવે છે. અરે, એટલું જ નહિ પણ

ચોરી કેમ કરવી એ વિશે પણ 'ચોરપંચાશિકા' જેવા શાસ્ત્રીય ગ્રંથો આ સંસ્કૃતિમાં ઉદ્ભવ પામ્યા છે. આ બધાંને બહીં મળ્યાવતાં પાર આવે તેમ નથી. એટલું જ કહેવું ઉગ્રિત છે કે ધર્મસાહિત્ય ઉપરાંત જન્ય કલા અને સાહિત્યના ગ્રંથો એટલા શાસ્ત્રીય અને વિપુલ પ્રમાણમાં મળી આવ્યા છે કે જે આર્યસંસ્કૃતિ માટે આપણને જ નહિ પણ પરદેશોમાં પણ માન ઉપજાવે. કૃષિ, અશ્વવિદ્યા અને હસ્તિવિદ્યાના સંસ્કૃત ગ્રંથો આપણે ત્યાં છે એ ઉપરથી આર્ય સંસ્કૃતિ ચિંતન, ભિર્મિ, કલા અને સાત્ત્વ જેવા પ્રદેશોમાં કેવી સરળતાથી ફરી સકતી હતી તેનો આપણને સારો ખ્યાલ આવે તેમ છે.

આર્યસંસ્કૃતિની જૈન શાખાએ પણ ધાર્મિક અને તે સિવાયનું એટલું વિપુલ સાહિત્ય આપ્યું છે કે જેનો જોનો અને ભારતીય- માત્ર ઉદ્ભવ જ અત્રે થઈ શકે. આર્ય અગર સાહિત્ય અર્ધભાગધીમાં રચાયેલાં બાર અંગ, બાર ઉપાંગ, દસ પ્રકીર્ણ, છ છેદસૂત્ર, ચાર મૂળ- સૂત્ર જેવા ગ્રંથો ધર્મશાસ્ત્રોમાં મુખ્ય સ્થાન ભોગવે છે. વળી નન્દીસૂત્ર અને અનુયોગદ્વાર સરખા ગ્રંથોમાં ધાર્મિક વિષયો ઉપરાંત કાવ્ય, અર્થશાસ્ત્ર અને કામશાસ્ત્ર પણ ત્રિવરણ પામ્યાં છે. ધર્મશાસ્ત્રો ઉપર ભાષ્ય, ચૂર્ણ, ટીકા, દીપિકા, વાર્તાક અને વૃત્તિઓ બહુ મોટા પ્રમાણમાં પ્રાકૃત તેમ જ સંસ્કૃતમાં લખાયાં છે. નવમી સદીમાં થઈ ગયેલા હરિભદ્રસૂરિ અને અગિયારમી સદીમાં થઈ ગયેલા શાંતિસૂરિ, દેવેન્દ્રમણિ અને અભયદેવ જૈન ભાષ્યકારોમાં બહુ ભણીતા છે. આ ભાષ્યો અને ટીકાઓમાં મૂળ ટીકાઓ ઉપરાંત ધણી ધણી હંતકથાઓ અને વાર્તાઓ સમાવેલી છે.

બ્યક્તિગત કથાઓમાં (૧) કાલકાચાર્યકથાનક, (૨) ઉત્તમચરિત્ર- કથાનક, (૩) ચંપકચરિત્રકથાનક, (૪) બાલગોપાલકથાનક બહુ ભણીતાં

છે. જૈનો સુંદર કથાવિશારદો હતા એમાં શક નહિ. સમ્યક્કૌમુદી, કથાકોષ, અંતરકથાસંગ્રહ, કથામહોદધિ અને કથારત્નાકર જેવા વાર્તાગ્રંથો પણ જૈનોએ આપ્યા છે. તેમાં પણ સુવિખ્યાત હેમચંદ્ર સૂરએ રચેલું ત્રિપષ્ટિશલાકાપુરુષચરિત ધણું જ જાણીતું છે. જૈન વિભાગીય સંસ્કૃતિનો સાહિત્યમેરુ તે હેમચંદ્ર. હેમચંદ્રમાં સમસ્ત ગૂજરાત પણ ગૌરવ લઈ શકે એમ છે. સિદ્ધરાજ અને કુમારપાળ એ બન્ને ૧૧મી સદીના સોલંકી રાજવીઓના યુગમાં હેમચંદ્રનું બહુમાન થયા કરતું. હેમચંદ્રનું ઉપર વર્ણવેલું પુસ્તક મહાકાવ્ય ગણાય છે. ઉપરાંત હેમચંદ્રે અનેકાનેક ગ્રંથો રચેલા છે, જેમાં સિદ્ધહેમ નામનો બાકરણગ્રંથ આજ પણ પ્રાકૃત અભ્યાસને માટે બહુ માર્ગદર્શક બની રહ્યો છે. એ ગ્રંથને હાથી ઉપર મૂકી આખા પાટણ નગરમાં ફેરવી તેનું બહુમાન કરવામાં આવ્યું હતું એ આર્યસંસ્કૃતિની વિદ્વતા માટેની મમત્તા તથા મતાંતર ઉદારતા બતાવી આપે છે. ધર્મસાગર-મણિ, મેરુગંગ, પ્રભાચંદ્ર અને રાજશેખર જેવા જૈન ગ્રંથકારો સંસ્કૃતિના સાહિત્યવિભાગમાં આપણાથી બૂધી શકાય એમ નથી. બાણુની કાદંબરી સરખી સોમદેવની યશસ્વિલકકથા અને ધનપાલની તિલક-મંજરી એ એ આપણે જરૂર ગણાવી જઈએ. કાલિદાસના મેઘદૂતના પ્રત્યેક શ્લોકમાંથી એક એક ચરણ લઈ વિક્રમ નામના જૈન કવિએ નેમીદૂત નામનું કાવ્ય રચ્યું છે. આ ઉપરાંત ઉમારવાતિ, અમિતમતિ, ચામુંકમહારાજ અને શાંતિસુધા નામના લેખકો થઈ બયા છે. આમ બોલ, જૈન અને વૈદિક વિભાગોમાં વહેંચાયેલી ભારતીયસંસ્કૃતિએ આપણને ધર્મ અને ધર્મેતર વિપુલ સાહિત્ય આપ્યું છે જેને જોઈ ગયા સિવાય ભારતીયસંસ્કૃતિનો સાચો ખ્યાલ આવવો મુશ્કેલ છે. સાહિત્ય-અંગમાં ધર્મગ્રંથો એટલા માટે ગણાવ્યા છે કે એ સમયમાં ધર્મસાહિત્ય અને લલિતવાક્યમયનો જુદો વિભાગ પાડી શકાય એવી પરિસ્થિતિ ઊભી થઈ ન હતી. સાહિત્યપ્રકારો અને સાહિત્યશૈલીઓ ધર્મગ્રંથોનો જ આગ્રય

લેતાં હતાં. સાહિત્ય કેટલું પ્રચલિત હતું એનો ખ્યાલ સાહિત્યની રમતોમાંથી આવી શકે છે. ઉપાણિષદો, પાદપૂર્તિ, સમસ્ત્યાઓ, પ્રહેલિકા, સુભાષિતો સામાન્ય જનતાનો આનંદપ્રકાર બની ગયાં હતાં.

(૪)

મુસ્લિમ યુગથી સાહિત્ય પણ વિવિધ અનુકૂળ સ્વરૂપ ધારણ કરવા લાગ્યું. ઇ. સ. પૂર્વની પ્રાકૃત ભાષાઓ પણ અપભ્રંશ અને હવે વિવિધ અપભ્રંશમાં પલટાતી જતી હતી. પ્રાન્તીય ભાષાઓ સત્તાકેન્દ્રો જેમ જેમ વધતાં ગયાં અમર ફેરવાતાં ગયાં તેમ તેમ ભાષાઓએ પ્રાકૃતમાંથી અપભ્રંશનો આકાર ધારણ કરવા માંડ્યો. પાલી અને માગધી એ જે સુખ્ય પ્રાકૃત ભાષાઓમાંથી પ્રાંતભેદે કરીને ચૌરસેતી, મહારાષ્ટ્રી, પૈશાચી જેવી અપભ્રંશ ભાષાઓ જન્મી જેમાંથી અંતે આજની હિંદી, બંગાળી, જિડિયા, મરાઠી, ગુજરાતી, રાજસ્થાની અને પંજાબી જેવી પ્રાંતિક ભાષાઓએ સ્પષ્ટ આકારો લેવા માંડ્યા, જે મધ્યકાલમાં—એટલે પંદરમી, સોળમી સદીમાં—પરસ્પરથી વિખુટા ઓળખાઈ આવે એવી ઢબના બની ગયા. એ અપભ્રંશ ભાષાઓની ખીલવણીમાં જનમાર્ગી અને હિંદુમાર્ગી જનતાનો સાહિત્યરસ કારકરૂપ ગણાય. અપભ્રંશ ભાષાઓનું પણ સાહિત્ય બહુ વિપુલ છે જેની પૂરી શોધ પણ હજી સુધી થઈ શકી નથી. હેમચંદ્રના વ્યાકરણમાં સમાયલા નમૂનાઓથી આમળ વધી, વર્તમાન ગુજરાતીની ઘટના સુધીનો સુરેખ ભાષાતત્ત્વજ્ઞ લખવો હજી શકી છે. આ હજાર વર્ષના ભાષા અને સાહિત્યપલટામાં રાજસ્થાનોએ સારો ભાગ ભજવ્યો છે, વિદ્યાને પોષણ આપવાની તેમની વૃત્તિ અને યોજના પ્રાન્તીય ભાષાવિકાસમાં દેખાઈ આવે છે અને લોકગીત તથા લોકસાહિત્ય માટેની પ્રજાકીય અભિરુચિએ પણ સક્રિય ફાળો આપ્યો છે. કથાઓની, પ્રસંગોની, નાયકનાયિકાઓની, કહેવતોની અને

સુબાષિતોની પ્રાન્ત પ્રાન્ત વચ્ચેની આપલેમાંથી સંસ્કારવિનિમયનો અમર સંસ્કૃતિવિકાસનો અવનવો ખ્યાલ અભ્યાસીઓને આવી શકે એમ છે.

દ્રવિડી ભાષાઓમાં પણ સંસ્કૃતની મહા અસરો ઝીલતાં ઝીલતાં તામીલ, તેલુગુ, મલયાલમ અને કન્નડ ભાષાઓનાં વર્તમાન સ્વરૂપો બધાતાં આસ્થાં. દ્રવિડ ભાષાનો ઉપયોગ કરતી રાજસત્તાઓએ ગુજરાત, મધ્યદેશ અને ઉત્તર પ્રદેશ સુધી ઇતિહાસમાં વારંવાર ભારે અસરો ઊપજાવી છે. આંધ્રિ, રાષ્ટ્રકૂટ, ચૌલુક્ય વગેરે મહારાજ્યોના રાજકીય સંપર્ક છેક કનોજ સુધી ઉત્તર પ્રદેશમાં પહોંચ્યા હતા એટલે દ્રવિડ જૂમખામાં સ્થાન પામેલી ભાષાઓનો અભ્યાસ એ યુગના ઉત્તર-દક્ષિણ સમન્વયને સમજવા માટે મહુ જરૂરી છે. દ્રવિડ ભાષાની અસર ગુજરાતના મોર્છકાંડાની રમતમાં આજ પણ જણાઈ આવે છે એ હકીકત વધારે અભ્યાસની જ જરૂર સૂચવે છે. સ્વાતંત્ર્ય યુગમાં એ દ્રવિડ ભાષાઓનો અભ્યાસ જેટલો ઝડપથી થાય એટલું વધારે સારું.

રાજસત્તાના ફેરફારે જેમ અપભ્રંશમાં સ્પષ્ટતા આણી તેમ અનેક સ્થાનિક બોલીઓને ભેગી કરી એમાંથી સ્થાનિક બોલીઓ વર્તમાન દેશી ભાષાઓ વિકસાવવાનો પણ પ્રયત્ન કર્યો એમ પણ કહી શકાય. ધણી સ્થાનિક બોલીઓ સંસ્કૃત, પ્રાકૃત અને અપભ્રંશમાંથી ઊતરી આવતી આપણી પ્રાંતિક ભાષાઓમાં સમાઈ ગઈ છે. આપણા દેશ્ય શબ્દોમાં એનું ઉદાહરણ સચવાઈ રહ્યું છે. કેન્દ્રીકરણ અને વિકેન્દ્રીકરણ એ બંને ક્રિયાઓ રાજસત્તાની માફક ભાષાકીય સંસ્કૃતિમાં પણ પોતાનાં ભરતી ઝોટ ઉપજાવે જાય છે એમાં શંકા નહિ. મુસ્લિમ સંસ્કૃતિને લીધે, મુસ્લિમ સત્તાને લીધે વિવિધ ભાષારચનાને જુદાં જુદાં સ્વરૂપ ધારણ કરવાં પડ્યાં હોય એ પણ સંભવિત છે. પરંતુ ભાષાઓ ઉપર મુસ્લિમ-સત્તાની વિધાતક અસરો યથા હોય એમ માની શકાતું નથી, નવાઈ જેવું

લાગશે છતાં એ એક સત્ય છે કે ઇલાયદા રહેલા હીંદી ઇસ્લામે પ્રાંતિક ભાષાઓ અને પ્રાન્તીયસાહિત્યને ખીલવવામાં ખાસ વિધન નાખ્યું નથી.

ઉપરાંત મુસ્લિમોના સંપર્કે હિંદુસ્તાનને એક નવી, અત્યંત સુંદર અને સારા પ્રમાણમાં વિકસિત ભાષા આપી ઉર્દૂ-સમન્વયી ભાષા છે એ અત્રે નોંધવું જોઈએ. એ ભાષાનું નામ ઉર્દૂ. મૂળ લો હિંદુ-મુસ્લિમ લશ્કરીઓ અંદર અંદર સમજી શકે અને હિંદુ પ્રજા મુસ્લિમ સૈનિકોને વ્યાપાર-રોજગાર અત્રે સમજી શકે એવી આવશ્યક ક્રિયાઓમાંથી ઉર્દૂ ભાષા સૈન્યભાષા તરીકે ઊપજી છે. એ ભાષાનો વ્યાખ્યા જીવ અને કાઠું હિંદી ભાષાનું જ છે. માત્ર એમાં ફારસી શબ્દો અને ફારસી વાક્યરૂઢિઓ સારા પ્રમાણમાં પ્રવેશ પામી ચૂક્યા છે અને એનો વિકાસ થતાં થતાં એની શુંગારસળવટમાં ઇસ્લામી ધર્મભાવના, સંકેતો અને રૂઢિઓ એટલાં પ્રવેશ પામી ચૂક્યાં છે કે એને સમજવા માટે ઇસ્લામરૂઢિઓના સ્ફુળ અભ્યાસની જરૂર પડે જ. વળી ઉર્દૂ ભાષાએ નજીવા ફેરફારો સાથે ફારસી લિપિને અપનાવી લીધી છે એ પણ અત્રે નોંધવું જોઈએ. અમુક અંશે ફારસી લિપિમાં લખાયેલી હિંદીને આપણે ઉર્દૂ કહેવા પ્રેરાઈએ—જો કે બનેના કેટલાક વળોટો જુદા ખરા.

રાજસત્તાનું અખિલ હિંદ કેન્દ્ર ધણે ભાગે દિલ્હી હોવાથી અને દિલ્હીની ઇસ્લામી સત્તા ફારસી ભાષાસંસ્કારોને માન્ય ફારસીનો પરિચય કરતી આવેલી હોવાથી હિંદમાં ફારસી ભાષાનો પણ બહુ બહોળો ફેલાવો થયો—ફેલાવો જ માત્ર નહિ પણ એની ખીલવણી પણ. હિંદની ફારસી કવિતા અને હિંદનું ફારસી સાહિત્ય, સમગ્ર ફારસી સાહિત્યમાં વિશિષ્ટ સ્થાન પામે એવા હિન્દ્ય પ્રકારનું છે. ફારસી ભાષાએ મધ્ય અને પશ્ચિમ એશિયા સાથેના ભારતના વિવિધસમાજો ચાલુ રાખ્યા. મુસ્લિમ વિદ્વાનોના સંસ્કૃત

ભાષા શીખવાના બાહ્ય પ્રયત્નો, ફેઝી, અશુભ ફેઝી અને હારાના, આપણે બાબુ ઉપર મૂકીએ તો મુસ્લિમ સંગીતકરો સિવાય, સંસ્કૃત ભાષામાં મુસ્લિમોનો અભ્યાસ થયો ભારે ન કહેવાય. પરંતુ પ્રાકૃત અને દેસ્ય હિંદી ભાષાનો તો તેમનો નિત્ય સમાગમ ઉર્દૂમાં પરિણામ પામીને પણ તેમના માનસને અસર કરતો રહ્યો છે. કેટલાક મુસ્લિમોએ હિંદી કાવ્યો રચ્યા છે જેમાં ખાનખાનાન અને રસખાન જેવા આજ પણ શાળા અભ્યાસમાં રથાન પામી ચૂક્યા છે. પરંતુ હિંદુ જનતાને રાજકારણ અંગે ફારસી રાજભાષા તરીકે શીખવાનો બહુ વ્યાપક પ્રસંગ ઉત્પન્ન થયો અને એ પ્રસંગનો લાભ પણ હિંદુ પ્રજાએ સારા પ્રમાણમાં લીધો અને હિંદુ લેખકોના ફારસી મથો, મુસ્લિમ લેખકોના ફારસી મંથા સાથે માન્ય મંથો બની રહ્યા છે. પાટણના ઇશ્વરદાસ નામના નામરિકનો ફારસીમાં લખેલો ઔરંગઝેબનો ઇતિહાસ આજના સુવિખ્યાત હિંદી ઇતિહાસકાર જહુનાથ સરકારને બહુ જ ઉપયોગી થઈ પડ્યો હતો એ જહુનાથ સરકારના પોતાના જ શબ્દો કહી આપે છે. પ્રાંતિક ભાષાઓમાં કેટલાય ફારસી શબ્દો પ્રવેશ પામ્યા અને એ પ્રવેશ દ્વારા પ્રાંતિક ભાષાઓને વિકાસ પામવાનું કેટલુંક બળ મળ્યું એ ફારસીનો ઉલ્લેખ કરતાં આપણે નોંધવું જ જોઈએ.

આ ઉપરાંત પણ હિંદુઓમાં સંસ્કૃત ભાષાનો ઉપયોગ, પ્રચાર અને લેખન તો ચાલુ જ રહ્યાં. સંસ્કૃત સંસ્કૃતનું હિંદુઓની ધર્મભાષા ચાલુ રહી હતી એ એનું મોટામાં મોટું પ્રાત્યક્ષ ગણી શકાય. આખો હિંદુ ધર્મકાંડ સંસ્કૃતની આવશ્યકતા સ્વીકારતો હતો. એટલે સંસ્કૃતને સામે મોરએ પ્રાકૃત અને દેશી ભાષાઓ ઉપરાંત ફારસી ઉર્દૂ આવીને જીબી રહી હતી. છતાં બાહ્ય-વર્તે કૃત્યુસ્તપણાનો આગ્રહ સેવીને પણ સંસ્કૃતનો પરિચય ચાલુ રાખ્યો અને વિવિધ હિંદુમાર્ગના આચાર્યો અને હિંદુ રાજાઓના

ખંડિતોએ સંસ્કૃત ભાષાનો લેખનવ્યવસાય સમળતાપૂર્વક પકડી રાખ્યો. એનું એક જ દૃષ્ટાંત જોઈએ તો પુષ્ટિમાર્ગસ્થાપક આચાર્ય વલ્લભાચાર્યના અંથેને આપણે ગણાવી શકીએ. મહારાષ્ટ્રી યુગમાં—મરાઠી સત્તામાં પણ સંસ્કૃતવિદ્વાનું પોપણ સારા પ્રમાણમાં થતું રહ્યું અને આર્યત્વના ઝોકને લઈને તેમનું ઉત્તેજન સંસ્કૃતની વ્યાપકતાને જીવંત રાખી શક્યું. મરાઠાઓ લડવેયા હતા. સાથે સાથે તેઓ હિંદુ ધર્મને મજબૂતપણે વળગી રહેનાર ધર્માભિમાની હિંદુ પણ હતા. એથી સંસ્કૃત ભાષા સુઘર્ષને ખરી ન પડી એ પરિણામ આપણે ધ્યાનમાં રાખવું જોઈએ.

ભક્તિમાર્ગે અને હિંદુ-મુસ્લિમ ધર્મવિભિન્નતાએ મધ્યકાલના સાહિત્યને વિપુલ વસ્તુઓ અને વિપુલ પ્રયોગ-ભક્તિમાર્ગ અને સાધનો આપ્યા છે એમાં શક નહિ આમ સાહિત્ય મુસ્લિમ યુગમાં પણ પ્રાચીન સંસ્કૃત પ્રાકૃત સાહિત્ય સમવાયું, પ્રાન્તીય ભાષાઓએ સ્પષ્ટ આકાર લીધો અને એ આકાર વિકાસ પામતો ગયો, ફારસીનો ભારતને પરિચય થયો અને એ પરિચયમાંથી હિંદી ફારસીના સમન્વય સરખી ઉર્દૂભાષા જન્મી અને ભારતીયસંસ્કૃતિએ બહુ યશસ્વી સાહિત્ય ધરલામ યુગમાં પણ સંભ્યું.

અંગ્રેજોના સંપર્કે તો વળી ભારતના પ્રત્યેક પ્રાન્તના સાહિત્યને એવો જળરજસ્ત વેગ આપ્યો કે પ્રાન્તીય ભાષાઓ સ્પષ્ટ, સુદૃઢ, અર્થવાહી અને સૌન્દર્યસંપન્ન બની ગઈ. સાથે સાથે ભારતીય શુદ્ધિએ અંગ્રેજી ભાષાને પણ અપનાવી અંગ્રેજી ભાષાના કેટલાક સરસ સાહિત્યકારો ભારતમાં ઉપજાવ્યા. જેમ ફારસી ભાષા અંગે થયું હતું તેમ અંગ્રેજી ભાષા અંગે પણ થયું અને ભારતીય ફારસી સાથે ભારતી અંગ્રેજી સાહિત્યનો પણ વિપુલ જથ્થો આપણને પ્રાપ્ત થયો.

ભારતીયસંસ્કૃતિનું સાહિત્યઅંગ જેનો સ્પર્શ કરે છે તેને ભારતીયસંસ્કૃતિમાં જ પલટાવી દે છે એ સત્ય ઇસ્લામ તેમ જ અંગ્રેજોના યુગમાં પણ સ્પષ્ટ થઈ ચૂક્યું છે.

આટલા સામાન્ય વિચારો પછી આપણે તેમની પુષ્ટિમાં થોડી વિગતો જોઈ જઈએ. હિંદુ જીવનને સ્પર્શતા સાહિત્યનાં વિષયોમાં મુસ્લિમોએ પણ સ્થાનિક ભાષામાં ઉદાહરણ લખ્યું અને હિંદુઓએ ફારસી ઉર્દૂમાં પણ લખવા માંડ્યું. રાજપૂત યુગ પછીના તુર્ક-અફઘાન યુગમાં વિજયનગરના માધવે 'કાલનિર્ણય' નામનો પરાશર સ્મૃતિ ઉપરનો ટીકારૂપ ગ્રંથ લખ્યો. વિશ્વેશ્વરે 'મદનપારિજાત' નામનો ગ્રંથ લખ્યો. બંગાળના કુલ્લક અને રઘુનંદન આ યુગના વિદ્વાન લેખકો ગણાય. રામાનંદ, કળીર, વલ્લભાચાર્ય અને ચૈતન્ય તો સાહિત્યના આદ્ય સ્રોતો ગણી શકાય. દૂધા સાખીઓની પ્રચલિતતા પણ અસ્તિત્વમાં આવી. મરાઠી સાહિત્યમાં નાગદેવ, હિંદીમાં મધીક મહમદ જયસી સરખા મુસ્લિમ કવિઓ; રાજસ્થાનીમાં મીરાં તથા ગુજરાતીમાં નરસિંહ, બંગાળમાં ચંડીદાસ અને વિદ્યાપતિ સરખા સમર્થ સાહિત્યકારો આ યુગનો જ ફાલ ગણાય. બંગાળના સુલતાન નસરતશાહે મહાભારત બંગાળીમાં ઉતરાવ્યું. વિદ્યાપતિનો પણ એ જ પોષક ગણાય. સુલતાન હુસૈનશાહે માલાધર વંસુ પાસે ભાગવતનો બંગાળી અનુવાદ કરાવ્યો. સંસ્કૃતની આપણે થઈ ઇસ્લામ યુગમાં ભારતીય-સંસ્કૃતિ ભારતીય કેમ રહી શકી તેનાં આ સર્વ સાહિત્ય ઉદાહરણ કહી શકાય.

સંસ્કૃતનો પ્રભાવ તો આણું જ હતો. ઉપર દર્શાવેલા 'કાલ-નિર્ણય' અને 'મદનપારિજાત' ઉપરાંત પાર્શ્વસારથીમિત્રની 'શાસ્ત્રદીપિકા' પણ જાણવા જેવો ગ્રંથ છે. જયસિંહસુરિએ 'હમીર

મહમદન' નામનું નાટક, કેરલ રાજવી રવિવર્માનું પ્રમુખનબ્બુદય, વામન ભટ્ટનું 'પાવતીપરિણય' અને ગુજરાતને જેમાં રસ પડે એવો 'મંગાદાસપ્રતાપવિલાસ' નામનો મંગાદાસે લખેલો ચાંપાનેરના રાજવી અને ગુજરાતના સુલતાન વચ્ચેના યુદ્ધનો નાટ્યપ્રયોગ, રૂપમેાસાઈ એ લખેલા 'વિદગ્ધમાધવ' અને 'લલિતમાધવ' સંસ્કૃતના પ્રભાવને સૂચવે છે. સાયબુ અને વિદ્યારણ્ય સરખા મહા પંડિતો પણ આ જ યુગના.

ભારતીય હારસી સાહિત્ય પણ વિકાસ પામતું મળું. બાદશાહેનો મોટો ભાગ વિદ્વાનો પોષક. ખૂની કહેવાઈ ગયેલો બહાઉદ્દીન પણ અમીર ખુશરૂ સરખા નામાંકિત વિદ્વાનનો સહવાસ સેવતો હતો. મહમદ તખલ્લુષ પોતે માંડો ગણાયો છતાં જાતે ધણો વિદ્વાન. શીરાઝશાહ પોતે જ એક સારો હારસી લેખક હતો જે તેની 'ફતુહાતે શીરાઝશાહી' ઉપરથી દેખાઈ આવશે. સિકંદર લોદી જાતે કવિતા રચતો. હિંદુ લેખકોએ ન ગણકારેલી ઐતિહાસિક કથનીઓમાં હારસી લેખકોએ બહુ પ્રાવીણ્ય મેળવ્યું અને પ્રત્યેક યુગનો વિગતવાર ઇતિહાસ તેમણે લખ્યો છે. મેવાડના કુંભારાણા સરખા હિંદુ રાજવીઓ પણ જાતે વિદ્વાન અને વિદ્યાના કદરવાન હતા. વિદ્યાની કદર એ રાજવીઓનું મુખ્ય લક્ષણ ગણાવું.

મોગલ યુગની સાહિત્યપ્રગતિ પણ બારે ગણાય—સંસ્કૃત, હારસી, ઉર્દૂ અને પ્રાન્તીય ભાષાઓમાં. બાબર જાતે લેખક હતો. એની આત્મકથા જાણીતી છે. આખો મોગલ રાજવંશ વિધવિધ ભારતીય-સાહિત્યના વિકાસનો સાક્ષી બની રહ્યો. સુરદાસ, તુલસીદાસ, અણ્ણસખા, બંગાળી કવિઓ એ સમજાને મોગલ યુગમાં પણ મૂકી શકાય. સ્ત્રીઓ તથા પુરુષો સર્વમાં સાહિત્યશોખ વ્યાપક બન્યો હતો. ગુજરાતના અખો, પ્રેમાનન્દ અને શામળ પણ મોગલ યુગમાં જ વિકસ્યા. દિલ્હીની

અને અન્ય પ્રાન્તોની સહતનત કે સુઆગીરી અરેખર ધર્માન્ધ અને જુદમી જ હોત તો ભક્તિમાર્ગનો પ્રચાર, ભક્તોનું સાહિત્ય અને પ્રાન્તીય ભાષાવિકાસ આટલાં વેગવાન બની શક્યાં ન હોત.

અંગ્રેજ રાજ્યમયમાં પણ સાહિત્યપ્રવૃત્તિ વધતી ગઈ. ફારસી અને સંસ્કૃતનું મહત્ત્વ ઘટતું ગયું ખરું, છતાં વિદ્વાનોમાં તો એ બંને ભાષા માન્ય રહી. ઉપરાંત અંગ્રેજ સાહિત્ય પણ વિપુલ પ્રમાણમાં વિઠસ્યું અને પ્રાન્તીય ભાષાઓ પણ પ્રકુલ્લ બની ગઈ. સાહિત્યના વિધવિધ લલિત વિભાગો તથા અભ્યાસ વિભાગો પણ પ્રાન્તીય ભાષાઓમાં સારી રીતે ખીલી નીકળ્યા અને પ્રાન્તીય ભાષાઓને ઉચ્ચ કેળવણીમાં માનભર્યું સ્થાન પણ મળ્યું. એ સઘળી વિષયોમાં અહીં ન બિતરતાં ભારતીય અંગ્રેજ સાહિત્યના વિકાસનો જ માત્ર એક વિચાર કરીએ તો રાજા રામમોહનરાયથી શરૂ કરી આજ સુધીનું ભારતીય અંગ્રેજ સાહિત્ય જોઈ એ તો આપણી સંસ્કૃતિના સજીવન પ્રવાહ સાથે અન્ય પ્રવાહોને પ્રકુલ્લ કરી તેમને પોતાના બનાવી દેવાનું મુલાયમ રચપ નૂતન અંગ્રેજ યુગમાં પણ પ્રગટ થઈ ચૂક્યું છે એ આશ્ચર્યકારક વસ્તુ પ્રગટ થશે. ભારતીયસંસ્કૃતિ ભારતીય સ્વરૂપ જાળવી રાખી અન્ય સંસ્કૃતિઓ સાથે હાથ મીલાવી તેમનાં આક્રમણને સર્જનાત્મક મિલન કેવી રીતે બનાવે છે તેનું એક બધું ઉદાહરણ સાહિત્યદૃષ્ટિએ આપતાં આપણાં થોડાં સાહિત્યપ્રસિદ્ધ નામો ગણાવી જવાં બસ થશે. રમેશચંદ્ર દત્ત, તરુ દત્ત, વિવેકાનંદ, રવીન્દ્રનાથ ટાગોર, સરોજીની નાયડુ, અરવિંદ ધોષ, મહાત્મા ગાંધી અને જવાહરલાલ નહેરુ સરખાં નામ આપણને સહજ મળી આવે છે જેમણે અંગ્રેજ ભાષામાં સાહિત્ય સર્જી ભારતીય સંસ્કૃતિનાં મૂળભૂત તત્ત્વોને વિશ્વમાં માનવંત સ્થાન અપાવ્યું છે. ધણાં નામ રહી ગય છે, છતાં એટલું તો સ્પષ્ટ થઈ શકાય કે પાંચ હજાર વર્ષના ભારતીય સંસ્કૃતિના પ્રવાહને સ્પષ્ટ કરતા રીતરિવાજો, ધર્મો અને ધર્મમિશ્રણો, વિચારક્રાન્તિના નમૂના, ઠલાના માર્ગસ્તંભો

અને સંગીતના સૂર જેમ આપણે નિહાળતા ચાલી આખા પ્રવાહની સળંગ અતૂટ વિશિષ્ટતા અનુભવીએ છીએ તેમ એ પ્રવાહને કિનારે પ્રવાહમાંથી જ વિકસેલા સાહિત્યબગીચા પણ એ સળંગ પ્રવાહને શોભાવતા ભારતીયસંસ્કૃતિને રૂપદેતા અર્પતા કાંઠે કાંઠે ખાલેલા આપણે ભેઠ શકીએ એમ છે. રાજકીય આક્રમણ, આપાનો હુકો, ધાર્મિક ચલાઈ, વિચારનાં બપેણુ પણ એ ભારતીયસંસ્કૃતિના પ્રવાહને છિન્નભિન્ન કરી શકતાં નથી. ભેતભેતામાં એ સર્વ હુમલા ભારતીયસંસ્કૃતિના પટને સમૃદ્ધ અને વિશાળ બનાવતાં બળ બની રહે છે. રવીન્દ્રનાથ ટાગોરને અંગ્રેજી સાહિત્યના એક વર્ષના વિશ્વવિજેતા તરીકે નોબેલ પારિતોષિક સંસ્થાએ જાહેર કરી ભારતીયસંસ્કૃતિના અંગ્રેજી પાસાને ખીરદાવ્યું એમાં ટાગોર સાથે ભારતીયસંસ્કૃતિનો પણ વિજય સમાવશે છે.

ભારતીયસંગીત

સિંધુતટસંસ્કૃતિની નર્તકીનો વિચાર ન કરીએ તો પણ ભારતીય-
સંગીતનો ઇતિહાસ બહુ પ્રાચીન અને
વૈદિક સંગીત ભારતીયસંસ્કૃતિના મૂળ સરખા વેદ સાથે
જોડાયેલો છે. બીજી કલાઓની માફક સંગીતના

ઇતિહાસમાં પણ સીલસીલાગ્રંથ સાલવારી મળી આવતી નથી અને
સંગીતના પ્રાચીન સ્વરૂપનો પૂરો ખ્યાલ પણ આપણને આવી શકતો
નથી. છતાં સંગીત પ્રાચીન ભારતમાં હતું એના પુરાવા જોઈએ એટલા
મળી આવે છે. દ્વિતીય વેદ સામવેદ : એ મુખ્યત્વે પ્રથમ વેદ ઋગ્વેદનું
સંગીતસ્વરૂપ છે. સામાન્યતઃ આપણે કહી શકીએ કે સામવેદ એટલે જ
પદ્ધતિસર ગવાતો ઋગ્વેદ. સામવેદ વિશિષ્ટ આવડત માગતો હતો અને
સામવેદને ગાનાર દક્ષ સંગીતકારોનો વર્ગ સામગાને નામે ઓળખાતો
હતો. સામવેદને ગાનાર હાલ પણ થોડા વિદ્વાનો મળી આવે છે. પચ્ચસ
વર્ષ પહેલાં સામવેદને ગાનારો બ્રાહ્મણવર્ગ ગુજરાતના નર્મદાકિનારે
આવેલા શુક્લતીર્થ, બરકાલ તથા કરનાળીમાં મળી આવતો. પરંતુ સામ-
ગાનને-વૈદિક સંગીતને અને અત્યારના સંગીતને ક્યાં કેટલો સંબંધ છે
એ સ્પષ્ટ કરી આપતાં સાધનો કે વિદ્વાનો આજ આપણી વચ્ચેથી ઘટતાં
જાય છે. સામનું ઉચ્ચારણ કરનાર પણ ઘટી ગયા છે.

સંગીતનો ધર્મકાવ્યમાં ઉપયોગ થતો હતો અને સામાજિક જીવનમાં
પણ તેને સ્થાન હતું. યજ્ઞ, હોમ સરખા ધાર્મિક મહોત્સવ પ્રસંગે

સંગીત આવશ્યક ગણાતું. સામ સંહિતા બે વિભાગમાં વહેંચાયેલી છે : આર્યિક અને ઉત્તરાર્યિક : અને એની ધર્મકાર્ય અને સંગીત ઋચાઓ ગાયત્રી, જગત્રી, ત્રિષ્ટુભ તથા પ્રગાથ જેવા વૈદિક છંદોમાં રચાયેલી છે. સામવેદ માવાની પદ્ધતિ નારદીય શિક્ષાત્રયમાં આપેલી છે. આર્યિક સંગીતના ગ્રામ અને આરણ્ય એ બે વિભાગો પણ પાડવામાં આવ્યા છે અને ગાયકને ઉદ્ગાતાનું નામ પણ આપવામાં આવ્યું છે. સમસુર ઉપર આધાર રાખતું આજનું ભારતીય સંગીત સામવેદના ઉદાત, અનુદાત અને સ્વરિત જેવા ત્રણ સુરપ્રદેશ કે ગ્રામમાં કેવી રીતે મેળ પકડી શકતું હતું એ આજ સમજાતું નથી. જો કે, કેટલાંક પુસ્તકોમાં એમ કહેવામાં આવ્યું છે કે ઉદાત સ્વરમાં નિષાદ અને ગાંધાર સમાય છે, અનુદાતમાં ઋષભ અને ધૈવત સમાય છે અને સ્વરિતમાં પડ્મ, મધ્યમ અને પંચમ સમાય છે. સામ ગાનનો આપણા સંગીત સાથે મેળ પાડનાર અભ્યાસીઓની બહુ જરૂર છે.

સામવેદ તો સંગીતવેદ છે જ, પરંતુ અન્ય વેદોમાં પણ સંગીતના એવા ઉદ્દેશ્ય મળી આવે છે કે જેથી વેદકાળ-અન્ય વેદોમાં માં સંગીતનો ઉદ્ભવ સારા પ્રમાણમાં થયો સંગીતનો ઉદ્દેશ્ય હોય એવું સ્પષ્ટ જણાઈ આવે.

વાદ્યોના આજ ઓળખાતા ચારે પ્રકારોનો ઋગ્વેદમાં ઉદ્દેશ્ય છે. તત-તંતુવાદ્ય, ત્રિતત-ત્ર્યમ્બવાદ્ય, ધન-આધાત-વાદ્ય અને નૃત્ય-વાદ્ય -મંજીરા કરતાં સરખાં અને સુપર-ઉચ્છેષો વાયુવાદ્ય-કૂંકળી વગાડવાનાં વાદ્યો વેદકાળમાં જાણીતાં હતાં. તન્તુવાદ્યમાં વીણા, કાણ્ડરીણા વગેરે મળે છે તથા કૂંકળીનો ઉદ્દેશ્ય મળી આવે છે, તે આજના મંજીરાના પૂર્વજ હોઈ શકે. વીણાવાદ્યનો ત્યારે વધારે ઉપયોગ થતો

લાગે છે. મરુતવીણા નામનો પણ એક વીણાપ્રકાર તે સમયમાં હતો. વીણાનો આકાર આજના સુરમંડળ-સારમંડળ જેવો હશે એમ કહેવાઈ માને છે. ભયંકર ધોષ કરનાર બધર, એકા તથા પિન્ગા નામનાં રમ્ય-વાદ્યો પણ ઉલ્લેખાયાં છે. શંખ સરખા રૂપિર વાદ્ય મકુરનો પણ ઉલ્લેખ મળી આવે છે. આમ ગીત સાથે વાદ્યો પણ ઋગ્વેદમાં વાગતાં હતાં એટલું જ આપણે કહી શકીએ. ઉપરાંત નૃત્યના ઉલ્લેખ તો ઠીક ઠીક પ્રમાણમાં મળી આવે છે, અને એ નૃત્યગીતમાં સ્ત્રીઓ પણ ભાગ લેતી હતી એમ જણાય છે.

ઋક્ પ્રાતિશ્ઞાપ્યમાં મંદ્ર, મધ્યમ અને તાર એ ત્રણ સપ્તકો અગર સ્વરસ્થાનો માટે મંદ્ર, મધ્યમ અને ઉત્તમ એવાં નામ આપેલાં લાગે છે અને સપ્ત સ્વરો માટે ચમ શબ્દનો ઉપયોગ થયેલો હોય એમ પણ દેખાય છે.

તાલનું પણ જ્ઞાન એ સમયમાં હતું અને આજની માફક વિજંજિત, મધ્ય અને દ્રુત એ ત્રણ પ્રકારના તાલજ્ઞાન લય માટે વૃત્તિના શબ્દનો પણ ઉપયોગ થયેલો છે. આમ છતાં એ સંગીતનું સ્વરૂપ આપણે હજી ચોક્કસ કરી શકતા નથી.

બ્રાહ્મણ યુગમાં સંગીત આગળ ધપે છે અને વૃંદસંગીતના નેતા માટે વીણાગણવિત્ જેવો શબ્દ વપરાય છે. શતપથ બ્રાહ્મણમાં ઉત્તર મંદ્રા નામની મૂર્છના ઉલ્લેખાયેલી છે. તુલ્ય અને તલ્ય નામનાં વાદ્યો પણ હવે ઉમેરાય છે. કુન્દુભિ રપષ્ટ યાય છે. સો તંત્રીઓનું વીણાવાદ્ય પણ વર્ણવાયું છે. શૂમ્ભિકુન્દુભિનો પણ ઉલ્લેખ થયેલો છે, જે કદાચ યજુર્વેદની કોઈ શૂમ્ભિમાં ખાડો પાડી ખાડા ઉપર ચામકું જડી વગાડવામાં આવતી નોતતનો પ્રકાર હશે. ચર્મવાદ્યમાં આડંબર-લંબરનો પણ ઉલ્લેખ છે.

ઉપનિષદમાં પણ ગીત, નૃત્ય અને વાદ્યના ઉલ્લેખો છે. ઉપનિષદ-કાળમાં સામગીત વધારે પ્રચલિત હશે એમ લાગે છે. ગર્ભોપનિષદમાં આજના સપ્ત સ્વરોનાં નામ મળી આવે છે. હંસોપનિષદનાં દસ વાદ્યો આપણે મણાવાં જઈએ: દશ વિધિ નાદમાં પ્રથમ નાદ ચિનિતિતો, દ્વિતીય નાદ, ત્રિચિણ્ણિતો, તૃતીય ધંટાનાદ, ચોથો શંખનાદ, પાંચમો તંત્રનાદ, છઠ્ઠો તાલનાદ, સાતમો વેણુનાદ, આઠમો મૃદંગનાદ, નવમો બેરીનાદ અને દશમો મેઘનાદ: એવા નાદપ્રકારો વાદ્યના ઉલ્લેખસહ કરવામાં આવેલા છે.

ઉપનિષદ પછીના સૂત્રકાળમાં વાદ્યોની ગનાવટ કેમ કરવી તેનાં પણ વિસ્તૃત વર્ણનો આપવામાં આવેલાં છે. સાંખ્યાન શ્રોત સૂત્રમાં ચતુર્તાત્રી વીણા કેમ બનાવવી તેનો વિધિ આપવામાં આવેલો છે. એક પિચ્છોરા નામનું સુપિર વાદ્ય પણ અહીં મળી આવે છે. લાઘ્યાયન સૂત્રમાં બલાણુ વીણાની બનાવટ સૂચવી છે. મહા વીણા અને શીલ વીણા પણ ઉલ્લેખ પામે છે. સામગાન વખતે ઉદ્ગાતાની પશ્ચિમ બાજુએ આઓને કાણ્ડવીણા અને પિચ્છોરા વાદ્યો આપી કેમ બેસાડવાં તેનો પણ બેધ કરેલો છે. સામગાન, કાણ્ડવીણા તથા પિચ્છોરાનું સમૂહસંગીત ઓઘાટીલાને નામે ઓળખાતું હોય એમ દેખાય છે. સૂત્ર યુગમાં તો તાર કેમ બાંધવા, વાદ્યો માટે તૂમડાં કેવી રીતે બેઠાં કરવાં, દંડ કયા જુલો અગર વાંસના લેવા, કયા વાદ્યને કેટલાં કાણુાં પાડવાં, તંત્રમાં તાર, દર્બ કે આંતરડાનો ઉપયોગ કેમ કરવો, કયો મંત્ર બણીને કયા તારને ઊંચોનીચો ચઢાવવો, પતાથની કે તેતરની નખી - માજરાદ કેમ બનાવવી, આરોહઅવરોહ કેમ કેમ કરવા વગેરે વિષયો એવા વિસ્તારથી આપવામાં આવી છે કે જેથી સંગીતની ઉચ્ચ દક્ષા આપોઆપ પરબાઈ જાય. હુમ થયેલો

એક “સંગીતસૂત્ર” નામનો ગ્રંથ પણ હતો, જે સરસ્વતીએ બનાવેલો કહેવાય છે.

આમ પ્રાચીન કાળના સંગીતનું સ્વરૂપ પૂરું ન સમજવા છતાં એટલું તો કહી શકાય કે પ્રાચીન કાળમાં પ્રાચીન કાળનું સંગીત ખૂબ સારી રીતે ખેડાયેલું હતું, ધર્મ-વિકસિત સંગીત કાર્યમાં અને સામાજિક વ્યવહારમાં તેનો ખુબ ઉપયોગ થતો, ગાયન, વાદન અને નર્તન એ ત્રણેય વિભાગમાં કુશળતા પ્રાપ્ત થઈ ચૂકી હતી અને કદાચ Professional-ધંધાદારી-વર્ગે પણ સંગીતકારોમાં ઊભા થયા હોવા જોઈએ. સ્ત્રીઓ પણ સંગીતમાં કુશળતા મેળવતી હતી અને ખુદી રીતે સામાજિક અને ધાર્મિક ગાયન, વાદન તથા નર્તનમાં ભાગ લેતો હતો. વાલ્મીકી બનાવટ કલાની કક્ષાએ પહોંચી ગઈ હતો.

ઈ. સ. પૂર્વે પાંચસોથી આઠસો સુધીમાં વેદગ્રંથો પૂરા થાય તે સાથે જ બોદ્ધ તથા જૈનમાર્ગો ઉદ્ભવ પામે છે. બુદ્ધીયુગમાં તપ અને ચારિત્ર્ય, વિરામ તથા નિષ્ક્રિયપણું એ ઉપર ભાર મૂકતા એ બંને માર્ગો સંગીત-વિહીન હતા એમ રજો ફાઈ માને. ભારતીયદ્વિવિજ્ઞાનીની માફક ભારતીય-કલા અને સંગીતમાં એ બંને માર્ગોનો ખુબ મોટો ફાળો છે. છુદ્ધના પૂર્વજન્મની પાલી શાષામાં જિતરેલાં જાતક કથાઓ ઈ. સ. પૂર્વેના સાહિત્યગ્રંથોમાં મળ્યાં છે, અને તેમાં છુદ્ધજન્મ પહેલાંની પણ કેટલીક પરિસ્થિતિ વર્ણવેલી છે. એ જાતક કથાઓમાં સંગીતના અનેકાનેક ઉલ્લેખો મળી આવે છે. દધિવાહન જાતકમાં કહ્યું છે કે શક નામના એક ક્ષાત્રજે પહાડમાં રહેતા પોતાના એક બાઈને ઢોલ આપ્યું. એ ઢોલની રચના એવી હતી કે તેની એક બાજુએ વગાડવામાં આવે તો શત્રુઓ ભાગી જાય, અને બીજી બાજુએ વગાડવામાં આવે તો શત્રુઓ

મિત્ર બની જાય. ગુમીશ બોધિસત્વ એક અનુપમ સંગીતકાર હતા. સીધત્રી વીણાના તાર તૂટી જાય તો પણ તેઓ તાર બાંધેલી વીણા સરખું જ સુંદર હમે વગાડી શકતા હતા. એ એક કથા બોદોના સંગીતપ્રેમનું દર્શાવે છે.

ટોલ તથા શ્રમ વગાડનારાઓનો એક અલગ ધર્મો પણ શરૂ થઈ ગયો હતો એમ લાગે છે, કારણ કે બોધિસત્વે પણ એ જાતિમાં બે જન્મ લીધા હતા.

વીણાવાદનથી વિખૂરપડિત નામના એક પ્રધાને પોતાના રાજાના શત્રુઓને જીત્યા હતા. પંચશિખ ગંધર્વ વીણાસહ શુદ્ધ સ્તુતિ કરે છે એવો પ્રિધારી કૌશિય જાતકમાં ઉલ્લેખ છે.

બોદોનાં ધાર્મિક સરખસો તેમ જ ધાર્મિકવધિમાં પણ સંગીતને સ્થાન હતું. પરંતુ એ સર્વ કરતાં શુદ્ધનું પોતાનું જ દર્શાવે સંગીતનું સ્થાન સ્પષ્ટ કરે છે. શુદ્ધ પોતાનો મધ્યમ માર્ગ વીણાના દર્શાવેથી પોતાના શિષ્ય સોમને સમજાવે છે. સોમ વીણાવાદનમાં પ્રવીણ હતો. તેને શુદ્ધ ઉપદેશ આપતાં પૂછ્યું :

“સોમ, વીણાના તારને સખ્ત રીતે અતિ તંબ બનાવી ખેંચીએ તો સૂર ગરાબર નીકળે ખરો ?”

“ના.” સોમે કહ્યું.

“વીણાના તાર ઢીલા કરી નાખીએ તો કંઈ સૂર નીકળે ખરો ?”

શુદ્ધે બીજો પ્રશ્ન કર્યો. એની પણ સોમે ના પાડી. એ ઉપરથી શુદ્ધે સોમને સિદ્ધાંત સમજાવ્યો કે ઢેકન, ઉદ્રિયોને અને મન્નેના શક્તિઓને બહુ ખેંચવામાં આવે તો તે તૂટી જાય અને તેમને પ્રિલકુલ કામ આપવામાં ન આવે તો તે કટાર્ધ, ઢીલી પડી કક્ષા કામમાં આવે નહિ. આ મધ્યમ માર્ગ ગીતાના સમતરવને મળતો આવે છે: સમત્વ યોગ

ઉચ્ચતે, ત્રિલ્વકુળમાંથી વીણાનાં તૂમણં તૈયાર કરવામાં આવતાં હતાં. મિલિન્દપન્થમાં પણ સંગીતના દૃષ્ટાંતથી બૌદ્ધસિક્તાંત (માલન્દને સમજાવાયો હતો. એ બૌદ્ધ બનેલો ત્રાક રાગ પોતે પણ કવિ અને ગાયક હતો એમ કહેવાય છે.

કુશાણ રાજવી કનિષ્ઠના સમયમાં ઘર્ષ થયેલો સુપ્રસિદ્ધ અશ્વધૌષ ગાયકો અને વાદકોના સંઘને લઈ ભારતભરમાં ફરી બૌદ્ધમતનો પ્રચાર કરતો હતો. કાલિદાસના પુરોગામી તરીકે હવે સ્થાપત થયેલો અશ્વધૌષ સુપ્રસિદ્ધ કાવ્ય અને સાક્ષર તો હતો જ; સાથે સાથે તે સુંદર સંગીતકાર પણ હતો. શંકરાચાર્યે રચેલી વિવિધ દેવદેવીઓની સ્તુતિઓ સરખી અશ્વધૌષે પણ શુદ્ધસ્તુતિઓ રચી છે, જે બૌદ્ધ મંદિરોમાં મવાતી પણ હતી. સાથે સાથે સંગીતની વિકાસ ઉત્પન્ન કરતી અસરથી શુદ્ધ અગ્રાત ન હતા. એમની હસ આગાઓમાંથી એક આગા એ છે કે અમણે (વિકારનું) ઉદ્ધીપન થાય એવાં નૃત્ય, ગીત અને વાદ્યો દ્વર રહેવું.

‘લલિતવિસ્તાર’ એ શુદ્ધના ચરિત્રનો ગ્રંથ. એમાં પણ શુદ્ધને વીણાવાદનમાં કુશળ સંગીતકાર તરીકે વર્ણવ્યા છે.

સદૃશ્ય પુંડરિકમાં અવલોકિતેશ્વરના કંઠનાદને આખી મૂર્છનામાંથી પસાર થતા ઘડનાદ સરખો ગણાવ્યો છે. એ પ્રસંગે મહાભારતમાં કીચક વિરુદ્ધ બીમસેનની પાસે ફરિયાદ કરતી દ્રૌપદીના કંઠનું બીમે કરેલું વર્ણન યાદ આવે છે; “વૌણેવ મધુરાલપા સ્વરં ગાંધારમાખિતા” ગાંધાર સ્વરનો આશ્રય કરનારી, વીણા સરખા મધુર આલ્લાપવાળી” દ્રૌપદી । એ જ ગ્રંથમાં શંખ, ઢોલ, વીણા, ઝાંઝ, તંબુર, વેણુ તથા અંસરી વગેરે વાદ્યોનો પણ ઉલ્લેખ છે. આમ બૌદ્ધમાર્ગમાં સંગીતની ધણી પ્રતિષ્ઠા થયેલી છે.

એ જ પ્રમાણે જૈનગ્રંથોમાં પણ સંગીતના ધણા ધણા ઉલ્લેખો આવે છે. ઈ. સ. પૂર્વે પહેલા કે બીજા જૈનમાર્ગ અને સૈકતનું સ્થાનાંગસૂત્ર આજના જ સાત સંગીત સ્વરોનાં નામ અને તેમના સાત સ્વરસ્થાનો પણ આપે છે, એટલું જ નહીં, પરંતુ કયા કયા પશુપક્ષીના સૂરમાંથી આપણા સ્પૃત સૂર બિપજ્યા એવી પણ હકીકત એમાંથી મળી આવે છે. આડંબર અને ગોષા નામનાં વેદિક વાદ્યોનો જૈન ગ્રંથોમાં આવતો ઉલ્લેખ પણ આપણી કલામાં રહેલી આપણે દેખાડી આપે છે. બીજા કેઈ પણ સંગીતગ્રંથમાં નથી મળી આવતો એવો આજ વિચિત્ર લાગતો એક ઉલ્લેખ સ્થાનાંગ-સૂત્રમાં એમ થયો છે કે સાત સૂરમાંથી અમુક અમુક સૂરવાળો કંઠ હોય તો તેનાં અમુક અમુક પરિણામો પણ આવે છે ! દષ્ટાંત તરફે ઋષભ સૂરવાળા સેનાપતિ બની શકે છે, અને ધંવત સૂરવાળા ચોર, ગાંડાલ અને મલ્લ અને છે. સંગીતમકરંદ, નારદીય શિક્ષા અને સ્થાનાંગ સૂત્ર એ ત્રણેય ગ્રંથોનાં મૂર્છના પ્રકરણ બહુ મળતાં આવે છે, એ કલાની વ્યાપકતા જોતાં આશ્ચર્યજનક તો નથી જ. વાદ્યો પણ જૈન-ગ્રંથોમાં મળતાં આવે છે, એટલું જ નહીં પરંતુ કેટલાંક નવીન વાદ્યોનાં નામ પણ મળી આવે છે. જૈન ગ્રંથો ઉપરથી એટલું તો સાબિત થાય છે કે સંગીતના ગ્રામ તથા મૂર્છનાના પ્રકારો ઈ. સ. પૂર્વે બીજાત્રીજા સૈકાથી જણાતા હોવા જોઈએ.

એ જ યુગનો તામિલ ભાષાનો ગ્રંથ ‘શિલ્પપ્રધિકાર’નો પણ ઉલ્લેખ અત્રે કરવા સરખો છે.

મહાભારત અને રામાયણમાં પણ સંગીતના ઉલ્લેખો વિપુલ પ્રમાણમાં મળી આવે છે. સંગીતમાં માર્ગ અને મહાભારત—રામા- દેવ્ય એ બંને પદ્ધતિઓ પ્રાચીનકાળથી યજુનું સંગીત ચાલતી આવી હોવી જોઈએ. હવે બંને કુરો

રામ પાસે કરેલું રામાયણનું જ્ઞાન માર્ગપદ્ધતિથી ઠમ્બું હતું. જાન જોને આપણે રામ કહીએ છીએ તે પ્રાચીનકાળમાં જાતિ નામે પ્રચલિત હોય એમ લાગે છે. રામાયણમાં સંગીતવિષયક ધણુ શાસ્ત્રીય સંબંધોનો ઉપયોગ થયેલો છે. ‘સ્થાન મૂર્છન કોવિદ’ એવી ઉપમાઓ કુશ અને લવના સંગીતપ્રાવીર્યને લીધે તેમને આપવામાં આવી છે. પ્રાચીન વાદ્યોનો પણ ઉલ્લેખ રામાયણમાં ધણો આવે છે, જેમાં વિપન્નિ વાદ્યનો ઉલ્લેખ ખાસ ધ્યાન ખેંચે છે વિપન્નિ એક વીણાનું નામ હતું. ગાયક, વાદક તથા નર્તકના ધંધા પણ ઇલાયદા બનતા જતા હતા. અયોધ્યા અને લંકામાં તો સંગીતકારોના સંઘ વસે એ સહજ છે. પરંતુ સુગ્રીવની કિષ્કિંધા નગરીમાં પણ ગાયક વાદકના સંઘ રહેતા હતા અને સુગ્રીવના સેનાપતિ હનુમાન તો સંગીતની એક શૈલીના મુખ્ય પ્રણેતા અને આચાર્ય હતા એ પણ જાણવા સરખું નથી.

જેવી રીતે રામાયણમાં સંગીતનો શોખ સાર્વત્રિક હતો અને સંગીતની પ્રતિષ્ઠા થતી હતી તે જ પ્રમાણે મહાભારત યુગમાં પણ હતું એમ મહાભારતના ઉલ્લેખો કહે છે. સંગીત અને નૃત્યની જ્ઞાનાઓ તથા લોકરંજનનાં સાર્વજનિક સ્થાનોના ઉલ્લેખો પણ એમાં મળી આવે છે. કય દેવયાનીની કથામાં કય ગાયન, વાદન તથા નર્તનમાં પ્રવીણ હતો એમ દેખાડ્યું છે. ઇન્દ્રસભાના વર્ણનમાં પણ મંધવ અને અપ્સરાઓનાં વર્ણનો આપ્યાં છે. વૈદિકકાળથી મંધવ અને અપ્સરાઓ જેવી ગીત નૃત્યમાં દક્ષ બનેલી જાતો ઓજખાતી આવી છે. ધર્મ-રાજના રાજસૂય યજ્ઞમાં પણ સંગીત ચાલતું હતું અને બેરી, મુરજ, મકુલ, આણક, સાવલ, મણવ, ટુમ્, હલખા, મૃદંગ નાદી, જોમુખ, સંખ, વૌલ અને વીણા જેવાં વાદ્યોનો ઉપયોગ થતો. અશ્વિન પોતે બૃહસ્પતિ બની વિરાટ રાજની પુત્રી ઉત્તરાને ગીત, નૃત્ય તથા વાલ શીખવતો હતો એ જાણીતી વાત છે. શંખોનાં પણ સુંદર નામ હતાં એ આપણે ગીતા ઉપરથી જાણી શકીએ છીએ. લોકિક સમારંભમાં

સીમાઅવતી સીઓ પશુ નર્તન કરતી હતી. સાથે સાથે ગાયકો તથા વાદકોમાં સુરાપાન કરવાની પ્રવૃત્તિ વધતી હતી અને બીજાસ નૃત્ય તથા અશ્વીલ ગાયનો પશુ થતાં હતાં એમ દેખાઈ આવે છે. ગીત, નૃત્યની વિલાસ તરફ ખેંચી જવાની શક્તિ આજની માફક ત્યારે પશુ જણીતી હતી. શંકરની એક સ્તુતિમાં શંકરને નર્તનશીલ એવું સંમોધન કરેલું છે.

હરિવંશને મદ્રાભારતનો વિભાગ માનવામાં આવે તો તેમાં પશુ સંગીતના સંદર્ભો અને સંગીતની પરિભાષા હરિવંશમાં સંગીત મોટા પ્રમાણમાં આવે છે. નારદ વલ્લહી નામની વીણા વગાડતા હતા. ડાલિકચ નામના ગીત, નૃત્ય અને વાદના સમૂહનું આપેલું વર્ણન જોતાં સીઓ અને પુરુષો મોટા સમૂહમાં સાથે નૃત્ય કરતાં હતાં એમ દેખાય છે. નર્તાકીઓ, ગાયકો અને વાદકોના વિભાગો પડી ચૂકેલા હતા. ધણી સીઓ સાથે એક જ પુરુષ નૃત્ય કરે એવા નૃત્યને હલ્લીસદ્ નામે ઓળખવામાં આવતું હતું.

ડાલિકચમાન પછી ધસાઈ ગયું લાગે છે. અસારી નામનો નૃત્ય-વિભાગ પશુ જણીતો હતો જે ચાર વિભાગમાં વહેંચાઈ ગયેલો. ભરત-મુનિએ વર્ણવ્યો છે : ૧ નર્તાકી પ્રવેશ, ૨ અર્થાનુકૂલ અભિનય, ૩ તાલને અનુરૂપ અંગવિશેષ, ૪ કોઈ પશુ દેવતાનો સ્વાંગ ધારણ કરી નૃત્ય કરવું તે નાટકના પૂર્વરંગ જેવો આ નૃત્યનો પ્રકાર હોય એમ લાગે છે. આખ્યાનો પશુ ગવાતાં હતાં અગર અભિનય સહ બજવાતાં હતાં. યાદવોએ મંગાવતરણનું આખ્યાન વૃજનાભ રાજા પાસે ગાયું હતું. આમ સંગીત એ ભારતીયસંસ્કૃતિનો એક મુખ્ય ઠલાવિભાગ હતો એ સમજી શકાય એમ છે. એ સંગીત, નૃત્ય ગીત અને વાદને આવરી લેતી કલા હતી. એમાંથી બજવાતાં નાટકો પશુ આકારપામતાં જતાં હતાં, અને અર્ધ નાટકસરખાં આખ્યાનો પશુ દોહપ્રિય થતાં

જતા હતા. શૃંગારિક અને ખીલસ લાગે એવા ગીત નૃત્ય પણ સમાજના કોઈ કોઈ ભાગમાં અને કોઈ કોઈ પ્રસંગે ઉપયોગમાં લેવાતાં અને આપણાં લગ્નોમાં ગવાતા ફટાણા, નાટકનાં અનેક તત્ત્વો સાચવીને હાસ્યમાંથી આત ખીલસમાં બિતરી પડતી લવાઈ તથા હોળી સરખા તોફાની હિંસવો પણ ત્યારે પ્રચારમાં હોય એમ દેખાય છે.

નારદોયશિક્ષા તથા ભરત નાટ્યશાસ્ત્ર જેવા ગ્રંથોમાં સંગીતની પદ્ધતિઓ આપવામાં આવી છે. શિર, ભરત, કશ્યપ, દુર્ગા, વિશ્વામિલ, ક્ષેત્રરાજ, રંભા, મતંગ, ચાટક, કાલિદાસ, વિશ્વાનસુ, વેણુ વૃન્ધવરુ તથા અન્યેય સરખા પ્રાચીન સંગીતજ્ઞોનાં નામ પણ દેખાઈ આવે છે. ઈ.સ.ની પાંચમી સદીમાં થઈ ગયેલા ઈરાનના શાહ બહરામ ગોરે ૧૨૦૦૦ ભારતીય સંગીતકારોને તોફરી માટે ઈરાન બોલાવ્યાનો ઉલ્લેખ ભારતીય-સંગીતની પ્રતિષ્ઠાનું સૂચન કરે છે, આ જ અનિશ્ચયોક્તિ લાગે છતાં.

માર્ગ અને દેશી નામે વહેંચાયેલું સંગીત પણ પ્રાચીનકાળમાં બણીતું હતું. મુરુલમાનોના આક્રમણ પહેલાં મુસલમાનોના અગર તે અરસામાં જ સંગીત બહુ ઉચ્ચ આક્રમણયુગમાં કક્ષાએ પહોંચી ચૂકેલું હતું એટલું તો આપણે જોઈ શકીએ એમ છીએ. શાહુમહેવનો 'સંગીત-રતનાકર' તેરમા સૈકામાં લખાયેલા ગ્રંથ બહુાય છે. અને તેમાં પ્રાચીન સંગીતશાસ્ત્રીઓ તથા સંગીતપ્રકારોના વિપુલ ઉલ્લેખો મળી આવે છે. એટલે એ ગ્રંથ ઇસ્લામના આક્રમણ પહેલાંના સંગીતનું તત્ત્વ બહુ સાચવી રાખી શક્યો છે. એમ કહેવામાં હરકત નથી. રાજપૂતયુગને હર્ષ પછીના યુગ તરીકે ગણીએ તો એ યુગમાં પણ રુદટ, નાન્યદેવ, રાજ બોજ, પરમદી, સોમેશ, જગદેકમલ્લ, લોલ્લટ, ઉદ્બટ, શકુંઠ, અભિનવગુપ્ત અને કીર્તિધર સરખા સંગીત-પ્રવીણોનાં નામ આપણને મળી આવે છે. ફતીલ તથા કાહલે મળીને

સંગીતમેરુ નામનો મંથ રચ્યો અને અભિનવગુપ્તે નૃત્ય ઉપર એક મંથ લખ્યો. એવા પશુ ઉલ્લેખો એમાં મળ્યા આવે છે. ત્યાર પછીના એટલે મુસ્લિમયુગ પછીના અનેક મંથો નૃત્ય સંગીત વિષે લખાયેલા છે જે ઉપરથી આર્યસંસ્કૃતિમાં સંગીતનું કેટલું ઉચ્ચ સ્થાન હતું તેનો આપણને ખ્યાલ આવી શકે છે. આર્ય સંગીતની બે પદ્ધતિઓ ઉત્તર હિંદની અને દક્ષિણ હિંદની-કર્ણાટીની-આજની માફક પ્રાચીન કાળમાં હતી કે કેમ એ ચોક્કસ કહી શકાય નહિ. કદાચ એ ઉત્તર દક્ષિણના બેઠ મુસ્લિમોના સંપર્કનું પરિણામ હોય, અને મુસ્લિમોએ તો આર્ય-સંગીતને અપનાવી તેના વર્તમાન ધડતરમાં ધણો મોટો ફાળો આપ્યો છે.

સામાન્યતઃ સંગીતના ચાર મુખ્ય મત માન્ય થયેલા છે :

(૧) કૃષ્ણમત. એના સ્થાપક મીતાના બાનાર

સંગીતનો કૃષ્ણમત મુખ્યસિદ્ધ કૃષ્ણ હતા એમ કહેવાય છે. ગોપાળ-કૃષ્ણ યમુના કિનારે એડીદડો રમતા હતા. દડો યમુના નદીમાં પડ્યો એટલે કદમ્બના વૃક્ષ ઉપર ચઢી દડો ખોળવા કૃષ્ણે યમુનામાં ફેંકેા માર્યો. એ સ્થળે પાણીના ઊંડાણમાં બપંકર કાલિય નામનો નિવાસ હતો. તેને સાત ફણા હતી, સો ફણા હતી, કેટલાકના મતે હજાર ફણા હતી. ધાર્મિક કલ્પનામાં કેટલીએ વાર અતિ કથનનો અવરોધ થઈ શકતો જ નથી. કાલિયનામ જાગી જઈયો, કૃષ્ણ ઉપર ગુસ્સે થયો અને બાલકૃષ્ણે તેને વધારે ગુસ્સે કર્યો. પછી તો કૃષ્ણ અને કાલિય વચ્ચે બપંકર યુદ્ધ થયું અને અંતે કાલિયનો પરાજય કરી તેની બધી ફણાઓ દોર વડે નાચી એ ફણાઓ ઉપર કૃષ્ણે મોરલી સહ માન અને નૃત્ય કર્યું. આ રીતે કૃષ્ણમતના સંગીતનો ઉદ્ભવ મનાય છે અને પાર્વતીના લાસ્યનૃત્ય સાથે કૃષ્ણનું નાગફણા ઉપરનું નૃત્ય પણ લાસ્ય મનાય છે.

(૨) શિવમત :—એ મતના સ્થાપક શિવ મનાય છે. કૃષ્ણનું

માફક શિવનો પણ સંગીત સાથે ગાઢ સંબંધ છે. દક્ષિના યજ્ઞમાં કુદ્ધ શિવે દક્ષને હણી ને ઉદ્ધત નૃત્ય કર્યું એ શિવમત નૃત્યને તાંડવનૃત્ય તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. તાંડવ નૃત્ય કરતા શિવ એ મોરલી વગાડતા કૃષ્ણની માફક આર્યસંસ્કૃતિનો એક પૂજનીય ભાવસંકેત છે. સૂતેલાં પાર્વતીને નિહાળી એમના દેહ ઉપરથી શિવે વીણાની રચના કરી એ કથન આપણી ઈર્ષાત ભાવનાઓનું સૂચક છે. પાર્વતીનું નૃત્ય તે લાસ્ય. શિવનો ગણ નંદી એ શિવમતના સંગીતનો આદ્ય પ્રચારક.

(૩) હનુમાનમત :—એ મતના સ્થાપક સુવિખ્યાત રામભક્ત

હનુમાન મનાય છે. મતસ્થાપક હનુમાન એ જ

હનુમાનમત

રામભક્ત હનુમાન કે અન્ય કોઈ વિદ્વાન એ

વિષે જ્યારે નિર્ણય થાય ત્યારે ખરો; તેમની

અંધરચના જોતાં ઈ. સ.ની પાંચમી કે છઠી સદીમાં એ મત આસ્તૃત્યમાં

આવ્યો હોય એમ લાગે છે. લંકાના રામવિજયથી પ્રેરિત ખગેલા

હનુમાને જે શૈલીમાં ગીત ગાયાં એ શૈલી હનુમાનમત તરીકે ગણાય છે.

આજ પણ હનુમાનનો ગાયેલો લંકાદહન સારંગ રાગ ગવેલાઓને કંઈ

ગીતરે છે ખરો. છ રાગ અને છત્રીસ રાગિણીઓનું તત્ત્વ તેમ જ ઋતુ-

ઋતુના રાગનું તત્ત્વ પ્રથમ દાખલ કરનાર હનુમાન મનાય છે.

(૪) ભરતમત :—એ મતના સ્થાપક ભરત મુનિનું સ્મરણ

આપણે અવશ્ય કરવું પડે. ભારતીયસંસ્કૃતિ-

ભરતમત

નો કલાવિભાગ ભરત મુનિએ બહુ જિંઠાણથી

વિચાર્યો છે અને ચર્ચ્યો છે, જે તેમનાં

નાટ્યશાસ્ત્ર ઉપરથી આપણે જોઈ શકીએ છીએ. એ મહાન કલા-

આચાર્યે સંગીતકલાને શાસ્ત્રીય રૂપ આપ્યું અને નાટ્યને પણ શાસ્ત્રીય

રૂપ આપ્યું, અને ત્રણેયનો સુમેળ સાધી એક એવો કલાગુચ્છ ઉત્પન્ન

કર્ચો છે કે જેમાંથી હજી પણ વર્તમાન યુગ પ્રેરણા મેળવે છે. દક્ષિણનું ભરતનાટ્ય હવે ઉત્તરમાં પણ લોકપ્રિય બનવા માંડ્યું છે. નાટકનો શાસ્ત્રીય વિચાર પણ ભરત મુનિથી શરૂ થતો હોય એમ બ્યવહારુ રીતે આપણને લાગે છે. ભારતમાં આજ જાણીતા થયેલા નૃત્યના ચાર મુખ્ય વિભાગ : (૧) ભરતનાટ્યમ્, (૨) કથકલિ, (૩) કથક, (૪) મણિપુરી. એ ચારેમાં ભરતનાટ્યમ્ની શાસ્ત્રીયતા ખરેખર અદ્ભુત છે. દેશપરદેશની કલાઓ વિચારતાં ગીત, નૃત્ય અને નાટ્ય એ પરસ્પર જીવંત સંબંધ રાખનારી કલાઓ છે એવાં સૂચનો પ્રાગ્-ઐતિહાસિક યુગમાંથી પણ આપણને મળી આવે છે. ભિર્મિનો અતિરેક થાય અને માનવી હાથીનાયી બિઠે; નૃત્ય સાથે હાવભાવ પણ જાગી બિઠે; હાવભાવમાંથી કંઈમાં ગુંજન જાગે; અને એ ગુંજનમાંથી કવિતા કે લયગદ્ય શબ્દરચના બિઠકી આવે તથા નાટકનો પ્રાદુર્ભાવ થાય. આમ ગીત, નૃત્ય અને નાટ્યને સંયોજિત કરી ભરતમુનિએ પ્રકૃતિના સ્વાતંત્ર્યને શાસ્ત્રીય આકાર આપી નાટ્યશાસ્ત્રનો એક મહાગ્રંથ ઉત્પન્ન કર્યો છે.

આ ચારે મતની વિશિષ્ટતાઓ પૂરી બિઠકી આવતી નથી. સંગીતજ્ઞો મતના ઉલ્લેખ કરે છે, પરંતુ પ્રત્યેક મતની વિશિષ્ટતા હજી પૂરી સમજાવી શકતા નથી.

આમ સામવેદથી શરૂ થયેલું સંગીત ગાંધર્વવેદ નામનો ઉપવેદ પામી આર્યસંસ્કૃતિના ધર્મકાર્યમાં, બ્યવહાર-માર્ગીન યુગમાં માં, સુખદુઃખના પ્રસંગોમાં અને યુદ્ધ સમયે સંગીતનું સ્થાન પણ આર્યસંસ્કૃતિને સતત સાથે આપતું રહ્યું છે. ગુપ્ત સમ્રાટ સમુદ્રગુપ્તે તો પોતાના શિક્ષા ઉપર જ વીણાવાદન કરતી પોતાની આકૃતિ ચિતરાવી છે. ભારતીયસંગીતે કદી અસ્પૃશ્યતાને ઓળખી પણ નથી. ગ્રીક, રોમ અને

કુશાણો પાસેથી પણ આર્યોએ સંગીતમાં કેટલીક નવીનતા મેળવેલી છે. ગુરુષ્ક તોડી તથા શક રાગ એ બે નામો આપણા સંગીતશાસ્ત્રની પ્રવાહી વૃત્ત તરફ જરૂર ધ્યાન દોરે એમ છે. ધર્મમાર્ગેએ પણ સંગીતના વિકાસમાં ઘણો મોટો ફાળો આપ્યો છે. લોકગીતો, પ્રાંત પ્રાંતના વિશિષ્ટ સંગીતપ્રકાર, આહુંપાનળું પરદેશી સંગીતનું સંમિશ્રણ અને ભારતીયસંસ્કૃતિએ વિકસાવેલા દેવ અને ઋષિ સરખું સન્માન પામતા સંગીતકારોની શાસ્ત્રીય પ્રણાલિકાઓએ સર્વેએ મળીને સંગીતને અદ્ભુત રંજનકલા તો બનાવી જ છે. ઉપરાંત તેણે અન્ય શાસ્ત્રો સરખી જ ઉચ્ચ કોટિની શાસ્ત્રીયતા પણ પ્રાપ્ત કરી છે. સંગીતની આરક્ષત તે આખા યુગમાં નાગરિકનું યુગ્મ્ય લક્ષણ બન્યાનું, જે કે સમય અનુસાર સંગીતની પ્રતિષ્ઠા અપ્રતિષ્ઠાનો ખ્યાલ રહેતો ખરો.

આપણે જોઈ શક્યા કે આપણી પ્રાચીન સંસ્કૃતિમાં સંગીતનો વિકાસ પણ બહુ મોટા પ્રમાણમાં થયો હતો.

પ્રાચીન અને ગીત નૃત્ય અને વાદ્ય ઉપર મહાઅંશે લખાયા આજના સંગીતને છે અને ઊંડી ચર્ચાઓ થઈ છે. પરંતુ ખેદપૂર્વક જોડતી સાંકળ હ્રુસ આપણે સ્વીકારવું પડશે કે વેદનું સામગાન હજી આહું સમવાયું હોવા છતાં એની વિવિધ પ્રણાલિકાઓની આપણને માહિતી સમોટ નથી. બૌદ્ધ યુગની થેરી માયા આપણી પાસે છે. પરંતુ એ કેમ મળતી હશે તેનો આપણને આજ ભાસ થવો મુશ્કેલ છે. ગુપ્ત સમ્રાટ ચંદ્રગુપ્ત વીણા વગાડતો આપણે એના સિક્કા ઉપર જોઈ શકીએ છીએ છતાં એનું વીણાવાદન અને એના ઉપરકર આજ કેવી અસર ઉપજાવે તેનો તલપુર પણ ખ્યાલ આપણને આવી શકે એમ નથી. નાટ્યશાસ્ત્ર, સંગીતકલ્પતરુ અને સંગીતરત્નાકાર સરખા ગ્રંથો સુભાષ્યે આપણને મળી આવે છે અને એમાંથી કેટલોક પ્રકાશ મેળવવા આપણે મથીએ છીએ પણ ખરા. પરંતુ આજની

આપણી શાસ્ત્રીય સંગીતશૈલી અને મુસ્લિમ પૂર્વયુગની આપણી સંગીતશૈલી અરસપરસ જેવી રીતે સંકળાયેલી છે એનો ખ્યાલ આપણને પૂરતો આવ્યો નથી. આમ આપણા સંગીતઇતિહાસના યાનમાં પડેો પડી જાય છે. રાજપૂતયુગ સુધીનું સંગીત ખરેખર કેવું હતું તેનું સાચું સ્વરૂપ આજના સંગીતકારો શોધી કાઢે ત્યારે ખરું.

રાજપૂતયુગ મયો અને ભારતમાં ઇસ્લામયુગ સ્થાપન થયો. ઇસ્લામને એકંદરે ધાર્મિક દૃષ્ટિએ કલા તરફ અમીર ખુશરૂ અને બહુ આત્મિયમતા નહિ. છતાં ઇસ્લામ સંસ્કૃતિ ભારતીયસંગીત તરીકે સંગીતને તદ્દન અવગણે એમ તો બને જ નહિ. અને હિંદમાં આવીને ઇસ્લામે પણ સંગીતને—હિંદી સંગીતને અપનાવવાની શરૂઆત કરી. બહુ નવાઈ જેવી વાત છે કે અલાઉદ્દીન ખીલજીને કડક-ધર્મી મુસલમાન તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. છતાં અમીર ખુશરૂ સરખા એક મહાન સાહિત્યકાર અને સંગીતકારને અલાઉદ્દીનના દરબારમાં જ પોષણ મળ્યું હતું અને એ જ અમીર ખુશરૂ હિંદી સંગીતનો પરમ જાણકાર બની મયો. હિંદી સંગીતકારો સાથે સંપર્કમાં આવી એ તેમની રાગદારી શીખી મયો અને સતાર જેવા હિંદુસ્તાનાત્રય વાદ્યની તેણે શોધ કરી. એ બધી કથનીઓ કે દંતકથાઓમાં મુસ્લિમ વિજેતાઓનું હિંદી સંગીત પ્રત્યેનું આકર્ષણ જ દેખાઈ આવે છે. અને પછીનો ઇતિહાસ તો અફઘાન અને મોગલયુગ એ બન્ને યુગની સંસ્કૃતિએ હિંદી સંગીતને—કે હિંદુ સંગીતને અપનાવી લીધાની જ વાત કહી જાય છે. એનો પણ ઇતિહાસિક સીધસીવો પૂરો જડતો નથી. છતાં મુસ્લિમયુગની સંગીત-કલા હિંદુ સંગીતકલાથી બિલ ન હતી અને બન્ને કલાપ્રવાહો અરસ-પરસ મળતા જ આવ્યા છે એટલો ભાસ તો આપણને જરૂર મળી આવે છે.

અધાઉદ્દોનના દરબારી સંગીતકાર અમીર ખુસરૂ પછી જોનપુરના સુલતાનોએ હિંદી સંગીતને બારે ઉત્તેજન આપ્યું હતું એમ ઇતિહાસ કહે છે અને તાનસેન મોગલવંશમાં સર્વ કલાની ઉર્જાત સાધનાર મહાન અકબર અને તાનસેન સરખા સંગીત-શાસ્ત્રીની હંતકથાઓ બની ગયેલી કથાઓમાં ધણું સત્ય સમાયલું હોવું જોઈએ. તાનસેન મૂળ હિંદુ; ગ્વાલિયરના મહારાજનો એ ગવેયો —અકબરે બેટમાં માગી લીધેલો. એ તાનસેને રાગોમાં પણ ફેરફારો કર્યા, નવા રાગો ઝીપળાયા અને નવી વાદ્યસ્થનાઓ કરી, એમ સર્વ સંગીતકારોનો મત છે. મૃદંગના બે વિભાગ કરી નરધુન અને બાધુન બનાવી સંગીતમાં સરળતા ઉમેરવાની શોધકર્તા તાનસેને દેખાડી હતી એમ કહેવાય છે. વર્તમાન હિંદી સંગીતશાસ્ત્રમાં તાનસેનનું બ્યક્તિત્વ ધણું જોડ્યું લેખાય છે અને તેના નામે ચઢેલાં અનેક ગીત-ચીજ-મોટા પ્રમાણમાં પ્રચલિત છે. તાનસેનથી શરૂ થયેલી સંગીતની પ્રણાલિકા એક જ વસ્તુ કહી જાય છે કે પ્રાચીન પ્રણાલિકા સાથેના તેના અંકોડા મળતા હોય કે ન હોય તો પણ ગીતના બાવ, રાગનાં નામ, રાગનાં લક્ષણ અને સ્વરૂપ અને એ સર્વનો વિસ્તાર માત્ર હિંદી જ નહિ પરંતુ હિંદુ પ્રણાલિકાનાં બન્ધ ઝોક લખેને જોમો થયેલો છે. રાગનાં નામ અને રાગના દેવનો ઉલ્લેખ એ કથનને સ્પષ્ટ કરે છે. માળવાનો બ્રહ્મહાદુર પણ ભારતીયસંગીતનો બારે રસિયો હતો.

અકબર પછીના મોગલ દરબારમાં સંગીતપરંપરા વધતી જ ચાલી. કલાકારોએ કાઢેલી શ્રુતસંગીતની મોખલાઈમાં સંગીત દાટ્ટીને ખૂબ ઊંડે દાટી દેવા આગ્રહ કરનાર ઔરંગઝેબનો અપવાદ બાદ કરતાં મોગલ શહેનશાહોની પરંપરા સંગીતની બારે પોષક બની ગઈ હતી. તાનસેનના ઠીકરીવંશમાં થઈ ગયેલા સદારંગ અને અદારંગ સરખા મહાન સંગીત-

હારેનાં નામ અને ગીત હજી પ્રચલિત છે. નાદીરશાહની કલસથી વિખ્યાત થયેલો મહમદશાહ સંગીતના ભારે પોષક તરીકે ' મહમદશાહ પિયા સદારંગીલે ' તરીકે સંગીતમાં હજી પણ જળવાઈ રહ્યો છે. એ જ સંગીતસંકલના આજ પણ હિંદી સંગીત દુનિયામાં વ્યાપક છે. આ સાથે ઇસ્લામયુગના જાણીતા હિંદુ સંગીતકારો - હરિદાસસ્વામી, બેનુ આવશે અને ગોપાલ નામકને પણ ભૂલવા ન જોઈએ.

સંગીત સજીવન રહેવામાં જેમ મુસ્લિમરાજ્યકર્તાઓએ અને મુસ્લિમગાયકોએ મોટો ફાળો આપ્યો છે તેમ ભક્તિમાર્ગ અને ભારતીયસંસ્કૃતિના હિંદુવિભાગે પણ અને સંગીત ખીલવવામાં ઓછો ફાળો આપ્યો નથી. ભક્તિ-માર્ગનો મુખ્ય આધાર ભજન, કીર્તન, પદ

અને વાગોના ઉપયોગમાં રહેલો છે. સંગીતની પદરચના અને ગીતરચના બહુ પ્રાચીન છે. ' માર્લાવકાગ્નિમિત્ર ' નાટક કાલિદાસના સમયની સંગીતહરિકાર્તનો ખ્યાલ આપે છે, જેમાં પદવિભાગની રચના કરવામાં આવી છે. ભાગવતમાં ' વેણુમીત ' અને ' ગોપીમીત ' સરખી હંદોજદ છતાં ગીતને નામે ઓળખાતો રચના સૂચક છે. તેરમી સદીમાં થઈ ગયેલા મુખ્ય કવિ જયદેવે ' ગીતગોવિંદ ' તેના વિવિધ સગ સાથે જાણીતું છે અને આમ ભક્તિમાર્ગે સંગીતનો આધાર લઈ ભક્તિના પ્રચારમાં—કહો કે ભારતીયસંસ્કૃતિના ઉદ્ધારમાં—બહુ મોટો ફાળો આપ્યો છે. ભજન, પદ અને ગીત ગવાય જ. એ માવા માટે જ રચાયેલાં અને રામાનંદથી સફર કરીને કપ્પીર, દાદુ, નાનક, ચૈતન્ય અને એ આખી ભક્તોની પરંપરાએ હિંદીસંગીતને લગભગ ઘેર ઘેર ગવાતું થયું. મીરાં, નરસિંહ, તુકારામ અને વેણુવ આચાર્યોના અદ્વિતીય સરદાસ, કુંભનદાસ સરખાની ભગ્ય પદાવલિએ આપણી કાવ્યસમૃદ્ધિ છે એટલું જ નહિ પણ એ આપણી પરમભગ્ય સંગીતસમૃદ્ધિ છે. શીખોના મંથસાહેબમાં પદોવાયેલાં ગીતોમાં આપણા કેટલાય શાસ્ત્રીય

રાજોની સ્પષ્ટતા છે એ જોતાં આપણને એ યુગના સંગીતની વ્યાપકતાનો ખ્યાલ સહજ આવશે.

શાસ્ત્રીય સંગીતની સાથે દેશી, - પ્રાંતિક સંગીત પણ ખીલતું જતું હતું. એમાં શાસ્ત્રીય રાગનાં વલણુ દેશી-પ્રાંતીય સંગીત અને લઢણુ ખરાં પણ એનો આગ્રહ અને અત્યાગ્રહ નહિ. લોકરુચિને જોઈ જાય, ગમી જાય એવી વિવિધતા, રાગદાળની ફેરફારી અને મિશ્રણ અગર શાસ્ત્રીય-સંગીતને સ્વીકાર્ય ન હોય એવી પણ કેટલીક સંગીતરૂઢિઓ, પ્રાંતે પ્રાંતે દેશી સંગીતમાં દાખલ થઈ અને ભજન, લાવણી, ગરબા, રાસ, કેજરી, ઝટુગીતો, સમૂહગીતો, અભંગ વગેરેનો એ દ્વારા સુંદર વિકાસ પણ થતો ચાલ્યો, જેમાં ફારસી ગઝલ કવ્વાલીની રચનાએ ઠરેલો પ્રવેશ પણ આપણે જુદી શકીએ નહિ. ગ્રામજનતાએ પણ હિંદી સંગીતસંસ્કૃતિમાં સારો ફાળો આપેલો છે અને સંગીતની પણ દૃષ્ટિએ કેટલીય સમૃદ્ધિ ગ્રામજનતાએ ઉમેરી છે. ગુજરાતના રાજિયા-મૃત્યુગીતો ગાવાનો લઢણુ અને એની હલક આજ પણ હૃદયને હલાવી નામે એવી અસરકારક હોય છે. આમ ભક્તિગીતો, સામાજિકગીતો, ભામગીતો, મામ્યગીતો, હાસ્યગીતો, વણનગીતો અને મૃત્યુગીતોનો એક પ્રવાહ શાસ્ત્રીયસંગીતની સાથે સાથે વહેવા લાગ્યો અને આમ શાસ્ત્રીય તથા દેસ્ય સંગીતની ગંગાજમુના સંગીતસંસ્કૃતિને સુસ્થિરયુગમાં પણ જીવન્ત રાખી રહી. આજ પણ એ જ સંસ્કૃતિનો વારસો આપણે ભોગવીએ છીએ.

મરાઠી રાજકીય ઉન્નતિના પ્રસંગે મહારાષ્ટ્રે પણ ઉત્તર હિંદી સંગીતપદ્ધતિ અપનાવી લીધી. એટલે એનો સંગીત અને માત્ર નિર્દેશ કરી આપણે પશ્ચિમ સંપર્કનો પશ્ચિમનો સંપર્ક સહજ વિચાર કરી લઈએ. નવાઈ જેવું છે કે પશ્ચિમે આપણા ઉપર ઘણી ઘણી શુભ-અશુભ અસરો ઉપજાવી છે. છતાં હિંદી સંગીતમાં પશ્ચિમના સંગીત

જીવન્ત સ્પર્શ કર્યો હોય એમ દેખાતું નથી. આપણું સંગીતશાસ્ત્ર લગભગ એનું એ જ રહ્યું. દેશી શૈલીઓ પણ એની એ જ રહી. મૂળભૂત ફેરફારો આપણા સંગીતમાં પશ્ચિમની સંગીતપ્રણાલીએ કાંઈ કર્યા નહિ. હજી સુધી પશ્ચિમની પદ્ધતિ આપણા કર્ણને રુચિ ગઈ હોય એમ લાગતું નથી. છતાં હારમોનિયમ, પડધમ, પિયાનો અને કંઈક અંશે ક્લેરિયોનેટ અને વાયોલિન તથા 'એન્ડ' આપણે ત્યાં પશ્ચિમની અસર તરીકે આવ્યા એમ મણી શકાય. પિયાનો તો માત્ર દેખાડેખી શોખ અને દીવાનખાનાનો શણગાર જ બની રહ્યો અને હારમોનિયમ, ક્લેરિયોનેટ અને વાયોલિન તો પશ્ચિમનો આકાર રાખી હિંદી શાસ્ત્રીય અને દેશ્ય સંગીતપદ્ધતિને અપનાવી લઈ લગભગ હિંદીવાદ્ય બની ગયા છે. એ પશ્ચિમનાં વાદ્યોએ પણ પશ્ચિમની પદ્ધતિ આપણે ત્યાં ફાખલ કરવામાં કાંઈ સહાય આપી દેખાતી નથી. સમૃદ્ધવાદ્ય-ઓર્ગેસ્ટ્રા તથા 'એન્ડ' એ પશ્ચિમ પદ્ધતિ ખરી. પરંતુ એનું સંગીત તો મૂળભૂત હિંદી જ રહ્યું: નાટકોને અંગે અને લશ્કરી ક્વાયતને અંગે કેટલીક ક્વાયતી લઢણો આપણા સંગીતમાં પશ્ચિમ સંગીતમાંથી આવી ખરી, પણ તે આવીને અટકી ગઈ. હિંદી સંગીતપદ્ધતિમાં લશ્કરી વાદ્યો છે. પરંતુ કૃત્યક્વાયતની પદ્ધતિ ન હોવાથી સૈનિકગૂઢલુને અનુકૂળ એકતા ભર્યાં - એક સાથે ગાઈ શકાય એવાં ગીત અમર રાહ વિપુલ પ્રમાણમાં આપણી સંગીતકલાએ ઊપજાવ્યાં નથી એટલું આપણે પશ્ચિમની કલાને પડછે નોંધી લેવું જોઈએ. હિંદી કલામાં એ શક્યતા નથી એમ કહી શકાય નહિ, કારણ તરાના પદ્ધતિ સંગીતકારો ધારે તો આપણને લશ્કરી સંગીતની બહુ પાસે મૂકી દે એમ છે. નૃત્યને સન્માનયોગ્ય બનાવવામાં પશ્ચિમની નૃત્યપદ્ધતિએ પણ કંઈ ભાગ જાળવ્યો છે — જે કે પશ્ચિમના પ્રથમ સંસ્કર્ષે આપણા સંગીત અને સંગીતકારો, નૃત્ય અને નૃત્યકારો પ્રત્યે એક પ્રકારની જુમુષા ઊપજાવી હતી એમ કહેવામાં વધારે પડતું નથી. સંગીતકલા ધંધાદારીઓ અને બ્રહ્મચરન સાથે જોડાયલા નારી-

વર્ષમાં વ્યાપક હોવાથી આપોઆપ તેનું ગૌરવ ઘટવા પશુ લાગ્યું હતું. દેશી રાજ્યોએ હિંદી સંગીતને સાચવી રાખવામાં અંગ્રેજી અમલદારો પશુ બહુ મોટો ભાગ ભજવ્યો છે એ સ્વોકારવું જોઈએ. આદિત્યરામ, મૌલાબક્ષ, ફેઝમહમદ, વિષ્ણુ દીગંબર, ભાતખંડે, ઓમકારનાથ, ફેયાઝખાન, અલાબંદા, અબદુલકરીમખાન અને એવાં કેટલાંય નામ ભારતીયસંગીતે વર્તમાન યુગમાં આપણને આપ્યાં છે જે ઇતિહાસમાં યાદ રહે એવાં છે.

આમ મુસ્લિમયુગથી ચાલી આવેલી સંગીતકલા, નૃત્ય ગીત અને વાદ્યમાં પોતાનું મૂળ સ્વરૂપ જાળવી રહી છે.

આજની પરિસ્થિતિ છતાં ક્રુપદ ધમારની પદ્ધતિ અને વીણા તથા મહંગ-ત્રાદન ઓસરતાં જાય છે. ખ્યાલની

ગાયકી પશુ મર્યાદિત બનતી જાય છે. કુમરી, ટપ્પો, ગઝલ, કબ્લાલી, ભજન અને દેશગીત—એમને લોકગીત પશુ કહી શકીએ—વ્યાપક બનતાં જઈ લોકપ્રિય થતાં જાય છે. ચિત્રપટને લઈને બંગાળી, પંજાબી લોકગીતોના રાહે વ્યાપકતા ધારણ કરવા માંડી છે. ઉત્તરનાં કથક, દક્ષિણનાં ભરતનાટ્યમ અને કથકલી અને આસામનાં મણિપુરી તથા ઓરીસાનાં ગ્રામીણ નૃત્યોએ તેમ જ ગુજરાત રાસમરગા અને નૃત્યોએ પશુ લોકમાનસને જીતવા માંડ્યું છે અને સંગીતનું ગૌરવ ઘટવાને બદલે વધવા માંડ્યું છે—જે કે શોખના પ્રમાણમાં આવડત વધતી જતી હોય કે ઉંડી જિતરતી હોય એમ બહુ દેખાતું નથી. વર્તમાન જીવન કલા પાસે અને ખાસ કરીને સંગીતકલા પાસે જે ઉચ્ચ કક્ષાનો આનંદ માટે છે એ આપવાની શક્તિ હિંદી સંગીતમાં છે એટલું તો પ્રજાને દેખાઈ ગયું છે અને એમાંથી સંગીતના હજી પશુ વિકાસનો સંભવ રહ્યો છે એમ આપણે કહી શકીએ. હિંદી વિચારકાન્તિ જેમ વર્તમાન વિશ્વકાન્તિને ખભે ખભો મિલાવી જોતી રહી શકી છે એમ હિંદીસંગીત પશુ વિશ્વસંગીતમાં એક કાન્તિ-

ત્રેમી ટુકડો છે એમ હિંદીસંસ્કૃતિ અભિમાનપૂર્વકે કહી શકે એમ છે. અભ્યાસની દૃષ્ટિએ સંગીત બહુ શોધખોળ માગે છે. નાટકની પ્રાચીન-યુગમાં ખીલેલી કલા અને તેના પ્રાન્તિકપ્રકારોનો તો માત્ર બધીં નિર્દેશ જ કરી શકીયું.

ભારતીયકલાનો વિચાર કરતાં આપણે એટલું તો ચોક્કસ કહી

શકીએ કે ભારતીયસંસ્કૃતિ જેમ દ્વિધ્રુવીમાં, સંગીત-ભારતીય-ચિન્તનમાં અને અન્ય કલાપ્રકારોમાં ઊંચામાં અંશરૂપિણો સુવર્ણ ઊંચાં ઉડુપનો પામે છે અને નાણુકમાં નાણુક કળાશાવર્યેવિષ્ણને ગ્રીધી શકે છે, એમ સંગીતે

પણ ઊંચામાં ઊંચાં ઉડુપનો પ્રાપ્ત કર્યાં છે અને નાણુકમાં નાણુક શાવર્યપ્રદર્શનનાં સાધનો ઉપજાવ્યાં છે. કોઈ પણ કલા કરતાં સંગીતકલાની નદરી ભારતમાં ઓછી નથી. રસને સર્વ કલાના મધ્યબિંદુ તરીકે રચાપી સાહિત્ય તથા સંગીતનો બીજી કોઈ પ્રજામાં ન હોય એવો સુમેળ આર્યસંસ્કૃતિએ સાધ્યો છે, એટલું જ નહીં, પરંતુ સંગીતને શિષ્યસ્થાપત્ય સરખા કલાવિભાગો સાથે પણ જોડી દીધું છે એમ કહીએ તો ચાલે. તાંડવની ઉદ્દતમાં ઉદ્દત ધમક, કૃષ્ણગોપીના હાસ્યની કીણકીણી, પ્રકૃતિનાં અનવધિ સ્વરૂપોનો વ્યાપક બ્રહ્મ સાથે સંધર્ષ રહેલો એક તાર એ સર્વ શાવ આર્યસંસ્કૃતિ જેમ શિષ્યસ્થાપત્યમાં લાવી શકે છે, જેમ સાહિત્યમાં લાવી શકે છે તેમ સંગીતમાં પણ લાવી શકે છે. આર્યસંગીત એ ભારતીયસંસ્કૃતિનો સુવર્ણ કળશ કહી શકાય.

સંગીત અને નૃત્ય સાથે નાટ્યકલાનો પણ સહજ ઉલ્લેખ બહીં

કરી લેવો બસ થશે. ભરતમુનિના મત નાટ્યકલા અને અનુસાર તો એ ત્રણે કલાઓ સંમિલિત અને સહસંયોજિત ગણી શકાય. નાટ્યકલાનો વિકાસ એ પણ પ્રજાકીય સંસ્કૃતિની ઉચ્ચ-

દેશાનું એક લક્ષણ મનાય છે. તૃત્ય તો સિંધુતટસંસ્કૃતિમાં પણ હવું. વેદમાં નાટ્યતત્ત્વ પણ દેખાઈ આવે છે. વેદમાં થતો સંવાદોનો ઉપયોગ અને સંજીતકારો તથા મન્ત્રોચ્ચાર કરનારાઓની જુદી જુદી શ્રેણી યજ્ઞ સરખી જાહેર ક્રિયાને—જાહેર ઉત્સવને નાટ્ય તરફ વાળે એ બહુ સંજાવત લાગે છે. અષ્ટાધ્યાયીકાર પાણ્ડિનિનો સમય ઈ. સ. પૂર્વની છઠ્ઠી સદીનો ગણવામાં આવે તો પણ એ સમયે નાટ્યકલાનો વૈજ્ઞાનિક વિકાસ થઈ ચૂક્યો હોય એમ સ્પષ્ટ દેખાઈ આવે છે. પાણ્ડિનિ શિલાલી તથા કૃષ્ણના 'નટસૂત્ર'નો ઉલ્લેખ કરે છે એ જ દર્શાવી આપે છે કે નાટ્યકલા ત્યારે વિકસિત હતી. પછી તો ભરતનું નાટ્યશાસ્ત્ર એની સ્પષ્ટ સાબિતિ આપી રહ્યું છે. અશ્વધાય, ભાસ અને કલિદાસ સરખા જગપ્રસિદ્ધ ગણાઈ ચૂકેલા નાટ્યકારો જે સંસ્કૃતિ ઉપજાવે તે સંસ્કૃતિ નાટ્યગૃહ અને રંગમંચની પણ યોજના ન જ બૂલે. પ્રાચીન નાટ્યગૃહોની રચના બહુ ધ્યાનપૂર્વક કરવામાં આવી હતી. રાજ્ય-મહાલયો અને મંદિરોમાં પણ થતી રંગમંચોની રચના નાટ્યકલાના પ્રચારનું સૂચન કરે છે. આવાં શાસ્ત્રીય નાટકો સાથે લોકનાટ્ય-પ્રયોગો—Folk dramas—પણ વિકાસ પામી પ્રામજનતા સુધી નાટ્ય-કલાને લઈ જતાં હતાં એના પુરાવા આજની રામલીલા, કૃષ્ણલીલા, ભરતમેલાપ સરખા પ્રયોગો, બહુરૂપીના વેષ, કટપૂતળીના ખેલ અને ભવાઈ તથા જાંડની રમૂજ નાટ્યપદ્ધતિમાંથી હજી મળી આવે એમ છે. ભવાઈ અને જાંડના હાસ્યપ્રયોગોમાંથી બીજા-સ તત્ત્વ ગાળી કાઢવામાં આવે તો તેમાં રહેલું નાટ્યતત્ત્વ આપણું ભારે ધ્યાન ખેંચે એમ છે. ગુજરાતમાં તો ભવાઈને પોતાનો ધંધો બનાવનાર તરબાળા કેમે વર્તમાન નાટ્યકલાને આપેલો અભિનવ વેગ અંશતઃ જૂનીનવી રંગભૂમિને જોડનારી સાંકળ બની રહી છે. સાહિત્યમાં પ્રાચીન યુગે જેમ નાટકો આપ્યાં છે તેમ વર્તમાનયુગે પણ આપ્યાં છે, અને હજી એ સાહિત્યપ્રવૃત્તિ જોશીલી બન્યે જાય છે. ધંધાધારી નટમંડળોએ પણ પશ્ચિમની રંગભૂમિનાં કટલાંક તરવોને સ્વીકારી સ્વદેશી રંગભૂમિ સર્જી

છે - જેનો ભારતીય આત્મા અલિપ્ત થયો નથી. ઇસ્લામયુગની રંગભૂમિનો ચોક્કસ અભ્યાસ થયો નથી, છતાં પ્રાચીન લોકકલા તરીકે નાટક જીવંત હોવું જોઈએ અને વર્તમાન યુગ તો માત્ર ધંધાદારી નહિ પણ બિનધંધાદારી નટવર્ગ બિભો કરી રંગભૂમિની પ્રતિષ્ઠા અને એ માટેનો સહજાવ વધાર્યો જાય છે. વિદ્યાપીઠો પણ નાટ્યકલાને ઉચ્ચકક્ષાના અભ્યાસનું બહુમાન આપવા પ્રયત્નશીલ થાય છે ત્યારે આખો ભારતીયસંસ્કૃતિનો નાટ્યવિભાગ સજીવન બની આપણી સામે બિભો રહે છે અને વેદકાલોન સંવાદો અને ઉદ્દ્યોધનાથી શરૂ થતી આપણી નાટ્યપ્રણાલિનો આજો પણ સળંગ નકરો આપણી આંખો સામે ચીતરાઈ રહે છે. એ આખો નકરો અહીં ઉકેલી શકાય એમ નથી. પરંતુ આપણી સંસ્કૃતિને નિહાળતાં આપણે રખે જૂલીએ કે ભારતીય નાટ્યકલા અન્ય પ્રભાઓની નાટ્યકલાના ઇતિહાસ સાથે માનવધુરં રચાન પામી શકે એમ છે.

૧૩

કેટલીક વિશિષ્ટતા

(૧)

ભારતીય અસર અને પરદેશ

ધર્મ તથા ધર્મને વળગીને વિકસેલા ક્ષાત્રાદિત્યઅંગ ઉપર
 ભાર મૂકવામાં આવતાં ભારતીયસંસ્કૃતિ જાણે
 ભારતીય મત— પાર્થિવ જીવનને (વસરી ગઈ હોય એવો) કદાચ
 મવાસી મત— બાંધ થાય, પરંતુ એ બાંધ બૂલભરેલો છે.
 આર્થિક આઘાતોની ઊંચામાં ઊંચી સીમા
 ભારતીયસંસ્કૃતિએ નિહાળી છે. ભારતનું પરદેશીઓને એક આકર્ષણ
 તેની દોલત પણ હતું. વ્યાપારઉદ્યોગમાં ભારતીયસંસ્કૃતિએ દરિયા
 કહેણી તથા કુંજરા ઓળંગી દૂર દૂરના દેશોમાં પોતાનાં ચાણું સ્થાપ્યાં
 છે. ઉદ્યોગને માટે જરૂરી વેપારીનક વિકાસ પણ તેણે મોટા પ્રમાણમાં
 સાધ્યો છે. પરદેશીઓને જેમ તેણે શિક્ષણ આપ્યું છે તેમ તેણે
 પરદેશીઓ પાસેથી શિક્ષણ લેવામાં પણ સંકોચ સેયો નથી. ભારતની
 આઘાતો એ વિશ્વ સમસ્તનું સનાતન લોઅલક્ષ્ય. ખૂની હુમલાઓ પાછળ
 ભારતીય આઘાતોને લૂંટવાની વૃત્તિ પણ ખરી. આઘાતોમાંથી સર્જાતી
 મોજશોખની કલાઓ પણ ભારતીયસંસ્કૃતિએ વિપુલતાપૂર્વક વિકસાવી
 છે. કદાચ અતિ વિલાસિતાનો આરોપ આ ધર્મ અને ચિંતનમાં પડેલી
 સંસ્કૃતિને માથે આવે એટલો વિકાસ મોજશોખની કલાઓમાં થયો
 હતો એ પણ આપણે વિચારવું ઘટે.

ઇતિહાસના ઇશ્વારામાં આપણે જોઈ ગયા કે આપણા રાજકીય સંઘર્ષો અને વળથો ચક્રવર્તીપદ સુધી પહોંચી ઇતિહાસના દૃષ્ટ મયાં હતાં અને આપણા હજી પૂરા ન ઉકેલેલા પ્રશ્નો અતિ પ્રાચીન ઇતિહાસમાં પણ સંખ્યાબંધ ચક્રવર્તીઓને આપણે જોઈ શકીએ છીએ.

આ ચક્રવર્તીપદની સાથે ભારતીયસંસ્કૃતિને અંગે એ મહત્વનાં સત્ય હજી વધારે અન્વેષણ માગતાં હોય એમ લાગે છે. (૧) ભારતીય-સંસ્કૃતિની સંસ્થાનમાળાઓ કેમ ઊપજી અને કેમ હુપ્ત થઈ ગઈ? (૨) જે પ્રજાઓના કુમલાઓને પરદેશીઓના કુમલા તરીકે ઓળખાવવામાં આવે છે એ કુમલા કરનાર પ્રજા ખરેખર પરદેશી હતી ખરી? કે કદાચ, આર્યસંસ્કૃતિના વિસ્તાર પામેલા દુકડાઓમાંથી જ એ પ્રજા આવતી હતી?

અશોકે પોતાનાં પુત્રપુત્રીને તેમ જ ધર્મમંડલોને શુદ્ધમાર્ગના પ્રચાર માટે સિંહલદ્વીપ, હજીમ, પશ્ચિમ એશિયાનાં અશોકનાં પરદેશ રાજ્યો, પૂર્વ યુરોપનાં રાજ્યો તથા કદાચ અથેલાં ધર્મમંડલો ચીન સુધી મોકલ્યાં હતાં એમ ૨૫૯ જણાઈ આવે છે. શુદ્ધના આદેશને પ્રકાશ કરનાર નીચેના રાજવીઓનાં નામ અશોકના એક સિલાલેખમાં ૨૫૯ લખેલાં છે :

૧. પશ્ચિમ એશિયા તથા સિરિયાનો રાજવી એન્ટીઓકસ થીઓસ
૨. હજીમનો ટોલેમી ફીલાડેલ્ફસ
૩. મેસિડોનિયાનો એન્ટીગોનોસ ગુનાદ્રસ
૪. સાયરિનનો મેગસ

૫. એપિરસનો એલેક્ઝેન્ડર

૬. સિંહલદ્વીપનો દેવાનામપ્રિય તિપ્પ.

ધર્મમંડળોમાં મોઢેલેલી વ્યક્તિઓનાં નામ પણ લેખમાં સચવાઈ રહેલાં છે.

આ ઈ. સ. પૂર્વની ત્રીજી સદીની એ વાત. એ વાત એટલું તો સિદ્ધ કરે છે કે આપણા સંસ્કારવ્યવહાર કનિષ્ઠ અને મધ્ય આટઆટલા દેશો સુધી એ સમયે લાંબાયા હતા. એશિયા એ પહેલાંની કેટલી સદીઓનાં પિછાન હોય તો જ આવા દેશપરદેશ સાથેના વ્યવહાર સ્પષ્ટ બને. ઈ. સ. પૂર્વની પહેલી સદીમાં બૌદ્ધ સમ્રાટ કનિષ્ઠના વિજયો આર્યસંસ્કૃતિને સ્પષ્ટ રીતે મધ્ય એશિયા અને ચીન સુધી લઈ જાય છે. ગ્રીસના રજમાંથી મળી આવેલાં હસ્તાલખિત પુસ્તકો અને મધ્ય એશિયાનાં ખડેર અનેલાં મઠમાંદરો અને તેમાં સચવાયેલાં ચિત્રો આજ પણ ભારતીયસંસ્કૃતિના વિસ્તારની કથા કહી જાય છે. વળી જર્મનીમાં માંડી જપાન સુધીના વિજ્ઞાન ખંડમાં આજ પણ વ્યાપેલો બૌદ્ધ ધર્મ હજી જીવંત છે અને ભારતીયસંસ્કૃતિની સાખ પૂરી રહી છે.

જર્મ અને સિંચામમાં ઈ. સ. પૂર્વે ત્રીજી સદીથી આર્યોની અવરજવર અને તેમના વસવાટ ચાલુ હતા, પૂર્વનાં ભારતીય રાજ્યો એવા પુરાવા મળી આવ્યા છે. એટલું જ નહિ; રાજ્યો જર્મની આગળ હિન્દી ચીનના દક્ષિણ વિભાગના ચમ્પા પ્રદેશમાં ઈ. સ. ની પહેલી સદીમાં એક ભારતીય રાજ્ય હતું એવી સાબિતી મળે છે. એથી પણ સહજ પહેલાં કેમ્બોડિયામાં આર્યોનાં થાણું હતાં, તથા આર્યોની રાજ્ય-સત્તા હતી એમ ત્યાં મળી આવેલા અવશેષો આપણને કહી રહ્યા છે.

જવામાં ઈ. સ. ની ૫૬૯વી સદીથી જ હિન્દુ રાજ્ય હતું એ હકીકત જવાનો જ ઇતિહાસ કહી રહ્યો છે. સુમાત્રા જવાના શ્રીવિજય નામના મહારાજ્યે તો પૂર્વ એશિયાના અનેકાનેક પ્રદેશો ઉપર સામ્રાજ્ય સ્થાપ્યું હતું. વળી જવાના આજ સુધી સચવાઈ રહેલા છસો જેટલા અવશેષો આર્યસંસ્કૃતિના વિસ્તારના છસો જીવંત લેખો છે એમાં શક નહિ. બૌદ્ધમાર્ગ જન્મ્યો અને ફેલાયો ભારતમાં; પરંતુ તેનું મોટામાં મોટું, વિશ્વની એક મહા નગર જેવું બોરોબુદુરનું બૌદ્ધમંદિર જવામાં છે. મલાયા, સુમાત્રા, બાલી અને જંગલી મનાતા બોર્નિયોમાં આર્યસંસ્કૃતિના શિલાલેખો અને મંદિરો પણ મળી આવ્યાં છે. બાલી ટાપુની પ્રજા તો આજ પણ પોતાને ચાતુર્વર્ણ્યસ્થિત આર્યપ્રજા તરીકે જ ઓળખાવે છે. સને ૧૯૦૬ સુધી - એટલે છેલ્લાં ૫૦ વર્ષ પછી હજી પૂરાં થયાં નથી એ સમયે બાલીને અંતિમ હિન્દુધર્મી - આર્યધર્મી રાજા ડચ લોકો સાથે લડતાં રણભૂમિમાં પડ્યો અને તેની મહારાણી ચિતોડના જોહરને યાદ આપે એવી રીતે ચિતોડ સળભાવી જીવતી બળીને સતી થઈ. હજી પણ આ પ્રદેશોમાં આર્યસંસ્કૃતિની છાપ ધારણ કરતું જીવન જીવાય છે. એ પ્રદેશનાં નામો પણ આપણને હજી આર્યસંસ્કૃતિની યાદ આપ્યા કરે છે. સિયામના એક વર્તમાન રાજાનું નામ પ્રજાદીપક હોય, અને તેના આજના સેનાપતિનું નામ પ્રજાસસંત્રામ હોય ત્યારે એ પ્રદેશને કદી ન જોઈ શકેલા ભારતવાસીઓ પણ એમ જરૂર માને કે આપણો, આપણા સંસ્કૃતિદેહનો કોઈ ટુકડો હજી સિયામમાં જીવે છે ખરો. આમ આખો પૂર્વએશિયા આપણી ભારતીય જાત આજ પણ રાખી રહ્યો છે. શીલાપાઈ-સના રાષ્ટ્રપુષ્પનું નામ ચોખ્ખું ‘અંપક’ છે.

મૌર્ય સામ્રાજ્ય ઇરાનની સરહદ સુધી પહોંચ્યું હતું તે આપણે જાણીએ છીએ. અરોહની ધાર્મિક પ્રવૃત્તિનો વિસ્તાર ઇરાનની પાર

પશ્ચિમ બાજુએ બહોલ હતા એ પણ આપણે જોઈ ગયા. કનિષ્કના વિજયોએ પણ પશ્ચિમ અને મધ્ય એશિયાને સંસ્કૃતિની બાજુએ ભારતીયસંસ્કૃતિ સાથે જડી રાખ્યા હતા. અસર ઓરેન્ટલિસ્ટને ખોતાનમાં આરંભેલાં ખોદકામ ભારતીયસંસ્કૃતિના પુરાવા આપી રહે છે. ગોખીના રણ નીચેથી મળી આવેલાં શહેરાના અવશેષ એ હજાર વર્ષ પૂર્વેના આર્યોના વસવાટને ઓળખાવી રહે છે. ભારતીય લિપિમાં અને ભારતીય ભાષામાં લખાયેલા સેંકડો લેખો અને સેંકડો સિદ્ધાંતો, કુબેર અને ગણેશ જેવા આર્ય દેવતાઓની મૂર્તિઓ, ગૌરમાર્ગનું સૂચન કરતાં શિલ્પસ્થાપત્યો અને આવી સેંકડો વસ્તુઓ આજ પણ આપણને મળી આવતી હોય તો એક વાત સ્પષ્ટ થાય છે કે ભારતીય પ્રજાનાં સંસ્કારસાહસો માત્ર ભારતમાં જ નહિ પરંતુ હિમાલય અને મેરુની પાર પહોંચી ગયાં હતાં અને મહાજળ તરીકે પૃથ્વીના અનેક અખણ સીમાડાઓ શોધી વળ્યાં હતાં. દક્ષિણ અમેરિકાની મયસંસ્કૃતિ ઉપર અસર કરી ચૂકેલી આર્યસંસ્કૃતિની વાત હસી કાઢવા જેવી નથી. એ વધારે અભ્યાસ માગે છે.

ઈ. સ. પૂર્વની પ્રવૃત્તિઓ આછીપાતળી પણ સમજાય છે. પરંતુ ત્યાર પછી આર્યસંસ્કૃતિના વિજયો માટે બૃહદ ભારત Civilization of the Eastની મંથ-માળાના ભારતીયવચક મંથના લેખક રેનેગ્રુસે -Rene Grusset-યું કહે છે તે આપણે સાંભળી લઈએ :

‘During the first eight centuries of our era, so far as religion and art are concerned, Central Asia was a sort of Indian Colony ... On the other hand India left her impress upon the Malay Peninsula and Archipelagos and Indo-China in politics too.’

It is often forgotten that in the early middle ages there existed a Greater India, a vast Indian Empire ... In those days the Indian Ocean really deserved its name.'

‘આપણા ખ્રિસ્તી-ઈસવી-સંવત-સનની શરૂઆતની આઠ સદી સુધી તો ધર્મ અને કલાને બંને મધ્ય એશિયા એ ભારતનું એક સંસ્થાન બની ગયું હતું. બીજી પાસ મલાયા દ્વીપકલ્પ, જાવા, સુમાત્રા, બાલીની દ્વીપકલ્પી તથા હીદીચીનમાં પોતાની રાજકીય છાપ પણ ભારત પાડી રહ્યું હતું. મધ્યયુગની શરૂઆતમાં બૃહદ્ ભારત-વિશાળ ભારતીય સામ્રાજ્ય—હતું એ વાત ધણું ખરું વિસરાઈ જાય છે. એ યુગમાં હિંદી મહાસાગરે પોતાનું નામ સાર્થક કયું હતું.’

દક્ષિણ અમેરિકાની મયસંસ્કૃતિમાં આર્યસંસ્કૃતિના કેટલાયે અવશેષો રહેલા છે એમ પુરાતત્ત્વવેદોને આણું પ્રાચીન અમેરિકા આણું જ્ઞાન થવા લાગ્યું છે એની નોંધ અને પ્રાચીન ભારત નવલરામથી માંડી દીવાન ચમનલાલ સુધીના વિદ્વાનોએ કરી છે. આ બધી સંસ્કારપ્રવૃત્તિ જડે છે ખરી, એ ભારતીયસંસ્કૃતિની છાપ છે એની સાબિતી પણ મળે છે ખરી; પરંતુ તેને ભારત સાથે સાંકળી લેતા ઇતિહાસખંડોડા તથા રાજકીય સંબંધો હજી પૂરા મળતા નથી. એ શોધી કાઢવાની બહુ જરૂર છે. એ જરૂરે ત્યારે ભારતીયસંસ્કૃતિનો ઇતિહાસ આજ દેખાય છે તેના કરતાં પણ વધારે ઉજ્જવલ અને વધારે ચમકતો દેખાશે. સંસ્કાર-સંબંધો સાથે મર્યાદિત પણ રાજકીય સંબંધો ન હોય એમ બની શકે નહિ. પૂર્વએશિયામાં આર્યોનાં મહારાજ્યો હોય, આર્યોની સંસ્કૃતિ હોય, આર્યોનો ધર્મ હોય, આર્યોનાં મહાભારત, રામાયણ અને પુરાણ હોય, તો આર્યોના રાજકીય વિજયો પણ ત્યાં સુધી પહોંચ્યા ન હોય એમ માનવું વધારે પડતું છે. વૈદિક પૌરાણિક સમ્રાટો, મૌર્યસમ્રાટો, કુશાન-

સમ્રાટો, આન્ડ્રસમ્રાટો જેવા સમ્રાટોની પરંપરા આપણો ઇતિહાસ આપતો હોય, આપણાં સામ્રાજ્યોમાં મહાન નૌકાદળ વિકસેલાં હોય, અને આપણો વ્યાપાર અને આપણી અવરજવર ધમધોકાર સર્વ-જાણીતા દેશોમાં સદીઓ અને સહસ્ત્રાબ્દો સુધી ચાલતી હોય તો આપણા સૈનિકવિજયો પણ તે બાબતે ન જ હોય એમ બાગ્યે માની શકાય. કલ્પના મનાતા, ઇતિહાસપુરાણના ગપાટક મનાયેલા ધણા ધણા આર્ય દિગ્વિજયોમાં પણ આ પરદેશાવજનની કેટલીક સાચી હકીકત સંતાયેલી હોવી જોઈએ.

આ સંસ્થાનમાળાઓ કેમ બિપજી અને કેમ ક્ષુન્ત યર્ષ મર્ષ એ પ્રશ્ન જરૂર જવાબ માગે છે. સંસ્કારાવજનોના અવશેષ ભારતની ચારે બાજુએ ખુલ્લા પડેલા છે. ભારતની સાથે એ સંસ્થાનોને જોડતા રાજકીય સૂત્રને શોધી કાઢવાની હવે સગવડ મળવી જોઈએ—લેવી જોઈએ. આ ભારતીયસંસ્કૃતિનો પ્રવાસશોખ આજના ભારતમાં પણ સ્પષ્ટ દેખાય છે. પૂર્વ અને દક્ષિણ આફ્રિકા, જર્મી અને મલાયા, જાવા અને ફીજી તથા અમેરિકાના આઝીઝ સુધી ભારતીય પ્રજાના વસવાટો થયા છે. બ્રિટિશ ગીએનાનો હૃદયાર થયેલો પ્રધાન હેદી જમન ભારતીય પિતાનો પુત્ર છે.

બીજો પ્રશ્ન આપણને હજી આજળ સર્ષ જર્ષ વળી ભારે જોડે અભ્યાસ માગે છે. આજના ઇતિહાસકારો જેમને ગ્રીક, ભારત ઉપરના શક, પાર્થિયન, કુસાણ અને દ્રવ્ય તરીકે પરદેશી હુમલા માને છે તે ખરેખર પરદેશીઓ હતા ખરા ? પરદેશીઓ હતા તે તેઓ ક્યારે, કેવી દબે ભારતવાસી બન્યા અને ભારતીયસંસ્કૃતિને અપનાવી શક્યા ? ઇરાનની ચરહદ સુધી પ્રાચીન ભારત લંબાયેલો હતો એ વાત સ્પષ્ટ છે. હિંદુઓ અને પારસીઓ મૂળ એક જ આર્યપ્રજાના વિભાગો. વેદ અને

અવસ્તાની ભાષામાં બહુ મળતાપણું હોય, વૈદિક દેવ વરુણ અને અવસ્તાના દેવ અકુરમઝદ, વૈદિક મિત્ર અને ઇરાનના મિત્ર, ઋગ્વેદના વૃત્તહંચુ અને અવસ્તાના વેરેથમ, વૈદિક સોમ અને અવસ્તાઈ હોમ આમ મળતા આવતા હોય ત્યારે ભારતીય આર્યો અને ઇરાનવાસી આર્યોને બહુ જુદા તો ભાગ્યે જ કદપાય. અફઘાનિસ્તાન અને બલૂચિસ્તાનનો આખો પ્રદેશ ભારતવાસીઓનો હોય, અરસપરસની નદીઓ અને આસપાસના ખુલ્લાના ઉલ્લેખો બંનેમાં મળતા આવતા હોય, અને ભારતીય તથા ઇરાની પ્રજા, એ પ્રદેશોમાં એકબીજાની સાથે લાંબો વસવાટ કરતી હોય ત્યારે ઇરાનને પ્રાચીન યુગમાં ખરેખર પરદેશ માનવો કે કેમ, અને ક્યારથી માનવો એ પ્રશ્ન સ્પષ્ટ ઉત્તર માગે છે. પાર્થિયનોને ઋગ્વેદકાળથી પાશ્વ' તરીકે અને પાર્સીઓને પાર્શ્વ' તરીકે, તથા ઇરાન અને અફઘાનિસ્તાનની ઉત્તરે આવેલા બદખ્શ અમર એકિટ્ટ્યાના લોકોને અથર્વવેદ બાલ્હીક કહીને બોલાવતો હોય ત્યારે એમ માનવું કે ઇરાન અને ભારત વચ્ચે પરદેશી તરીકેનો જ સંબંધ સંબંધ હતો એ હકીકત ઐતિહાસિક સત્ય મળ્યાય ખરી? ઇરાની આર્યો, બાલ્હીકા અને ભારતીય આર્યોના સંબંધમાં ફરી વિચાર કરવાની જરૂર રહે ખરી. ભારતના આર્યો અને ઇરાનના આર્યો પરસ્પર કેટલે અંશે પરદેશી? બાલ્હીકા શા માટે અભારતીય?

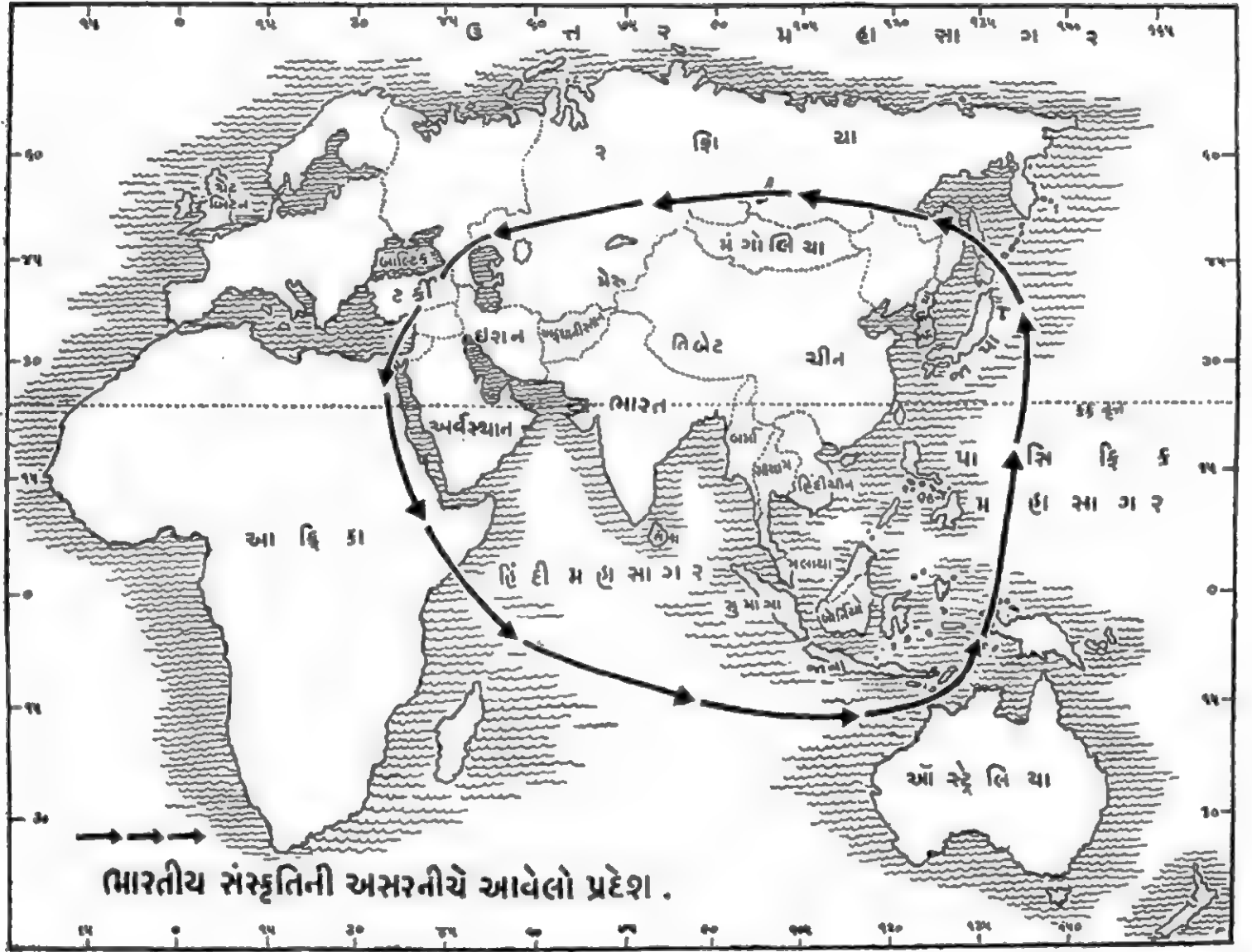
એથી વધારે જોડે જોતરતાં, ધણાને નવાઈલાગશે, છતાં અપ્પારના જ વિદ્વાનોએ શોધી કાઢ્યું છે કે અવસ્તા ઇરાનની બંને યુગમાં ઇરાનીઓને મન ભારતવાસી આર્યો બાબુએ ભારત ! તેમની પૂર્વે પણ આવેલા હતા અને તેમની પશ્ચિમે પણ આવેલા હતા । ઇરાનની પૂર્વે તેમ જ ઇરાનની પશ્ચિમે, એમ બન્ને બાબુએ ભારત આવેલું હોય તો ભારતીયપ્રદેશની સીમાનો કાયડો બહુ જુદો બની જાય છે અને એશિયા માઈનોરના ઇશાન ભાગમાંથી મળી આવેલી મુદ્રાકિત પાટીઓમ

સ્પષ્ટ શિક્ષી આવતાં બજા અને દશરથ સરખાં ભારતઔજાખ્યાં નામ તથા મિત્ર, વરુણ, ઇન્દ્ર અને નાસત્ય સરખા દેવોનાં નામ ઈરાનની પશ્ચિમે વ્યાપેલા ભારતની કે ભારતીયસંસ્કૃતિની ઈરાન । પૂર્વભારત ઉપરની ઊપની સ્પષ્ટ સાક્ષી પૂરે છે એમ સહજ જણાયા વગર ન જ રહે.

કંદહારની આસપાસના જાગને જૂની દુનિયા અને ખાસ કરીને પાથિંયનો સ્વેત હિન્દને નામે ઔજાખતા હતા.

આઝીન ભારતીય શક લોકોનું નિવાસસ્થાન શકસ્થાન તો સરહદ અફઘાનિસ્તાન અને બલૂચિસ્તાનની વચ્ચે ઈરાનની સરહદને લાગીને આવેલું છે જેનો

કેટલોક જામ આજ સીસ્તાનને નામે હજી ઔજાખાય છે. બહુ સંભવિત છે કે ઈરાનની ઉત્તરનો પ્રદેશ આર્યોનો પ્રદેશ હતો અને ઈરાનને છોડીને તેની પશ્ચિમ — ઉત્તરે પણ આર્યસંસ્કૃતિ ફેલાઈ હોય તો તે સંભાવના બસંભવિત નથી. કાશ્મીરથી ઉત્તરે આવેલો પામીરનો પ્રદેશ મેરુ કે સુમેરુને નામે ભારતીય આર્યોનો જાણીતો પર્વતપ્રદેશ હતો અને કનિષ્ક જેવા રાજવીઓએ ભારતીય સરહદ મધ્ય એશિયામાં વિસ્તારી હતી એમ તો ઇતિહાસ પણ કહે છે. ભારતીય વણઝારોના વ્યાપારી માર્ગ પણ મધ્ય એશિયામાંથી પૂર્વપશ્ચિમમાં લંબાતા હતા. આમ આજ પરદેશ લાગતો ઘણો પ્રદેશ ત્યારે ભારતવાસીઓને જાણીતો હતો, એટલું જ નહિ, પરંતુ તે ભારતવાસીઓનો જ પ્રદેશ હોવો જોઈએ એમ પણ માનવાને કારણ મળે છે. જે સંસ્કૃતિને ભારતીયસંસ્કૃતિને નામે આપણે ઔજાખીએ છીએ એ સંસ્કૃતિ આ ઉલ્લેખાયેલા બધા પ્રદેશોમાં જ વ્યાપક હતી એ વાત તો હવે ચોક્કસ થાય છે. તેમ ન હોય તો શક રાજાઓ રુદ્રદામન જેવું નામ, ઓક રાજવી મિલિન્દ જેવું નામ, કુશાણરાજવી વાસુદેવ જેવું નામ ધારણ ન કરે, ઓક હેલિયોડોરસ વિષ્ણુને મરુદ્ધવજ સમર્પણ ન કરે અને પાથિંયનો,

કુશાલો તથા હૃદયવિજેતાઓ પ્રથમથી જ સૈવ, વૈષ્ણવ કે બૌદ્ધ બનીને ભારત ઉપર આવી રાજ્ય ન કરે. ભારત ઉપર ચઢી આવેલી ઘણી ખરી પ્રજાઓ ધર્મે અને સંસ્કૃતિએ વૈદિક કે બૌદ્ધ હતી એ સત્ય પરદેશ મનાતા ધણા પ્રદેશોને ભારતીય પ્રજાના વિભાગો તરીકે જ ઓળખાવે એમ છે. ગ્રીક ઇતિહાસકાર એરિથન જેણે હિન્દ ઉપર એક પ્રાચીન મંથ લખ્યો છે, તેનું એક વાક્ય અહીં ઉતારું યોગ્ય થઈ પડશે. “ન્યાયની આવના કોઈ પણ ભારતીય રાજ્યને પોતાની સીમા બહાર વિજય-સવારીઓ લઈ જવાની મના કરતી હતી.” એ દૃષ્ટિએ પરદેશીઓના કહેવાતા હુમલા કદાચ ભારતવાસીઓના જ અસપરસના હુમલા મણી શકાશે. વૈષ્ણવ ગુપ્તવંશી ચંદ્રગુપ્ત દક્ષિણનો કાંચીપ્રદેશ જીતે અને બાદ્શીક બાબુએથી અવતો સૈવ તોરમાણ્ય અને મિહિરગુલ પંજાબ જીતે એમાં પરદેશવિજય કહેવાય કે કેમ એ પ્રશ્ન વિચાર કરવા સરખો છે. વધારે અબ્યાસથી કદાચ આપણે બાણી સુકીશું કે કહેવાતા પરદેશીઓ આયધર્મી સ્વદેશી હતા ! આ બન્ને પ્રશ્નો વધારે અબ્યાસ અને ચર્ચા માગે છે. કારણ ભારતીયસંસ્કૃતિની અસર ત્યારે આખા એશિયાખંડ ઉપર બાપક હતી. રાજકીય સંબંધોનો પ્રકાશ પડતાં આજના ભારતની પૂર્વેનો અને પશ્ચિમનો પ્રદેશ ભારતખંડમાં સમાલો હતો એમ માનવાનાં વધારે સાધનો મળે ખરાં.

(૨)

વ્યાપારહુન્નર

આ તો આપણે રાજકીય સંબંધોની વાત કરી. પરંતુ ભારતના વિપુલ વ્યાપારસંબંધો. પ્રાચીન કાળમાં દૂર દૂર વ્યાપારસંબંધ સુધી બંધાયા હતા એ વાત આપણે ન ભૂલીએ. જળ અને રમળ એ બન્ને માર્ગે મેસોપોટોમિયા, અરબસ્તાન, શીનીશિયા અને ઇજીપ્ત સુધી ઇ. સ. પૂર્વે આઠમી સદીમાં

ભારતનો વ્યાપાર હતો એની સાબિતીઓ મળી આવે છે. ઈ. સ. પૂર્વે ચોથી સદીમાં નોકાબવહાર અને નોકાસૈન્યની પણ વ્યવસ્થા કરવી પડતી હતી એમ ચાલુક્યનું અર્થશાસ્ત્ર બાપણને કહે છે. એ જ અરસામાં ચીન સાથે પણ ભારતને વ્યાપારી સંબંધો બંધાઈ ચૂક્યા હતા. પહેલી સદીમાં રચાયેલા ગ્રીક પુસ્તક પેરીપ્લસ ઓફ ઇન્ડિયામાં સીમાં હિન્દના પશ્ચિમ કિનારાનાં અનેક બંદરોનું વર્ણન આપવામાં આવ્યું છે તથા પરદેશ સાથે ભારતનો ધમધાકાર દરિયાઈ વ્યાપાર હતો એનો ઉલ્લેખ કરેલો છે. ખ્રીસ્તી નામના ઇતિહાસકારે તો ચોખ્ખું કહ્યું છે કે રોમન રાજ્યમાંથી હિન્દુસ્તાન વ્યાપાર બંને કરોડો રૂપિયા ખેંચી જતું હતું.

આ વ્યાપાર ધમધમ ભારતીયસંસ્કૃતિનાં પાંચે હજાર વર્ષ સુધી ચાલુ જ રહ્યો છે એમ કહેવામાં અતિશયોક્તિ નથી.

બહુની પ્રશસ્તિ ભારત ઉપર છેલ્લો પરદેશી ધસારો લાવનાર યુરોપિયનો પણ ભારત સાથે વ્યાપારી સંબંધ બાંધવાને માટે પ્રથમ આકર્ષાયેલો હતો. ચીની મુસાફરો તેમ જ આરબ મુસાફરો ભારતીય વ્યાપાર, બંદરો અને વહાણવટાની સતત તારીફ કર્યા જ કરે છે. દક્ષિણના એક વ્યાપારીમંડળ માટેની એક પરદેશી પ્રશસ્તિ સાંભળવા સરખી છે. “ એ વીરપુરુષો અનેકાનેક દેશો ખેડવાને માટે જ જાણે જન્મ્યા ન હોય ! જળમાર્ગે અને રથજમાર્ગે તેઓ છ છ ખંડની ભૂમિમાં પ્રવેશ કરે છે અને ઘોડા, હાથી, હીરા, મોતી, સુગંધી-પદાર્થો અને તેજના તથા દવાના છૂટક અને જથ્થાગ્રંથ વ્યાપાર કરે છે.”

જે પ્રદેશમાં આવો ધમધાકાર વ્યાપાર ચાલતો હોય તેમાં ઉલ્લોગો પણ ખીલી નીકળે એમાં નવાઈ નથી.

ઉલ્લોગ

મૂઠઉલ્લોગો તો ઘેર ઘેર હતા. મોટા ઉલ્લોગો પણ દેશભરમાં વ્યાપક હતા. ખેતી એ પ્રજાનો

મુખ્ય ધંધો. રાજ્યો અને મહારાજ્યોનાં સૈન્ય માટે યુદ્ધકીય સામાન અને શસ્ત્રોની જરૂર પડે, એટલે યુદ્ધકીય ઉદ્યોગો પણ સારા પ્રમાણમાં ખીલેલા હતા. ધોડા અને હાથીઓના વ્યાપાર ભારતમાં ચાલતા. રથની બનાવટ માટે લેમ જ સફરી તથા સૈનિક વઢાણો અને હોડીઓને માટે લાકડાં તેમ જ ધાતુનાં મોટાં મોટાં કારખાનાં પણ ચાલતાં હતાં. જંગલો કપાતાં હતાં અને અવસ્થિત રીતે ફરી ઉપજાવવામાં આવતાં હતાં. ધાતુની ખાણોના પણ ઉદ્યોગ ચાલ્યા કરતા હતા. ખાણો અને જંગલોની તપાસ માટે રાજ્યમાં અવસ્થિત ખાતાં રહેતાં. ઝવેરીઓ, સોનાં, કાચનું કામ કરનારા, હાથીદાંતનાં બનાવટો બનાવનારા અનેક કારીગરોથી અવસ્થિત થયેલા એ સર્વ કારીગરોના ધંધા બહુ વિકાસ પામ્યા હતા. સુગંધિત દ્રવ્યોની પણ બનાવટ સારા પ્રમાણમાં થતી હતી. કપાસ, જીન અને રેશમની બનાવટનાં વસ્ત્રો પણ મોટા પ્રમાણમાં અહીં બનતાં. ચામડાં કમાવાની ક્રિયા પણ ભારતમાં બહુ જૂનો બની પીટી છે. મીઠાં પીણાં પણ ઠીક ઠીક પ્રમાણમાં ભારત બનાવતું તથા યિથ્વસ્થાપત્ય અને ચિત્રકામ પણ અવસ્થિત અને મોટા પાયાના ઉદ્યોગની કક્ષાએ આવી ગયાં હતાં. કૃષિની સાથે પશુપાલન અંગેના ઉદ્યોગો પણ સ્થળે સ્થળે ખીલી નીકળ્યા હતા. આ ઉદ્યોગનાં વિશિષ્ટમંડળો પણ હતાં અને એ મંડળોને કેટલીકવાર ખાનગી સૈન્યો રાખવાની પણ છૂટ આપવામાં આવી હતી એ વ્યાપારી મંડળોને તેમનાં પોતાનાં નાણાં પણ પાડવાના સત્તા મળતી.

આમ વ્યાપાર અને ઉદ્યોગની ઉચ્ચ કક્ષા ભારતીયપ્રજાને એક સંપત્તિશાળી અને આત્માક પ્રજા બનાવે એ ભારતીયસમૃદ્ધિ સદજ છે. ભારતની આત્માદી લગભગ બધી સદીઓમાં વિશ્વભરતું આકર્ષણ બની રહેતી અને પરદેશીઓ ભ્યારે ભ્યારે ભારતનો ઉલ્લેખ કરતા ત્યારે ત્યારે તેઓ ભારતીય મુખ અને સંપત્તિને જ આંખ આમળ રાખતા હતા.

ભારતમાં આમ અઢળક ધન હતું અને એકંદરે લોકો સુખસાંતિ અને આખાદી ભોગવતા હતા. આપણા શિષ્યપર્યાપ્ત્ય, તેમ જ આપણા સાહિત્યગ્રંથો આપણી આખાદીની સાક્ષી પૂરતી અનેક કથાઓ કહી નાચ છે. એક લેખક ઉલ્લોગ વિરો કહે છે કે :

“અવસ્થિત ગૃહઉલ્લોગોને લઈને ભારતવાસીઓને ઘેર ઘેર પૂરતું ખાવાનું અને પહેરવાનું મળતું. આજના યાંત્રિક યુગ સરખી વિશાળ ઉલ્લોગવ્યવસ્થાએ ઊપજવેલી બેકારીનો અનુભવ ભારતીયસંસ્કૃતિને ન હતો. ભરખૂપોપલ્લ અને વસ્ત્રની સમવડ સહુને મળતી; ભારતીય આખાદીનાં વર્ણન અનેક પરદેશી મુસાફરોએ મુક્તકંઠે કરેલાં છે; અને તે દરેક યુગમાં.” છુએનસંગ વલ્લભી નગરનું વર્ણન આપતાં કહે છે કે :

“વલ્લભીનગરમાં સો કુટુંબો તો એવાં છે કે જે કાટ્યાધિપતિ કહી શકાય.”

મહમદ ઠાસમે મુસ્તાન જત્યું ત્યારે એક જ મંદિરમાંથી તેને તેર-હજાર અને ગસો મધ્ય જેટલું સોનું મળ્યું. સુલતાન મહમદ ગઝનીએ પોતાની એક જ સવારીમાં બોમનગર અર્થાત કાંગરાની લૂંટ કરી તેનો અહોરાશ તેના યુગનો ઇતિહાસકાર નીચે પ્રમાણે આપે છે :

“પ્રીમતી વસ્તુઓ તથા જવાહીરો એ લૂંટમાંથી એટલાં બધાં ભેમાં થયાં કે તેમને ઊચકવા માટે પૂરતાં ઊંટ મળ્યાં નહીં અને એ પૂરાં માથ એટલાં વાસણો મળ્યાં નહિ. એની યાદી કરી શકાઈ નહીં એટલાં એ અગણિત હતાં. કાંઈ ગણિતશાસ્ત્રી એની ગણતરી કરી શક્યો નહીં :... મળ્યાં એટલાં ઊંટ ઉપર આ મિલકત નાખી લીધી અને બાકી રહી તે લશ્કરી અમલદારોએ ઉઠાવી લીધી. સાત કરોડ મુદ્રાંકિત સિક્કા મળ્યા. સાત લાખ મધ્ય જેટલી સોનાચાંદીની લગડીઓ પણ મળી.”

આ તો એક જ મંદિરની લૂંટ. આ ઉપરથી ભારતવર્ષની સધનતાનો આપણને સહજ ખ્યાલ આવી શકે એમ છે. સુદૃઢ રાજ્યવસ્થા, આબાદ ખેતી, અત્યંત વિસ્તૃત વ્યાપાર, દેશભરમાં સ્થપાયેલા વિવિધ ઉદ્યોગો, જળ અને સ્વજન માર્ગની રચના, હિન્દુ કલાભાવના અને હિન્દુ જ્ઞાન તથા પ્રામાણિકપણું હોય નહીં ત્યાં આવી આબાદી અને સમૃદ્ધિ ઉત્પન્ન ન જ થાય. ભારતની આબાદી સંપ્રદુત્સંસ્કૃતિ યુગથી અંગ્રેજ સત્તાના અમલ સુધી વખણાતી હતી. અંગ્રેજોના આવ્યા પછી આંતરરાષ્ટ્રીય પ્રવાહમાં રાજસત્તા સાથે ભારત જોડાયું, અને મંત્રવદ્દે જીભી કરેલી ઇંગ્લેન્ડની શક્તિ સાથે પરાધીન બનેલા ભારતને જીભા રાખવાનું તળ રાજસત્તાએ ન કેળવ્યું, એટલે ભારતીય ગરીબી એ પરદેશી અમલનું પરિણામ છેલ્લાં દોઢસો વર્ષમાં બની રહ્યું.

(૩)

શિક્ષણવ્યવસ્થા

ભારતીયકલા, સમૃદ્ધિ અને સંપત્તિની પાછળ કેળવણી અને શિક્ષણની પણ વ્યાપક પ્રણાલિકા હતી. વ્યાપક શિક્ષણ એ મૂલ્યું જોઈએ નહિ. દર્શનો અને સાહિત્યગ્રંથો ઉપરથી જ ભારતીયશિક્ષણની પ્રથા ઝોળખાઈ આવે એમ છે.

ખાતિ પ્રાચીનકાળથી જ શિક્ષણનું મહત્ત્વ ભારતને સમજાયું હતું, અને જ્ઞાનપ્રાપ્તિ એ મોટામાં મોટી સપ્રાપ્તિ ગણાતી હતી. આર્યોના પ્રથમ ધર્મગ્રંથનું જ નામ વેદ; અને વેદ એટલે જ જ્ઞાન.

શિક્ષણની વિવિધ પ્રકારની સંસ્થાઓ રચે રચે સ્થાપન થયેલી હતી; અને વિશિષ્ટતાવાળાં ગુરૂં ગુરૂં શિક્ષણ શિક્ષણપદ્ધતિ પણ તેમાં અપાતાં હતાં. આજની શિક્ષણ-

પદ્ધતિ ભારતીયસંસ્કૃતિની શિક્ષણપદ્ધતિ કરતાં અતિશય જુદી પડી જાય છે — જો કે જોગણીસમી સદીના અંત સુધી શિક્ષણની પ્રાચીન પ્રથાના અંશો ભારતમાં જળવાઈ રહેલા હતા. નવાઈ જેવું લાગે છતાં એ સત્ય છે કે પ્રાચીન પદ્ધતિ અનુસાર ગુરુનું ઘર કે ગુરુનો આશ્રમ શાળા બની રહેતાં અને તેમાં જુદા જુદા પ્રકારના અને જુદી જુદી કક્ષાના વિદ્યાર્થીઓ અંતેવાસી તરીકે રહી શિક્ષણ લેતા હતા. ગુરુ અને ગુરુપત્ની વિદ્યાર્થીઓનાં માથાપને રમાને હતાં અને વિદ્યાર્થીઓ કુટુંબનાં બાળકોની માફક પોષણ અને શિક્ષણ પામતાં. એ શિક્ષણસંસ્થાઓ, એ આશ્રમો અને ગુરુકુળો નિભાવવાની જવાબદારી આસપાસના ગૃહસ્થ સમાજની અને રાજ્યની હતી. આજની મહા અગ્નિ શિક્ષણપદ્ધતિને ચકિત કરે એવી હોય શિક્ષણનું મૂલ્ય પણ વિદ્યાર્થીઓ ચૂકવતા. શિક્ષણનું માસિક, વાર્ષિક કે સતતું લવાજમ કાંઈ જ નહિ. માત્ર શિક્ષણ પૂરું થાય ત્યારે વિદ્યાર્થી પોતાની શક્તિ અનુસાર અને મરજી અનુસાર કાંઈ ગુરુદક્ષણ આપે. મોટાનના સર્વે વિદ્યાર્થીઓ ગુરુઆશ્રમમાં પેતપોતાનું કામ વ્યાજાગત રીતે કરી લેતા હતા, એટલું જ નહિ પણ આશ્રમનાં સામુદાયિક કામ પણ અંગ-મહેનતથી જ કરી લેતા હતા. આજની મોંઘી શિક્ષણપદ્ધતિ પ્રાચીન ભારતે કદી જોઈજણ્યું ન હતી — ઇસ્લામ યુગમાં પણ નહિ. આજના સરખો ધારીરિકઅમનો અભાવ પ્રાચીન કેળવણીમાં ન હતો. આજના બાહુલી સંબંધ કરતાં વધારે ઉચ્ચ કક્ષનો સંબંધ ગુરુશિષ્ય વચ્ચે હતો.

કેળવણીનો ઉદ્દેશ યાનપ્રાપ્તિનો તો હતો જ. પરંતુ યાનપ્રાપ્તિ સાથે ધર્મક્રિયા, સમાજિક દરજ્જે અને આરિત્યહતર આરિત્યહતર ઉપર બહુ જ ભાર મૂકવામાં આવતો હતો. સંયમવૃત્તિઓ ઉપર અંકુશ તથા વડીલ પ્રત્યે માનની લાગણી કેળવવા તરફ વધારે લક્ષ્ય રાખવામાં આવતું હતું. એ માટે ગુરુ અને ગુરુપત્ની બન્નેએ આદર્શ જીવન ગણી

આદર્શમૂર્તિ તરીકે વિદ્યાર્થીઓ સમક્ષ રહેવું પડતું હતું. ગુરુશિષ્ય પ્રત્યે પરસ્પર ધણો ભારે સદ્ભાવ પણ રહેતો. ગુરુની જરૂરિયાતો પણ ઓછામાં ઓછી. સાદાર્થ, નમ્રતા, વિનય એ વિદ્યાર્થીઓનાં મુખ્ય લક્ષણ. ઓછાં સાધનોથી ચલાવી લેવું એ પ્રાચીન કેળવણીનો એક મંત્ર કહી શકાય. એ આજના યુગને અનુકૂળ છે કે કેમ એ ચર્ચાનો પ્રશ્ન અહીં લાવવાની જરૂર નથી.

જે દેશે ભારતમાં વિવિધ ઠલાઓ ખીલી હતી તે દેશ જોતાં શિક્ષણના વિષયો વૈવિધ્યવાળા હતા એમાં શિક્ષણમાં વૈવિધ્ય શક નહિ. ધર્મમંથિનો અભ્યાસ તો હોય જ. ઉપરાંત સાહિત્યનો પણ અભ્યાસ ખરો.

બ્યાકરણ, ન્યાય અને તત્ત્વજ્ઞાનના જુદા જુદા વિભાગો પણ આ શાળામાં શીખવાતા. વૈદ્યકીય જ્ઞાન, કુદ્ધકીય તાક્ષીમ, મંત્રતંત્ર, જ્યોતિષ અને યંત્રવિદ્યા પણ શિક્ષણવર્ગમાં આવતાં. વિશિષ્ટ જ્ઞાન મેળવવા માટે ગુરુ પોતે વિદ્યાર્થીને વિશિષ્ટ જ્ઞાનવાળા કોઈ અન્ય ગુરુ પાસે જવાની ભલામણ પણ કરતા. ઉપનયન સંસ્કાર થતાં બરોબર જાળકનો શિક્ષણ-વિધિ આરંભાતો અને બાર વર્ષનો સતત અભ્યાસ તો સહજ અને આવશ્યક ગણાતો.

વધારે જ્ઞાન મેળવવા માટે જુદી જુદી શાળાઓ અને જુદાં જુદાં કેન્દ્રો સમયે સમયે પંકાતાં રહેતાં. આજ શિક્ષણકેન્દ્રો પણ કાશી બણી આવેલા વિદ્વાનોનું માન વધારે લેખાય છે. વિશિષ્ટ અને ઊંડું જ્ઞાન આપનારાં આવાં શિક્ષણકેન્દ્રો આપણી યુનિવર્સિટી સરખું ગૌરવ પ્રાપ્ત કરતાં હતાં અને એવી ગૌરવભરી મહાન પાઠશાળાઓ અને વિખ્યાત લવશ્વલ્લાલયો ભારતમાં જુદે જુદે સ્થળે ફેલાયલાં હતાં. છેક ઉત્તરમાં તક્ષશિલાની પાઠશાળા પાંચમી સદીના અંત સુધી એશિયા તથા

મુરૌપના વિદ્યાભ્યાસગીઓનું મુખ્ય મિલનસ્થાન બની રહી હતી. પૂર્વમાં નાલન્દા અને ઠાશી સરખાં સ્થાન મહાવિદ્યાલયોનું સ્વરૂપ પામી ચૂક્યાં હતાં. મધ્ય ભારતમાં આવતી - ઉજ્જૈન, વલ્લભી તથા અણહીલપુરપાટણનાં વિદ્યાલયો લગભગ વિશ્વપ્રસિદ્ધ હતાં. દક્ષિણમાં મદુરા અને કાંચી પણ જાણીતાં વિદ્યાલયો ધરાવતાં હતાં. મંદિર, મઠ અને ઉપાશ્રયો પણ વિદ્યાધામ બની રહેતાં. વિદ્યાવૃદ્ધિ એ રાજ્યનું કર્તવ્ય તેમ જ શૌભા બની રહેતી. એમ કહીએ તો આત્મે કે લગભગ ગામડે ગામડે શાળાઓ હતી, તીર્થસ્થાનોમાં અને રાજધાનીઓમાં મોટાં વિદ્યાલયો હતાં અને તક્ષશિલા, ઠાશી તથા નાલન્દા જેવાં સ્થળોએ તો મહાન આંતરરાષ્ટ્રીય વિશ્વવિદ્યાલયો વિકસ્યાં હતાં.

શુરની પ્રતિષ્ઠા અનુસાર સેંકડો વિદ્યાર્થીઓ આશ્રમવાસી બનતા હતા. શહેરની પાસેના આશ્રમો પણ શહેરથી દૂર દૂર આવેલા કેઈ એકાંત નદીકિનારે અગર તીર્થસ્થાનોમાં રાખવામાં આવતા હતા, જેથી વિદ્યાર્થીઓના અભ્યાસ અર્થે જરૂરી એકાંત મળી શકે. આશ્રમોનાં નિવાસસ્થાનો એટલે પશુકુટિઓની શ્રેણી : આજના મહાલયો નાહ. રાજ્યની માફક પ્રજા પણ શાળાપાઠશાળાને સહાય આપવાનો પોતાનો આવશ્યક ધર્મ સમજતી હતી. જે બુદ્ધિજન્ય પ્રાપ્તિ કેળવણીની આ પ્રાચીન મોજનાએ કરી છે તેવી આજના ભારતનાં બધા મહાનોવાણી શાળાપાઠશાળા અને વિશ્વવિદ્યાલયોએ કરી છે કે કેમ એ વિચારવા સરખો પ્રશ્ન છે.

ચીની મુસાફર હુએનસાંગ નાલન્દામાં વર્ષો પર્મત રહી પોતાનો અભ્યાસ કરતો હતો. એણે નાલન્દાનું આપેલું ખરેશી પુરાવો : વર્ણન આપણે સહજ જોઈ લઈએ :

“આવી શિક્ષણશાળાઓ હજારોની સંખ્યામાં હતી, પરંતુ નાલન્દાની જામતો બધાને ટપી જતી. દસ હજાર વિદ્યાર્થીઓ જુદા જુદા

વિષયોનો અભ્યાસ ત્યાં કરતા હતા. વૈદિક તેમ જ બૌદ્ધ ધર્મસિદ્ધાંતો :
પણ ત્યાં શીખવાતા. સૌ આસનેથી સૌ ગુરુઓ આવા શિક્ષણમાં રત
રહેતા. રાજાઓની પવિત્ર જાનના અહીં અનેક મકાનોને ઊભાં કરતી
હતી, જેમાં વ્યાખ્યાનગૃહો પણ હોય અને નિવાસખંડો પણ હોય.
ગુરુ તથા વિદ્યાર્થીને જરૂરની વસ્તુઓ પણ તેમાં મળી આવતી. રાજ્ય
તરફથી સૌ આમોનું ઉત્પન્ન નાહન્દા વિદ્યાલયને અર્પણ થયેલું હતું અને
એ સૌ આમના બસો જેટલા ધનિકો વારાફરતી વિદ્યાલયનું રોજિંદુ
અર્થ પોતાને માથે ઉપાડી લેતા. કપડાં, ખોરાક, પાચરણ અને વૈદકીય
સારવાર પૂરતા પ્રમાણમાં અહીં મળી રહેતાં અને તેથી અભ્યાસ પૂર્ણ
કરવામાં કોઈ ને કશી અડચણ આવતી નહિ.”

આ પાઠશાળાઓમાં, રાજદરબારોમાં તથા વિદ્વદ્પરિષદોમાં
ધર્મ અને ક્ષિત્સૂરીની ચર્ચા પણ ચાલતી,
લોકશિક્ષણની વાદવિવાદ પણ થતા, વ્યાખ્યાનો પણ થતાં
સપાટી : અને મંદિરે મંદિરે થતી કથાવાર્તાઓ દ્વારા
લોકશિક્ષણની સપાટી ઊંચી રહેતી. શિક્ષણને

માટે ભારતીય રાજા અથવા પ્રજાએ સહજ પણ સંક્રામ્ય સેવ્યો નથી,
વિદ્યાદાન એ મોટામાં મોટું પુણ્ય મનાતું. વિદ્વાન ગુરુઓને જાનમાં
અપાતાં ગામ અમહાર નામે ઓળખાતાં. અને એવા અમહારે આમે
મોટી સંખ્યામાં ત્યારે મળી આવતાં. ધણીય વિદ્વાન ગુરુઓ એવા
હતા કે જેમને કીર્તિ, રાજ્યમાન, કે સંપત્તિ આકર્ષી શકતાં ન હતાં.
અભ્યાસ અને શિક્ષણમાં તેમને પૂર્ણ સંતોષ મળતો.

આવી કેળવણીમાંથી વિકસેલી જનતા ઈ. સ. પૂર્વની ત્રીજી
સદીના મેગસ્થિનીસના કથન પ્રમાણે સત્તવાદી,
કેળવણીએ સર્જેલી બોલ પાળનારી, અદાલતો સુધી દાવાઓ
મળતી જવાની વૃત્તિથી રહિત અને સુખી હોય

એમાં આશ્ચર્ય નહિ. ધર અને મિલકતનું વિશિષ્ટ રક્ષણ કરવાની એ યુગમાં જરૂર ન હતી. મેગસ્થિનીસ પછી લગભગ એક હજાર વર્ષે ચીની મુસાફર હુએનસંગ કહે છે કે :

“ ભારતવાસીઓ પૈસાની જાગતમાં લુચ્ચાર્ધ કે દોંગાર્ધ જાણતા ન હતા. તેઓ ન્યાય આપવામાં બહુ વિચારશીલ રહેતા. છેતરપીંડી અને વિધાસભ્ય તેમનામાં દેખાતાં જ નહિ. સોમંદ લીધા હોય કે વચન આપ્યું હોય તો તેઓ અવશ્ય પાળતા. રાજ્યવહીવટમાં પણ ખ્યાન ખેંચે એવી પ્રમાણ્યુક્તા લોકોમાં વ્યાપક હતી અને અરસપરસના બ્યવહારમાં નમતા અને માધુર્યના ગુણ છવાયલા રહેતા. ”

આવી પ્રજા જીવનવતું શિક્ષણખેચ એ ભારતીયસંસ્કૃતિની વિશિષ્ટતા. ઝોછે ખર્ચે, ઉત્તમ મનુષ્યો જીવનવતી, કીર્તિસોભા અને ધનસંભારકિત આદર્શો વિકસાવતી કેળવણી આજની દંબી બનતી દુનિયામાં બહુ જરૂરી છે. સુસ્થિરયુગમાં પણ હિંદુ અને ઇસ્લામ કેળવણી બન્નેએ પેતાની ઉચ્ચ સપાટી જાળવી રાખી હતી. મસ્જિદ એ માત્ર પ્રાર્થનાધામ ન હતું. એની સાથે મક્તબ-શાળા હોય જ. મંદિર માત્ર દેવદર્શનનું જ સાધન ન હતું. એમાં પાઠશાળા હોય જ, અને કથાવાતાના પ્રયોગો દ્વારા જનતાના જ્ઞાનની વૃદ્ધિનો પ્રયોગ સર્વત્ર ચાલતો જ હોય. મસ્જિદમંદિર જ્ઞાનકેન્દ્રો પણ હતાં.

(૪)

ભારતીયસંસ્કૃતિને લાગેલો લક્ષાર્થ

ભારતીયસંસ્કૃતિમાં આટલાં આટલાં જિજ્ઞાં તત્ત્વો હોવા છતાં એ સંસ્કૃતિનું રાજકીય પતન કેમ થયું ?
 પરસંસ્કૃતિના અને આજની દૃષ્ટિએ ઝોળખાતું રાષ્ટ્રીય સમન્વયની ઉદારતા સ્વાતંત્ર્ય ભારતે ઇસ્લામયુગથી કેમ ગુમાવ્યું ?

એ એક મોટી સમસ્યા છે. પંજાબના પશ્ચિમ ભાગ ઉપર તો વારંવાર પરદેશીઓનાં આક્રમણ ચતાં હતાં—સિંઘરથી અહમદ અબદાલી સુધી. આક્રમણ કરનારી જાતોને પરદેશી ગણવી કે કેમ એ પ્રશ્નને વધારે અભ્યાસ માટે રહેવા હઈ એટલું તો કહી શકીએ કે ભારતની પશ્ચિમ સરહદને પ્રદેશ સ્વદેશી કે પરદેશી ઉચ્ચપાત્રોને વધારે પ્રમાણમાં અનુભવતો હતો. ગ્રીક, સ્ક, પાર્થિયન, પહલ્લવ, કુશાણ, હણ અને ગુજરાતે જેવાં હિંદુકુશ પર્વતની પેલી બાજુએથી આવતાં લઘાયક ટોળાંની જીંસ પંજાબને જ પ્રથમ અનુભવવી પડતી હતી. ઈ. સ. પૂર્વે પાંચમી-છઠી સદીથી આવાં આક્રમણો નોંધાયાં છે. અને ઈ. સ. ની પાંચમી-છઠી સદી સુધી જ નહિ પરંતુ મેગાસ્થીનિસ સુધી આવાં આક્રમણો ચાલુ રહ્યાં છે. પરંતુ એ સર્વઆક્રમણોનો સામનો હસ્તશાસ્ત્રી આક્રમણ પહેલાં સફળતાપૂર્વક મધ્યભારતે કર્યો હતો અને પરદેશી આક્રમણકારોના રચાયે નિવાસ પણ ત્યારે જ શક્ય બન્યા કે જ્યારે આક્રમણકારોએ ભારતીયસંસ્કૃતિનો, ભારતીયધર્મનો સર્વાંગ સ્વીકાર કર્યો. એ આક્રમણકારોને આપણે ભારતીયપ્રજાના અંશો ન ગણીએ તો પણ તેમનો ભારતીયપ્રજા અને ભારતીયસંસ્કૃતિનો બહુ માઠ પરિચય હતો, એ સંસ્કૃતિ માટે આક્રમણ પહેલાં જ તેમના હૃદયમાં સદ્ભાવ જાગત થયેલો હતો અને મોટા ભાગના આક્રમણકારો તો આક્રમણ કરતાં પહેલાં જ ભારતીય, ખ્રીસ્ત કે વૈદિક માર્ગો સ્વીકારીને જ ભારતમાં પ્રવેશ્યા હોવાય છે. ભારતીયસંસ્કૃતિ એવી સ્થિતિસ્થાપક હતી કે જે પરદેશીઓને પણ અપનાવી લેતી હતી; એટલું જ નહિ પરંતુ જુદા જુદા, દૂરદૂરના ભૂમિવિસ્તારોને પણ એ સંસ્કૃતિ એવી અનુકૂળ પડી જતી હતી કે એ વિસ્તારોને ભારતીયસંસ્કૃતિમાં જ પલટાઈ જવું પડતું હતું. આગનકોણના એશિયાઈ પ્રદેશોનું દર્શન આપણી સામે સદીઓથી આજ સુધી ઊભું રહેલું છે.

આ ઉદાર ભાવના સામે ધીમે ધીમે એક સંકુચિત ભાવના પણ

(વિકાસ પામતી જતી હતી એ પણ આપણે જૂલુનું જોઈએ નહિ. આપણી મર્યાદાઓ ઓળખવી એ આપણું સંકુચિત ભાવના સાચું ઓળખાણ છે. મહમદ ગઝનીના સમકાલીન ઇતિહાસકાર અલબરુનીને આપણે સાંભળીશું તો આપણને નવાઈ લાગશે કે જુએનસંજે વખાણેલી ભારતીયસંસ્કૃતિમાં અલબરુનીના યુગમાં—ત્રણસો વર્ષમાં—ઘોટ ખાવી ગયેલી હતી. ઇસ્લામીઓએ આપણો રાજકીય—ઠંડો કે યુદ્ધકીય—પરાજય ક્યાં એ સત્ય આપણે સ્વીકારવું જ જોઈએ. એનાં કારણો વિચારતા પહેલાં ઇશમી, અગિયારમી, બારમી સદીના ભારતનું દૃષ્ય એક ઇસ્લામી અભ્યાસીને—કેવું લાગતું હતું તે આપણે જોઈ લઈએ. એ અલબરુની સંસ્કૃત ભાષાનો અભ્યાસી હતો, ભારતમાં રહેલો હતો, જુદા જુદા લોકકથરમાં પ્રવેશ પામી ચૂકેલો હતો અને કનોજના પ્રતિહારો તથા દક્ષિણના રાષ્ટ્રકૂટોનો વેલવ તેણે જાતે નિહાળ્યો હતો. ભારતીય-સંસ્કૃતિનાં વખાણ સાથે તે એની કાળી આંખ નીચે પ્રમાણે રજૂ કરે છે:

“હિંદુઓનું બધું ઝૂન પરદેશીઓ સામે—જે તેમની સંસ્કૃતિ ન સ્વીકારતા હોય તેમની સામે—વપરાય છે. એ પરદેશીઓને તેઓ મહેન્દ્ર—અપવિત્ર—એ નામે ઓળખે છે. તેમની સાથે કોઈ પણ પ્રકારનો સંબંધ રાખવાની હિંદુઓમાં મનાઈ છે. તેમની સાથે હિંદુઓથી લગ્ન થાય જ નહીં; બીજો કોઈ સંબંધ જોડાય નહીં; તેમની સાથે બેસાય નહિ; જમાય પણ નહિ અને અડકીને પાણી પણ પીવાય નહિ. એથી હિન્દુઓ અલગાઈ જાય, વટલાઈ જાય એવી માન્યતા છે. પરદેશીઓના પાણીને અને પરદેશીઓના અગ્નિને અડકેલી કોઈપણ વસ્તુ હિંદુમાં અપવિત્ર બની જાય છે. અને પાણી તથા અગ્નિ વગર તો કોઈ પણ ઘર રહી જ કેમ શકે? તેમના સહધર્મી સિવાયના કોઈ પણ માણસને તેઓ ઘરમાં પણ આવવા દેતા નથી, પછી એ પરધર્મીની સંબંધ બાંધવાની ઇચ્છા હોય કે હિન્દુ ધર્મ

પ્રત્યે તે સહાનુભૂતિ ધરાવતો હોય તો પણ. આથી હિન્દુઓ અને પરદેશીઓ વચ્ચેનો સંબંધ અશક્ય બની જાય છે અને આવી વૃત્તિ હિન્દુઓની અને અમારી વચ્ચે એક મોટો દ્વંદ્વો જાગે છે. હિન્દુઓ માને છે કે તેમના દેશ સિવાય બીજો કોઈ સારો દેશ જ નથી. તેમના જેવી બીજી કોઈ સારી પ્રજા પણ નથી. ધર્મ પણ તેમનો સર્વશ્રેષ્ઠ, તેમના રાજાઓ પણ સર્વશ્રેષ્ઠ અને તેમનું વિદ્યાન પણ સર્વશ્રેષ્ઠ. આ જાતની મોટાઈ હિન્દુઓને અન્યનો તિરસ્કાર કરનાર, ધર્મંડી, મૂર્ખાઈ બરેલા આડંબરવાળી, મિથ્યાભિમાની અને જકડી પ્રજા બનાવે છે. સ્વભાવે જ તેઓ પોતાનું જ્ઞાન બીજાઓને આપવાની બાજતમાં કંજુસ હોય છે. પોતાની યાત્રિ સિવાય બીજી યાત્રિના માણસોને પૂરું જ્ઞાન આપતાં તેઓ બારે સંકોચ સેવે છે. પોતાના જ દેશી અને સ્વધર્મીઓ પ્રત્યે તેમનું આત્મ વલણ હોય તો પછી પરદેશીઓ પ્રત્યે તો તેઓ આવું વલણ રાખે એમાં શું આશ્ચર્ય ? તેમની માન્યતા પ્રમાણે દુનિયામાં તેમના દેશ સિવાય બીજો દેશ જ નથી, તેમના સિવાય માણસની બીજી કોઈ જાત જ ઉત્પત્તિ થઈ નથી અને કદાચ બીજા પ્રદેશોમાં માનવીઓ હોય તો પણ હિન્દુઓ સરખું જ્ઞાન અને વિદ્યાન બંજી કોઈમાં હોઈ શકે જ નહિ એવી તેમની માન્યતા હોય છે. તમે તેમને એમ કહો કે ખુરાસાન કે ઇરાનમાં અમુક વિદ્યા બહુ બીજેવી છે અમર અમુક વિદ્યાન બહુ પંકાયેલો છે ત્યારે તેમના ધર્મંડમાં તેઓ તમને અજ્ઞાન કે જુદા જ માની બેસશે. જો તેઓ બીજા પ્રદેશોમાં મુસાફરી કરે અમર બીજી પ્રજાના લોકો સાથે હળતામળતા રહે તો તેમનો આ જમ ઝડપથી પથટાઈ જશે. કારણ તેમના પૂર્વજો આજની પેઢી સરખા સંકુચિત મનોવૃત્તિવાળા ન હતા. ”

અગિયારમી સદીનું હિન્દુસ્તાનનું પરદેશીએ આપેલું આ ચિત્ર એ પહેલાંના પરદેશી મુસાફરોએ આપેલા ચિત્ર કરતાં તદ્દન જુદું

છે અને ભારતીયસંસ્કૃતિની હીન ખાળુનું સરસ દર્શન કરાવે છે. આ હીન દેશની શરૂઆત લાંબા સમયથી ઇસ્લામપ્રસ્થાર આછીપાતળી થઈ ચૂકેલી હોવી જ જોઈએ. પંજાબમાં બૌદ્ધ ધર્મ ઓસરતો જતો હતો અને તેના સિદ્ધાંતોના પાલનમાં જડતા આવી ગઈ હતી, એમ સાતમી સદીમાં હુએનસંગે નોંધ્યું છે. આઠમી સદીમાં તો કુમારિલ ભટ્ટ અને શંકરાચાર્યે બૌદ્ધ ધર્મને વૈદિક ધર્મ ભેગો ભેગવી નિરર્થક કરી નાખ્યો. આમ પંજાબમાં ધાર્મિક ભાવનાની જડ મજબૂત રહી ન હતી અને પરદેશીઓના આક્રમણ કે મિલનની એ ભૂમિ ખતો રહી હોવાથી એ પ્રદેશમાં રાષ્ટ્રભાવના કે ધર્મભાવના જોરદાર રહી નહિ. સિંધુ પારનો પ્રદેશ તેમ જ હિંદુકુશ અને સુલેમાન પર્વતોની પાછળ આવેલા પ્રદેશોનું આર્યત્વ ધસાતું ચાલ્યું હતું અને તેની જ પડોશમાં આવેલા ઇરાન તથા તુર્કી પ્રદેશોમાં સ્થપાયેલા ઇસ્લામ ધર્મે પ્રથમ પોતાની રાજકીય નહિ તો સાંસ્કૃતિક અસર જીપગવવા માંડી હોય તો તેમાં નવાઈ ન કહેવાય. મહમદ ઠાસમે પછી એ પ્રદેશોમાં મુસલમાનોની અવરજવર પણ સારા પ્રમાણમાં ચાલુ થઈ હતી અને તેમનાં નાનાં નાનાં રાજ્યો, ઠકરાતો અગર અસરકારક વસવાટો પણ શરૂ થઈ ગયા હતા. આ કારણે શિયલ અનેલી રાષ્ટ્ર અને ધર્મભાવના ઇસ્લામ આક્રમણનું અને તેના વિજયનું એક કારણ ઠહી જાય.

મુસ્લિમો કરતાં હિન્દુઓ શરીરશક્તિમાં તેમ જ શૌર્યમાં જિતરતા હોય એમ તો મુસ્લિમ લેખકોને ખતિહાસ

હિન્દુઓનું વીરત્વ પણ કહેતો નથી. હિન્દુઓ અને મુસ્લિમોનાં જંગોમાં પણ મહુ તફાવત ન હતો. ઈ. સ.

૧૧૭માં દાહીર પાસેથી મહમદ ઠાસમે સિંધ

જીત્યું ત્યાંથી લગભગ ત્રણસો વર્ષ સુધી કોઈ પરદેશી આક્રમણ ભારત ઉપર થયું નથી એમાં ભારતીય વીરત્વ જરૂર મુખ્ય કારણરૂપ છે. પરંતુ

ઈ. સ. ૧૦૦૦થી ૨૫ વર્ષ સુધી લગભગ ચાલેલી મહમદ ગઝનીની સવારીઓ સામે મધ્યભારત સુધીનાં રાજ્યો ઊથલી પડ્યાં એ હકીકત ભારતીય વ્યૂહરચનામાં તેમ જ ભારતીય શારીરિક અક્તલપણમાં એક પ્રકારની ખામીનું સૂચન કરે ખરી. ઇસ્લામીઓ વધારે ખડતલ, વધારે શક્તિશાળી, વધારે ચીવટાઈવાળા અને વધારે કાબેલિયતવાળા હોવા સિવાય મહમદના સોમનાથ સુધીના વિજયો સમગ્ર સમગ્રની શકાય એમ નથી. ઇસ્લામીઓ પાસે ઊંચા પ્રકારની ધોડેસવારીની કળા હતી એમ પણ એક કારણ અપાય છે.

પંજાબની ભાવનાશિયલતા આપણે સમજી શકીએ. પરંતુ દક્ષિણના અને પૂર્વના પ્રદેશોમાં તો હિન્દુઓની ધાર્મિકભાવના સુઠક હતી અને તેથી જ મહમદ ગઝની પછીનાં લગભગ પોણાગસો વર્ષ સુધી હિન્દુઓએ ભારત ઉપર આક્રમણ થવા દીધાં નહિ. છતાં મહમદ—શિયાણુદીન ધોરી આગળ ઉત્તર ભારતીય રાજ્યો અસ્ત પામી ગયાં અને કાયમી ઇસ્લામી રાજ્ય હિન્દમાં સ્થપાયું એ હકીકત વિસરી શકાય એમ નથી. એ કયી હીનતાએ પ્રવેશ કર્યો કે જેથી ભારતીયસંસ્કૃતિ ની રાજકીય બાજુમાં અંખપ ખાવી ગઈ ?

સૌથી પ્રથમ આ હીનતાના કારણમાં રાજવીઓના અંદર અંદરના અધમ આપણને જાણી આવે આંતરિક કલક છે. અવતારીપણાની ભારતીય રાજવીઓની ધગશ ચાલુ જ હતી અને પૃથ્વીરાજ તથા જયચંદ્ર વગેરેના અધમમાં એ ભાવના પણ કારણબૂત હતી. ચૌહાણ, રાઠોડ, ચંદેલા, સોલંકી અને પરમાર રાજાઓ નાનાંમોટાં કારણે આગળ કરી અંદર અંદર લટી કપાઈ પોતાની સૈનિકશક્તિ ધટાડે તો તેમાં પરદેશીઓ અને પરધર્મીઓ જરૂર લાભ મેળવવા મથે એમાં નવાઈ નહિ.

આ તો આપણે રાજકીય કારણ આપ્યું. પરંતુ આ નિર્બળતાની પાછળ પ્રજાકીય કારણો પણ સમાયલાં હતાં. જ્ઞાતિસંસ્થામાં એમાંનું મુખ્ય કારણ, વિચારકો એમ માને પશ્ચાત્તા વર્ણ છે કે, જ્ઞાતિસંસ્થામાં રહેલું છે. જ્ઞાતિસંસ્થા જ્યાં સુધી વર્ણવ્યવસ્થા હતી ત્યાં સુધી તો તે સ્થિતિસ્થાપક રહી. આંતરવર્ણીય બોજનવ્યવહાર અને લગ્ન-વ્યવહાર લગભગ આઠમીનવમી સદી સુધી તો ચાલુ હતાં જ. પરંતુ જ્ઞાતિવહીન ગૌરમાર્ગ વેદિક માર્ગમાં સમાઈ ગયો અને વેદિક કર્મકાણ્ડનું પ્રાધાન્ય જાંઠર પછી ભારતવાસીઓએ સ્વીકારી લીધું, ત્યારથી વર્ણ મહત્ત્વાર્થને વર્ણમાં જ્ઞાતિઓ દાખલ થઈ અને જ્ઞાતિઓ પોતપોતાની દીવાલોને મજબૂત બનાવતી ચાલી. જ્ઞાતિઓની સંસ્થા ભારતીયસંસ્કૃતિને પોષણ આપતી નસો-શિરાઓ બનવાને બદલે ભારતીયસંસ્કૃતિના વેગવાન રુધિરને જીદા જીદા પ્રવાહોમાં એવી જતી નળીઓ બની ગઈ. જ્ઞાતિ પ્રત્યે અહંમત્ત્વ જાગવા માંડે એટલે બ્યાપક પ્રાંતીય અભિમાન કે રાષ્ટ્રઅભિમાન બાંધું હળવું પડી જાય અને દ્વાય સમૂળ ઓસરો પણ જાય. પછી ધીમે ધીમે પરદેશીઓ અને પરધર્મીઓને અપનાવવાની ક્રિયા અટકી ગઈ અને જ્ઞાતિઓ પોતે જ જાણે ધર્મ-રક્ષણની ઇજારદાર હોય એવી માન્યતા દહીંબૂત થવા લાગી. જ્ઞાતિના ધર્મો પણ જડ બનતા ગયા. બાહ્ય હોય તે અભ્યયન જ કરે; ક્ષત્રિય હોય તે જ યુદ્ધ કરે; બ્યાપારખેતી રેસ્યોથી જ થાય; અને મહેનત-મજૂરી કરનાર શૂદ્ર બની જાય. બ્યાવા ખ્યાલમાંથી એવી સ્થિતિ ઉત્પન્ન થઈ કે બાકમણુમાંથી રક્ષણ કરવાની દરજ્જા એકલા રજપૂતો—ક્ષત્રિયોની જ રહી. અને ક્ષત્રિયોની સખ્યા તો કટલી હોઈ જકે ? એટલે જ્ઞાતિસંસ્થાએ ભારતીયપ્રજાની લગ્નયક શક્તિને બહુ જ મર્યાદિત કરી દીધી, અને સંરક્ષણનો ભાર એકલા રાજવીઓ અને રજપૂતોને માથે જ નાખી દીધો. બાહ્યો અને વેસ્યો જરૂર પડે

લક્ષતા હતા એવાં દૃષ્ટાંતો પણ આપણને મળી આવે છે. પરંતુ એવા અપવાદોથી આખી પ્રજા લઘાયક ખમીર ધારણ કરી રહી હતી એમ કહેવું વધારે પડતું લાગશે. મુસ્લિમોમાં આવો બેદબાવ નહોતો. ધર્મને અર્થે કોઈ પણ મુસ્લિમ વિધર્મી સામે લડી શકતો હતો. શાંતિસંસ્થાની અસર નીચે શસ્ત્ર ધારણ કરવાની શક્તિ પ્રજામાં ઘટતી ચાલી અને યુદ્ધ માટેનું માનસિક વલણ પણ શિથિલ બનવા લાગ્યું. એટલે પરદેશીઓ સામે સમસ્ત પ્રજા બિભી ધર્મ વિવિધ પ્રકારના સામના કરે એ રિવાજ અટકી મર્યદા પોતાના રાજ્યકર્તા પ્રત્યે એવકાને વફાદારી ખરી, પ્રજાને સદ્બાવ પણ ખરી; પરંતુ રાજ્યના સ્વાતંત્ર્યમાં જેટલું મમત્વ જોઈ એ તેટલું મમત્વ આખી પ્રજામાં બિપજવું અટકી ગયું, અને રાષ્ટ્રીયતા મોળી બની.

વળી અલખરુની લખે છે તેમ તેના યુગમાં પરધર્મીઓ પ્રત્યે એક પ્રકારનો મોટાઈભર્યો ધર્મંડ જન્યત થયો હતો. પરંતુ એ ધર્મંડમાં પરદેશીઓને આવતા અને રિયર રહેતા અટકાવવા કરતાં તેમનાથી અલગ ધર્મ જવાની, તેમનાથી છૂટા રહેવાની અને એમ કરીને પોતાનો ધર્મ સાચવવાની સંકાય-ભાવના બિભી ધર્મ. એ ભાવના પણ એકબે સદીનો જ વિકાસ હોવો જોઈએ. અલખરુની જ કહે છે કે હિન્દુઓના પૂર્વજો આગ સંકાયવૃત્તિવાળા ન હતા. એ સંકાયવૃત્તિ ન હતી ત્યારે પણ મુસલમાનોની અવરજવર સારા પ્રમાણમાં ભારતમાં થતી હતી. અણ્ણીપુર પાટણ, ખંભાત, સોપારા અને કનોજનાં રાજ્યોમાં તો મુસલમાનોની વસાહતો સ્થપાઈ ચૂકી હતી. મુસલમાનો માટે હિન્દુ રાજ્યો મરિજહો બંધાવવાની ઉદારતા પણ દેખાડતાં હતાં. ઉપરાંત મુસલમાનોના ચૂકાદા મુસલમાની ન્યાય પ્રમાણે કરવામાં આવતા હતા. આમ મુસ્લિમ પ્રજાની અવરજવર ભારતમાં વધતી જતી હતી, તેમની લાગવમ પણ વધતી જતી હતી, અને જો કે સ્થાનિક મુસલમાનોની રાજકીય પ્રવૃત્તિ વિશે ઇતિહાસ-ઉલ્લેખ કરી જ નથી,

છતાં મુસ્લિમો અને હિન્દુઓની વચ્ચે ચાલતાં યુદ્ધમાં આવી મુસ્લિમ-વસાહતોનું અસ્તિત્વ હિન્દુ રાજ્યને નિર્બાળ બનાવે એ સહજ છે. એ દૃષ્ટિએ વધારે અભ્યાસ જરૂરી છે.

કર્મ અને તેના ફળનો સિદ્ધાંત હિન્દુઓમાં એક પ્રકારની ઉદાસીનતા ફેલાવે એ પણ સંભવિત છે. બૌદ્ધો અને જૈનો પ્રભાકીય ઉદાસીનતા પાસેથી સ્વીકારેલો પૃથ્વી અહિંસાનો મત સામાન્ય જનતામાં હિંસા અને હિંસક પ્રવૃત્તિઓ પ્રત્યે ભારે અભાવ ઉપજાવતો હતો અને યુદ્ધ એ હિંસાનું કૂરમાં કૂર વિરાટ સ્વરૂપ છે, એટલે પોતાના રક્ષણહાર રાજ્યોને અને ક્ષત્રિયોને રક્ષણ કરવા માટે લઢવાનું સોંપી જનતાનો મોટો ભાગ રાજ્યના દેશીપરદેશીપણા પ્રત્યે ઉદાસીનતા સેવી રહ્યો હતો. હિન્દુઓ એ યુગમાં ભારે વહેમી બની ગયા હતા. કળીયુગમાં મ્હેન્દ્રનું રાજ્ય થશે એવી કાંઈ અવિશ્વવાણી થતાં બરોબર પ્રજા નિષ્ક્રિય બની જતી.

ગૌર્યો, ગુપ્તો અને આન્દ્રો જેમ કેળવાયેલું વિશાળ કાયમી—
 Standing સૈન્ય રાખતા હતા તેમ હર્ષ
 કાયમી સૈન્યનો પછીના રાજવીઓએ ક્યું નહીં. તેને બદલે
 અભાવ લશ્કરી સામંતો અને મંડલેશ્વરોની પ્રથા
 દાખલ થઈ ચૂકી હતી. યુદ્ધને સમયે મંડલેશ્વરો
 જે સૈન્ય ભેગું કરી શકે તે સૈન્યથી સમ્રાટને ચલાવવું પડતું હતું;
 અને બધા જ સામંતો કે મંડલેશ્વરો પોતપોતાનાં સૈન્યોને એક સરખાં
 દક્ષ રાખી શકે એમ બનવું પ્રત્યેક પ્રસંગે સંભવિત ન હતું. વિજયની
 ક્ષણે ઉત્પન્ન થતી અવ્યવસ્થા અને વિજયને પરાજયમાં ફેરવી નાખતી
 અતંત્રતા તથા રાજ અદશ્ય થતાં પરાજય માની બેસવાની પ્રથા એ
 આપણી યુદ્ધકળાની ભારે ખામીઓનું સ્તંભ કરે છે.

વળી એ યુગના રાજ્યમંડળમાં તેમ જ પ્રજામાં વિશ્વાસવૃત્તિ
 ઘણી વધી ગઈ હતી, અને વ્યસનો શરૂ થઈ ગયાં હતાં એમ પણ

દેખાઈ આવે છે. મુદ્દજ્ઞા તથા રાજનીતિના અભ્યાસને સ્થાને પ્રેમ અને કામના વિવિધ પ્રકારોનો અભ્યાસનક શાળાપ્રણામાં અભ્યાસ રાજપ્રણના સોખનો વિષય બની વિલાસવૃત્તિ મળે હતો. કામસાસ્ત્ર, કોકસાસ્ત્ર અને રતિ-રહસ્યના વૈજ્ઞાનિકોને શોભે એવા મંથો ત્યારે લખાવા શરૂ થયા, અને કાવ્યશાસ્ત્રમાં પણ નાવિકાબેઠ એવી સંપૂર્ણતા પામ્યો કે જેના વર્ગીકરણનો જોટો દુનિયાના ખીળ કોઈ પણ સાહિત્ય-માં મળી શકે એમ નથી. આ શાસ્ત્રને આગણે શાસ્ત્ર તરીકે બધે વખાણીએ અને તેની શ્રીચવટ માટે ધન્યવાદ આપીએ; છતાં એની પાછળ રહેલું રાજપ્રણનું માનસ સંભાર તરફ વધારે વળેલું રહેલું હતું એ વસ્તુ આપણને સ્પષ્ટ સમજાઈ આવે છે. આ બધાં કારણો ભેગાં મળી અંતિમ પરિણામ જીપજવે એ સદજ છે. એ અંતિમ પરિણામ ભારતની રાજકીય પરાધીનતામાં આવ્યું એ આજ જીવતી રહેલી ભારતીયસંસ્કૃતિ પણ ખાસ ધ્યાનમાં રાખે.

તુર્ક, અફઘાન, મોઘલ અને મરાઠામુગની વિલાસીવૃત્તિ પણ નોંધવા જેવી છે, જેમાંથી યુદ્ધકીય પરાજયોએ મહારાજ્યોને પણ ઉખાડી નાખ્યાં. રાજકીય હથારીનું પ્રકરણ એ માટે બસ થયે.

ભારતીયસંસ્કૃતિનો રાજવહીવટ

કલ્પના એમ કરવામાં આવે છે કે વૈદિકકાળની શરૂઆતમાં રાજ્યો નાનાં નાનાં હતાં. સમય આવળ વધતાં ઘણો પ્રાચીન યુગ અશ્વમેધયજ્ઞ અને રાજસૂયયજ્ઞ સરખી યજ્ઞ-ક્રિયાઓ ચક્રવર્તીપણાની ભાવના બાંહેધ રાજવીઓમાં ઉત્પન્ન કર્યે જતી હતી. કેટલાંક મહારાજ્યોનો સંભવ એ યુગમાં પણ સ્વીકારવો પડે એમ છે. છતાં વૈદિકકાળની સમાજ-રચના વધારે સાદી હતી અને રાજ્યો પણ મોટાં કુલરાજ્યો—કોટુમ્બિક

રાજ્યો સરખાં હતાં, જેમાં ગુરુઓ અને વિદ્વાનોનું બહુ માન થતું અને તેમની સલાહ લેવામાં આવતી. યુદ્ધોમાં રાજાઓ આગ્રેવાની લેતા એ ખરું; દુકડીઓ પણ ગોઠવાતી; દુકડીઓના નાથક પણ નીમાતા અને રથ, અશ્વ તથા પગપાળા સૈનિકોનું સૈન્ય રચવામાં આવતું. પ્રજા પોતપોતાના ધર્મ બજાવે એવી સગવડ સહુને આપવામાં રાજ્ય-ધર્મ મળ્યાતો અને દૂષિત રાજાઓને પદભ્રષ્ટ પણ કરવામાં આવતા. સુપ્રસિદ્ધ પૌરાણિક આર્ય રાજ્યી પ્રથુના પિતા વેનને ગાદી ઉપરથી ઉઠાડી મૂક્યો હતો અને તેનો વધ કરવામાં આવ્યો હતો એ પ્રજાસત્તાનો પ્રાચીન ખ્યાલ છે. જોગણીસમી સદીમાં કવિ દલપતરામના વેન-ચરિત્રમાં પણ રજૂ કરવામાં આવ્યો છે.

પરંતુ વૈદિકકાળ જેમ રિચર થતો ગયો તેમ તેમ, આર્ય કુટુંબ-કનિષ્ઠાઓની રચના અને તેમાંથી વિકસેલાં રાજ્યનીતિ-અર્થ- રાજ્ય રાજ્યો વિસ્તૃત થતાં ગયાં તેમ તેમ રાજનીતિ એટલે મહત્ત્વનું શાસ્ત્ર બનતી ગઈ, અને મૌર્ય યુગથી તો એ શાસ્ત્રોનાં આજ આપણને આશ્ચર્યચકિત કરે એવાં પુસ્તકો આપણને મળી આવ્યાં છે. ચંદ્રગુપ્ત મૌર્ય જે મહાન આર્યની સહાયથી સમ્રાટ બન્યો એ ચાણાક્ય અગર કૌટિલ્યનો અર્થશાસ્ત્ર નામનો ગ્રંથ આજના અભ્યાસીઓને પણ વિસ્મય પમાડે છે. શુક્રનીતિ તથા કામાન્ડકીયનીતિસાર સરખા બીજા પણ ગ્રંથો આપણને મળી આવ્યા છે, જેમાં રાજ્યવ્યવસ્થા અને રાજ્યકર્તાના ધર્મો સંબંધી શાસ્ત્રીય વિચારો કરવામાં આવેલા છે. કૌટિલ્ય પોતે જ પોતાના અર્થશાસ્ત્રમાં પોતાના પહેલાં ચર્ચ મયેલી પાંચ રાજ્યનીતિશૈલીઓ તથા તેર ગ્રંથકારોનો ઉલ્લેખ કરી પછી પોતાના મતને આગળ કરે છે.

આ ઉપરથી એટલું તો લાગે છે કે જૂની રાજ્યવ્યવસ્થા ફાંટામાળ

કે ધૂની રાજવીઓના ચક્રમ આચારવિચાર ઉપર જ આધાર રાખતી ન હતી. રાજ્યવ્યવસ્થા સુધારિત હતી, શાસ્ત્રીય વ્યવસ્થિત રાજ્ય હતી, વિચારપૂર્વક બઝાતી હતી. સત્તાધીશ રાજ્ય હતો, પરંતુ મંત્રીઓ તથા સમિતિની સલાહ અને સહાય અનુસાર રાજ્યને પણ પોતાની સત્તા વાપરવાની હતી. રાજસત્તા મામલે સુધી રાજવહીવટ સાથે પ્રસરેલી હતી અને એક જાટલ અમલદારી તંત્ર પણ રાજ્યવહીવટ માટે સ્થાપવામાં આવતું હતું.

રાજ્યો કહી કહી ચૂટવામાં આવતા હતા ખરા, છતાં વંશ-પરંપરાની રાજવી ધટના એ લગભગ સામાન્ય રાજ્ય નિયમ બની ગયો હતો. રાજ્યનું સ્થાન એ લાવનારો ઉપર ટકી રહ્યું હતું : એક તો એ કે રાજ્ય પ્રજાશાસનનો પહેલો અને મોટામાં મોટો સેવક; બીજી લાવના એ કે રાજ્ય એટલે વિષ્ણુનો અંશ, દેવનો અંશ અને તેની આજ્ઞા એટલે સર્વોપરિ આજ્ઞા. નીતિશાસ્ત્ર પ્રમાણે તો રાજ્યનો આઠે મહરનો કાર્યક્રમ નક્કી થઈ ચૂકેલો હતો. લોકોની અરજીઓ ક્યારે સાંભળવી, રાજ્યભરના સમાચારોનાં નિવેદન ક્યારે જોવાં સાંભળવાં, રાજ્યને ક્યારે સ્નાન કરવું, જમવું અને અભ્યાસ કરવો, અધિકારીઓ સાથે મસલત ક્યારે કરવી, મંત્રીઓ સાથે ચર્ચા ક્યારે કરવી, સૈન્યની તપાસ કેમ રાખવી, અને આનંદપ્રમોદ માટે કયો સમય રાખવો એની વ્યવસ્થાપૂર્વક યોજાતી હતી કે તેમાંનો અડધાંજ પણ પાળવામાં આવે તો રાજ્યવ્યવસ્થા નિર્ધારિત, વ્યવહારુ અને દક્ષ ગન્યા વગર કોઈ કાળે રહે નહિ. શાસ્ત્રનો બોધ સર્વાંશે પાળવો સર્વકાળમાં મુસ્કેલ છે—રાજ્ય-પ્રજા સહુને માટે. છતાં આદર્શ તરફ સહુનું મન ખેંચાયા વગર ન જ રહે. એક અમર ખીજે રસ્તે રાજ્યો પ્રજામાં છૂટથી લાગે એવો

આદેશ નીતિશાસ્ત્રો કરે છે. કૌટિલ્ય કહે છે તેમ : “ પ્રજાના સુખમાં જ રાજાનું સુખ સમાયેલું છે. પ્રજાની આબાદીમાં જ રાજાની આબાદી રહેલી છે. રાજાને પોતાને જે ઝમે તે કરવાનું નથી, પરંતુ પ્રજાને જે ઝમે તે જ રાજાએ કરવાનું છે.” રામનો સીતાત્યાગ પ્રજામતને અનુસરવાના રાજ્યધર્મનું અંતિમ દર્શાવ કહી શકાય. અસોકે તો પોતાના શિલાલેખોમાં જ કાતરાવ્યું છે કે : “ મારા રાજ્યનાં બધાં માનવી મારાં બાળકો છે. આ દુનિયામાં અને પરલોકમાં દરેક પ્રકારની આબાદી અને દરેક પ્રકારનું સુખ જે હું મારાં બાળકો માટે ઇચ્છું છું તે જ હું મારી પ્રજાના પ્રત્યેક માનવી માટે ઇચ્છું છું.” આમ પ્રજાની આર્થિક અને નૈતિક ઉન્નતિ સાધવાની જવાબદારી રાજાની બધાતી હતી. દુનિયાભરના ઇતિહાસમાં જોવામાં ન આવે એવો અનેક વિદ્વાસંપન્ન, પ્રજાના હિત સાથે પોતાનું હિત બેળવી દેનારા, ત્યાગી અને ન્યાયી રાજવીઓ આર્યસંસ્કૃતિએ ઊપજાવ્યા છે. એક રામ, એક યુધિષ્ઠિર, એક અસોક, એક વિક્રમ, એક સમુદ્રગુપ્ત, એક ભોજ, એક કુમારપાળ ઊપજે તો પણ ભારતીયસંસ્કૃતિ પોતાની રાજ્યવ્યવસ્થા માટે ગર્વ લઈ શકે એમ છે.

ભારતમાં તો આ આદર્શને પાળનારા રાજવીઓની એક મોટી સંખ્યા આપણે આપી શકીએ એમ છે—જે કે આવા આદર્શથી વિરુદ્ધ વર્તન કરનારા રાજાઓ નથી જ થયા એમ સામે અભિમાન લઈ શકાય એમ નથી.

મંત્રીઓની સલાહ લેવી એ રાજા માટે આવશ્યક હતું. મંત્રીઓની નિમણૂંક માત્ર તેમના ગુણ અને આવડત ઉપર જ આધાર રાખતી, અને મંત્રી તરીકે નિમણૂંક થતા પહેલાં મંત્રી બનનાર પુરુષોને અનેક ગુપ્ત રીતે લાલચો આપી તાવી જોવામાં પણ આવતા હતા.

ત્રણથી બાર સુધી મંત્રીઓની ગોઠવણ વહીવટ માટે થતી. જુદા જુદા મંત્રીઓને રાજ્યનાં જુદાં જુદાં ખાતાં ઉપર નજર રાખવાનું સોંપવામાં આવતું. શુકનીતિમાં તો એમ પણ કહ્યું છે કે રાજ્યએ હરકાઈ પ્રમ્ત ઉપર પ્રત્યેક મંત્રીના લેખી અભિપ્રાયો લખાવી મંગાવવા. આવાં મંત્રી-મંડળો રાજ્યવહીવટનું એક મુખ્ય અંગ ગણાય.

આ મંત્રીમંડળ ઉપરાંત બાજની ધારાસભાને મળતી એક પ્રતિનિધી પરિષદનો પણ વ્યવસ્થા હતી, જેમાં પ્રતિનિધિ પરિષદ રાજ્યશરના પ્રતિનિધિઓને બોલાવવામાં આવતા હતા. અભિસારના રાજ્યમાં એંશી હજાર ગામડાં હતાં એમ નોંધ થઈ છે. તેણે બોલાવેલી મંત્રી પરિષદમાં પ્રત્યેક ગામના મળીને એંશી હજાર મુખીઓને તેણે બોલાવ્યા હતા. અલગત આ મંત્રીપરિષદના સભ્યોની સંખ્યા ઓછી વધતી પણ રહેતી, પરંતુ કૌટિલ્ય તો કહે છે કે જેમ બને તેમ વધારે પ્રતિનિધિઓ તેમાં બોલાવવા એ ઇચ્છવા યોગ્ય ગણાવું. એટલું જ નહિ, પણ જરૂર હોય તો સભામાં ગેરહાજર રહેલા સભ્યોનો પણ પત્ર દ્વારા અભિપ્રાય મંગાવતો.

મહાભારતમાં બાજ આપણને આશ્ચર્ય લાગે એવી એક બંધારણ-યોજના સૂચવવામાં આવી છે. મંત્રીપરિષદ-મહાભારતનું સૂચન માં ચાર વ્યાજ્ઞો, આઠ ક્ષત્રિયો, એકવીસ વૈશ્યો, ત્રણ શૂદ્રો અને એક સુત એમ સાડ-ત્રીસ સભ્યો રાખવા, અને એમાંથી પસંદ કરી રાજ્યએ શ્રેષ્ઠ પ્રધાનો નીમવા એવું યોજનામાં સૂચન થયું છે. લગભગ વર્તમાનયુગને રૂપરેં એવી આ યોજના ભારતીયસંસ્કૃતિના રાજ્યવહીવટનો ઠીક ઠીક ખ્યાલ આપણને આપી શકે એમ છે.

વહીવટી કામ કરનાર તંત્રમાં ધર્માધ્યક્ષ, સેનાપતિ, ન્યાયાધીશ, કોશાધ્યક્ષ-સંનિધાતા અને મુદ્દતી વહીવટના ઉપરી તરીકે સમાહતો જેવા ખાતાના મુખ્ય અધિકારીઓ પણ હતા, જેમના હાથ નીચે આખું રાજતંત્ર વ્યવસ્થિત ચાલતું. રાજ્યને જુદા જુદા વિભાગોમાં વહેંચી નાખવામાં આવ્યું હતું, જે વિભાગીકરણ મામડાં સુધી ફેલાઈ વ્યવસ્થા પામતું અને સ્થાપતું. સ્થાનિક અને જોષ નામના અધિકારીઓ ગ્રામડાંની વ્યવસ્થા કરતા, અને મામડાંની સુલેહશાંતિ તથા બાબાદી બળવવા પ્રાપ્તજનોની સંમિતિ રહેતી. જમીનની માપણી પણ પ્રાચીન કાળમાં થતી હોય એવું લાગે છે. શહેરોને પણ જુદા જુદા લઠામાં વહેંચી નાખી મહાજન દ્વારા ધણી ધણી નાગરિક વ્યવસ્થા કરવામાં આવતો હતો. ગ્રામ તથા શહેરની રચના પણ એક શાસ્ત્રીય અભ્યાસ બની રહી હતી. શહેરોમાં અને ગ્રામવિભાગમાં મંદિરો, રસ્તાઓ, પગમાર્ગો, પાણીની ટાંકીઓ, દૂધા, આરામસ્થાનો, ધર્મશાળાઓ, દવાખાનાં, અમ્ભગતી દુકાનો, આનંદપ્રમોદ માટેના બગીચા, સરોવરો, કુંડ અને એવાં એવાં આનંદનાં સાધનો રાખવામાં આવતાં હતાં જેથી નાગરિકો અને ગ્રામવાસીઓનું શારીરિક લેમ જ આર્નાસિક આરોગ્ય જળવાઈ રહે. સંસ્થાનો હિસાબ પણ વ્યવસ્થિત રાખવામાં આવતો હતો અને બહાર નાણાંનો દુરુપયોગ બારે ગુનો અને બારે શરમરૂપ મનાતો. બાળનાં સુધરેલાં અને પ્રમતિનાત કહેવાતાં, પરંતુ પળે પળે જસુસી-માં રોકાયેલાં, પરસ્પરની અમદામાં જીવન વ્યતીત કરતાં અપણું વર્તમાન રાજ્યોને સારો ટેકો આપે એવી છૂપી ખાતમી મેળવવાની પ્રાચીન વ્યવસ્થા પણ ઉલ્લેખ યોગ્ય છે.

કોટિલ્પના સમયમાં અને ત્યાર પછી પણ જસુસો અને ગુપ્તચરોનું એક સમર્થ જળ રાજ્યવહીવટમાં રાખવામાં આવતું હતું. માત્ર રાજા જ નહિ, મંત્રીઓ જ

નહિ, પરંતુ મહત્વના સમગ્રા અધિકારીઓ ગુપ્ત ખાતમીઓ મેળવવા માટે, તથા ગુપ્ત સંદેશા લખી જવા માટે અંગત ગુપ્તચરોને પણ યોજતા હતા. માઆપ વગરનાં બાળકોને નાનપણથી જ જમસુસીમાં કેળવણી મળતી, કારણ કેવાં બાળકોના પોષણનો બાર રાજ્ય હિપાડતું. બ્રાહ્મણ કોમની વિધવાઓ અને ગર્ભિણીઓ પણ ગુપ્તચરનાં કાર્ય કરતી. ગુપ્ત ખાતમીઓને જુદી જુદી બાપાનું જ્ઞાન પણ આપવામાં આવતું હતું અને વેશપદ્ધતો કરવામાં તેમને દક્ષ બનાવવામાં આવતા હતા. આ ગુપ્તચરો કદી મૃહસ્થનો, કદી ખેડૂનનો, કદી વ્યાપારીનો, કદી યાત્રાળુનો, કોઈવાર તપશ્ચર્યા કરતા સાધુઓનો એમ વિધવિધ સ્વાંગ ધારણ કરતા હતા. ઓંઓ સાખી બની જરૂરની જગ્યાએ ફરતી. વિદ્યાભ્યાસનો પણ દેખાવ આ ગુપ્તચરો કરી આખા સમાજમાં ફરતા, બળતા અને પોતાના માલિકને જોઈતી ખબર પહોંચાડતા. જમસુસીની વફાદારી કસવા માટે પણ સામા જમસુસો રાખવામાં આવતા હતા અને આમાંથી ગુપ્તચિહ્નો, ગુપ્તસંકેતો અને ગુપ્તલેખો પણ બિબી થવા પામી હતી. વર્તમાન યુગનાં સુધરેલાં કહેવાતાં સર્વરાજ્યોમાં આજની ધડોએ પણ ગુપ્તચરોની જાળ દુનિયાભરમાં ફેલાઈ રહી છે એ આપણે સહુ જાણીએ છીએ. વર્તમાનયુગનાં પરદેશખાતાં અને રાજકીય એલચીખાતાં આ ગુપ્ત ચાડીયુગલીનું કાર્ય જહોળા પ્રમાણમાં આજ કયે જગ છે એ જોતાં જૂની સંસ્કૃતિને આવી જમસુસી સંસ્થા માટે વખોડવા સરખી વિશુદ્ધિ આપણા રાજકારણને હજી મળી નથી એ નોંધવું ધટે.

મામડાંથી મીઠી રાજધાની સુધી ન્યાયની અદાલતો સ્થાપવામાં આવી હતી; પરંતુ મુખ્યત્વે કરીને ન્યાયપદ્ધતિ ન્યાયપદ્ધતિ આજના કરતાં ઓછી જટિલ હોવાથી, સમાધાનના માર્ગે વધારે ઝડપી હોવાથી અને ગુનાના સ્થળે જ ગુનાની તપાસ થઈ ન્યાય મેળવી શકાતો હોવાથી

ન્યાયની આસપાસના ઇંબી ખટાટોપમાં ન્યાયને પ્રવેશવાનું સતત મુસ્કેલ બનાવ્યે જતી આજની ન્યાયપદ્ધતિ કરતાં વધારે સરળતાભરી ન્યાયવ્યવસ્થા ત્યારે હતી એમ લાગે છે. શુક્રનીતિનો તો એક સિદ્ધાંત છે કે : “ તકરારને રથળે લેમ જ ગુનેગાર રહેતો હોય એ સ્થાનમાં વસનાર ન્યાયાધીશો જ કામના ગુણદોષ સારામાં સારી રીતે સમજી શકે એમ છે.” એ જ સિદ્ધાંત પ્રમાણે આગળ વધતાં બૃહસ્પતિ તો કહે છે : “ જંગલમાં વસનાર માટે જંગલમાં, સૈનિકો માટે છાવણીઓમાં અને વ્યાપારીઓ માટે જરૂર પડે તો વણઝારોમાં જ અદાલત ઊભી કરવી વધારે સારી છે.” ખાસ કરીને રાજ્યને મળવું વધારે સુગમ હોવાથી, ન્યાયનાં કામ સ્થાનિક અદાલતોને વધારે પ્રમાણમાં સોંપવાથી અને જુદા જુદા ગુનાઓ માટે જુદી જુદી અદાલતો હોવાથી ન્યાય ત્યારે વધારે સરળતાથી મળતો હશે એમ લાગે છે. આજની મૂંચવણ અને મૂંચવણ વધારતા વકીલોની જાળ તે વખતે આટલી બધી ન હતી. વળી તે સમયે ધર્મની ખાત્રી, સમાજે સ્વીકારેલી નીતિ અને વ્યવહાર બેમાં મળી ગયાં હતાં. એ ધર્મખાત્રીઓનું પાલન કરી ગુનામાં ન આવવાની વૃત્તિ વધારે ખીલવવામાં આવતી હતી, એટલે કાયદાનો બેધડક લાંઘ કરી સજામાંથી છૂટી જવાની આજની વકીલો-પ્રેરિત બાહોશીને તે વખતે આજના જેટલું સ્થાન નહિ હોય.

શ્રદ્ધિ અને ધર્મશાસ્ત્ર એ બે કાયદાનાં મૂળતત્ત્વો. શ્રદ્ધિને પૂરતું મહત્ત્વ અપાતું હોવાથી સ્મૃતિમાં આપેલી કેટલીયે શિક્ષાઓમાંથી ધણીવાર માનવીને મુક્તિ મળી જતી, અને આજની વંચેવાતી સ્મૃતિઓનું કડકપણું ધણું હળવું બની જતું. કેટલીક વાર તો ગામ ગ્રામના રીતરિવાજો, જુદા જુદા ધંધાના રીતરિવાજો, ધર્મમાર્ગોના રીતરિવાજો અને કદી કદી કૌટુંબિક રીતરિવાજોને પણ ન્યાય-વ્યવસ્થામાં માન્ય રાખવામાં આવતા હતા. ધણી સ્મૃતિવચનોમાં દેખાતો વિરોધ આવા કારણોને આભારી હતો.

ધર્મવાક્યો કે સ્મૃતિવાક્યો ધર્મ ગૂંચવણ ઊભી કરે તો તે ઉકેલવા ટીકાઓ અને દીપિકાઓ પણ તૈયાર કરવામાં આવતી હતી. વિદ્વાનોની પરિષદો પણ ધર્મ-વાક્યોના અર્થ કરવાને માટે બરવામાં આવતી હતી, જેથી બદલાયેલા સમયનો પણ વિચાર ઠીક ઠીક પ્રમાણમાં ધર્મ શકતો અને નિયમાવાલ સમયાનુસાર જુદા જુદા અર્થઐક્ય પામતી. આપણે ધારીએ એના કરતાં પ્રાચીન યુગમાં સ્થળ અને કાળનું મહત્ત્વ વધારે હતું. આવી પરિષદો લગભગ આજની ધારાસભાનું કામ કરતી હતી. કાયદાનું મૂળ સૂત્ર જોવું અને કથવું, તેના ઉપર વિચાર કરવો અને ચર્ચા કરવી, સમય અને સ્થળ અનુસાર કાયદાનો અર્થ કરવો, અગર પૂર્વે ધર્મ ગયેલા અર્થમાં ઘટિત ફેરફાર કરવા વગેરે ધારાકીય કામો આ પરિષદો કરતી. એ સાંભળી આપણને હવે નવાઈ લાગવી ન જોઈએ.

આમ રાજાઓની સત્તા આપણને અધ્યાધિત લાગે એ ખરું, પરંતુ એ અધ્યાધિત સત્તા ઉપર મંત્રીમંડળની અને રાજસત્તા ઉપર મંત્રીપરિષદની સારા પ્રમાણમાં મર્યાદા હતી. અંકુશ કાયદાનો અર્થ કરનારી વિદ્વાનોની પરિષદ પણ રાજસત્તા ઉપરનો એક અંકુશ જ મણાય. પ્રજા પણ ઠીક ઠીક પ્રમાણમાં જામત હતી. શ્રેષ્ઠીઓ અને ગ્રામીણો પોતાનું મહત્ત્વ સાચવી શકતા હતા અને ધર્મ એ સર્વશ્રેષ્ઠ બાવના બની રહેતી હોવાથી રાજાઓની અધ્યાધિત સત્તા ઠીક ઠીક અંકુશમાં રહેતી.

એક વખત પાશ્ચાત્ય વિદ્વાનોમાં એવી જ માન્યતા હતી કે રાજ વગરની રાજસત્તા પશ્ચિમમાં જ-ગ્રીસ અને હોઠસાહી શાસન રામમાં જ-કે એ સંસ્કૃતિઓના ઉછેર પામેલી પ્રજાઓમાં જ ઉત્પન્ન થઈ શકી હતી. ભારતના રાજશાસને હવે આ માન્યતાને અર્ધસત્ય તરીકે કચારનીચે

પૂરવાર કરી દીધી છે. લોકશાસિત રાજ્યસત્તા પ્રાચીન કાળથી ભારત-
વર્ષમાં હતી એમ આપણું જૂનું સાહિત્ય પણ કહે છે, આપણા પ્રાચીન
[સાહ્યો પણ કહે છે, આપણા જૂના લેખો પણ કહે છે અને પ્રાચીન
ગ્રંથ લેખકો પણ કહે છે. કેટલાયે મહારાજાઓ ખરું જોતાં રાજ્ય કરતી
દામના માત્ર ચૂંટેલા વડા જ હતા, જ્યારે રાજ્યકારભાર તો રાજ્ય-
કુટુંબના અગ્રણીઓ જ કરતા હતા. યાદવોનું દૃષ્ટાંત એમાં આપી શકાય.
કૃષ્ણ તથા બળરામ તથા બીજા માદવ આગેવાનો આખું રાજ્યતંત્ર
ઢિપાડી રહ્યા હતા, ત્યારે યાદવોના વડા તરીકે સિંહાસન ઢિપર તો વૃદ્ધ
હિસેન જ બિરાજતા હતા, જે કૃષ્ણની સલાહ વગર કંઈ પણ ભરતા
ન હતા. નેપાળની રાજ્યવ્યવસ્થા હજી આવાં રાજ્યકુટુંબોની વ્યવસ્થાનો
જ પડખો પાડે છે. આખી દેશ અગર ભૂતિ લોકશાસનમાં ભાગ લેતી
હોય એવાં પણ અનેક દૃષ્ટાંતો આપણા ઇતિહાસમાં મળી આવે છે.
ઈ. સ. પૂર્વે છઠી સદીમાં લીચ્છવી, શાક્ય અને મલ્લ જેવી કેટલીયે
પ્રજાઓના ઉદ્ભવો છે કે જેમનું રાજ્યગૃહારણ લોકશાહી હોય જ
આણતું હતું અને જેમાં ચૂંટણીનાં કેટલાંયે તત્ત્વો દાખલ થયાં હતાં.
આવાં લોકશાહી રાજ્યોનો વ્યવસ્થા ચોક્કસ સમજવી મુશ્કેલ છે, છતાં
એટલું તો સમજાય છે કે પ્રજાસત્તા તળેનો આખો પ્રદેશ નાના વહીવટી
વિભાગોમાં વહેંચાઈ ગયો હતો, અને પ્રત્યેક વહીવટી વિભાગ પોતાના
વિભાગ માટે સ્થાનિક વ્યવસ્થા કરવા સ્વતંત્ર એકમ તરીકે વર્તતો હતો.
આખા રાજ્યનું કાર્ય કરવા માટે ચૂંટી કાઢેલા પ્રતિનિધિઓની પરિષદ
ભરવામાં આવતી હતી અને અમુક કાર્ય માટે, અગર અમુક સમય માટે
એ પરિષદે ચૂંટેલા પ્રમુખની દોરવણી નીચે કાર્યક્રમ અમલમાં મુકતો.
કાર્યક્રમને અમલમાં મૂકવા નાનીનાની વ્યવસ્થાપક સમિતિઓ પણ
ચૂંટવામાં આવતી. આ લોકશાહી રાજ્યતંત્ર લગભગ એથેન્સના રાજ્ય-
તંત્રને મળતું આવતું હતું એમ પણ કેટલાક વિચારકો કહે છે. પરિષદ
મળવા માટે ખાસ સ્થાન પણ નિયત કરવામાં આવતું હતું જેને

સંધાગાર કહેતા. બુદ્ધના મિત્ર મહારાજ અજતકેતુએ લીચ્છવી પ્રજાને જીતવા બુદ્ધની સલાહ લીધી ત્યારે બુદ્ધે તેને ચોખ્ખું કહ્યું : “ જ્યાં સુધી લીચ્છવીનું રાજ્યતંત્ર બદલાયું નથી, ત્યાં સુધી લીચ્છવી પ્રજા અજીત છે એમ માની લેજો. ” બૌદ્ધમાર્ગની રચના, જૈનમાર્ગની રચના અને વૈદિકમાર્ગની રચનામાં આવાં લોકશાહી તત્ત્વોના નમૂના સારા પ્રમાણમાં જોવાને મળે છે અને આજ સુધી ચાલતી આવેલી આમપંચાયત તથા મહાજનની વ્યવસ્થામાં પણ આ લોકશાહી તત્ત્વ બહુ મોટો ભાગ ભજવી ગયું છે એ આપણે બૂલવું ન જોઈએ. રાજ્યોના અને રાજાઓના અનેક વારાફરા અને ઉચ્છલપાચલ આયર્ષસંસ્કૃતિએ જોયા છતાં હિન્દુસંસ્કૃતિ સજીવ રહી છે એમાં આ લોકશાહી તત્ત્વે સમર્થ ભાગ ભજવ્યો છે.

આવા લોકતંત્રમાં ગુનેગારનો ન્યાય કરવાની એક ખ્યાન જેએ એવી પદ્ધતિ નોંધાઈ છે. પ્રથમ તો ગુનેગાર ન્યાય માટે વિવાદ હિપર પહેલી અદાલતમાં કમ ચાલે, અને તેનો ગુનો સાબિત ન થાય તો તેને છોડી મૂકવામાં આવે. પરંતુ પહેલી અદાલત જો તેને ગુનેગાર ઠરાવે તો તેને છ અદાલતો સુધી આગળ ન્યાય મેળવવાનો અધિકાર હતો. સાત અદાલત સુધી ન્યાય મેળવવાની સમવડ લાગ્યે જ ઠાઈ લોકશાસનતંત્રમાં આજ પણ હોઈ શકે. વળી એમાંની એકાદ અદાલત પણ તેને વચમાં બિન-ગુનેગાર ઠરાવે તો તેને સજામાંથી મુક્તિ મળતી.

લોકશાસનતંત્ર ભારતમાં સારા પ્રમાણમાં હતાં. ઈ. સ. પૂર્વે ચોથી સદીમાં મેગેસ્થનીસ કહે છે કે ધર્મા શહેરો તો અજુરાજ્યો. લોકશાહીતંત્રથી જ પોતાનો વહીવટ ચલાવતાં. એલેક્ઝાન્ડરની સામે આવાં ધર્મા ધર્મા રાજ્યો લઢવાં હતાં એવું ગ્રીક ઇતિહાસકારોએ નોંધ્યું છે, એટલું જ નહિ પરંતુ આવાં રાજ્યોની રાષ્ટ્રોની લોકશાહી સાથે તેમણે સરખામણી પણ કરી છે. સામ્રાજ્યોનો વિહાસ ગણરાજ્યો તથા લોકશાસનનું મંદર પટાડતો

આલે છે. મૌર્ય સામ્રાજ્યની સ્થાપનાથી આવાં ગણરાજ્યોને ફટકો પડવા માંડ્યો હતો. કૌટિલ્યના અર્થશાસ્ત્રમાં આવાં ગણરાજ્યોને બહુ પસંદ કરવામાં આવ્યાં નથી. મૌર્ય સામ્રાજ્યની મધ્યમાં આવેલાં ધણાં ગણરાજ્યો સામ્રાજ્યમાં નષ્ટ થઈ ગયાં. પરંતુ સામ્રાજ્યને સીમાડે લોકશાસનની ભાવના આજુ રહી અને મૌર્ય રાજ્ય નિર્માણ પડતાં તેમણે પોતાનું અસ્તિત્વ પાછું પ્રવળ બનાવ્યું. યોધેય, માલવ્ય અને આશ્વિનાયન જેવાં ગણરાજ્યો મૌર્યસામ્રાજ્ય પછી પ્રકાશમાં આવ્યાં અને તેમણે પણ પોતાના દેશ ભારતનું પરદેશીઓથી રક્ષણ કરવામાં બહુ મહત્વનો ફાળો આપ્યો છે. દ્રણોના પરાજયમાં આ સર્વે ગણરાજ્યોએ જળરજસ્ત યુદ્ધકીય ફાળો આપ્યો છે. પરંતુ સામ્રાજ્યોની સ્થાપનાને અને ગણરાજ્યોને ઇતિહાસમાં ભાગ્યે જ ફાવટ આવતી દેખાય છે. ઈ. સ.ની ચોથી સદીમાં ગુપ્ત સામ્રાજ્યના કીર્તિયુગ સમયે ધણાં ગણરાજ્યો લુપ્ત થઈ ગયાં, અને પાંચમી સદી પછી તો તેમનું અસ્તિત્વ લગભગ દેખાતું જ નથી એમ કહી શકાય. આમ ગણરાજ્યોએ પણ, લોકશાહી શાસનતંત્રે પણ, ભારતની સંસ્કૃતિના ધડતરમાં સારો ભાગ ભજવ્યો છે.

એ પછી તો રાજાશાહી તંત્ર જ રાજકીય ઘટના ધડતું રહ્યું; જે કે ગ્રામ અને નગરની સ્થાનિક વ્યવસ્થા લોકશાહી હોય જ ચાલતી હતી. વ્યાપારીઓનાં મંડળો અને કારીગરોના સંઘ કદી કદી પોતાના રક્ષણ અર્થે નાનામોટાં સૈન્યો રાખી શકતાં હતાં અને સિલ્હા પણ પાડી શકતાં હતાં એવી લોકશાસિત સત્તાની વહેંચણી રાજ્યો કરતાં હતાં, છતાં રાજસત્તા ધીમે ધીમે વધી, રાજાઓની પ્રતિષ્ઠા પણ વધી અને છતાં જૂની પ્રજાસેવક તરીકેની રાજસંભાવના તો આછીપાતળી આજુ જ રહી. શુકનીતિ એ પ્રમાણમાં કૌટિલ્ય કરતાં વધારે આધુનિક ગણાય. તેમાં પણ કથન છે કે : ‘અહાએ રાજાને પ્રજાનો કણ્યારી ગણ્યો છે. તેણે સભા તથા મંત્રીમંડળની સલાહ પ્રમાણે

કાર્ય કરવું જોઈએ.' આમ રાજની પ્રાચીન ભાવના તે સચવાઈ રહી. રૈયતમાં અપ્રિય થઈ પડનાર અમલદારને કાઢી ચૂકવાની પણ શૂકનીતિ સલાહ આપે છે.

રાજ્યવિસ્તાર મોટા થતા જાય અગર બદલાતા જાય તેમ તેમ વહીવટના પ્રકાર અને વહીવટદારોની ભૂમિના વહીવટી નામાવલિમાં પણ ફેર પડતા જાય. રાજ્યના વિભાગો ભૂમિગત વહીવટી વિભાગ સામાન્યતઃ નીચે પ્રમાણે પાડવામાં આવતા હતા :

- (૧) શુક્તિ=નિસ્સાઓનું જૂથ
- (૨) વિષય=નિસ્સા
- (૩) મંડળ=વિભાગ
- (૪) ભાગ=મહાલ, તાલુકા
- (૫) ગ્રામ=ગામકું

દરેક વિભાગના અધિકારીઓને ઓછાવધતા અધિકારો આપવામાં આવતા હતા અને દરેક અધિકારીને સલાહ આપનારી સમિતિઓ પણ જે તે ભાગમાંથી આપવામાં આવતી હતી. નિસ્સાના વહીવટ માટેનો એક ગુપ્ત સમયનો લેખ મળી આવ્યો છે જેને આધારે સમજી શકાય છે કે નિસ્સાહાકેમનું મુખ્ય રચણ મોટા અને અનુકૂળ શહેરમાં શામવામાં આવતું, જ્યાં તેની કચેરી પણ રહેતી. એની સલાહકાર સમિતિમાં નીચેના સભ્યો રહેતા હતા :

- (૧) નગરપ્રેષી=નગરશેઠ
- (૨) સાર્થવાહ=વંધાદારી મંડળીઓનો પ્રતિનિધિ
- (૩) પ્રથમ કુલિક=કારીગરોનો પ્રતિનિધિ
- (૪) પ્રથમ કાયરય=સમિતિનો મંત્રી અને સભ્ય

કાયસ્થ કોમનું નામ આમ પ્રથમ ગુપ્તયુગમાંથી આપણને મળી આવે છે એ કોમોના અધ્યાસીએ ધ્યાનમાં રાખવા સરખું છે. જુદા જુદા અધિકારીઓ જુદા જુદા વહીવટ માટે નીમાતા. તેમનાં નામ પણ સારા પ્રમાણમાં મળી આવે છે, જે ઉપરથી રાજ્યવ્યવસ્થામાં મુખ્યત્વે કૌટિલ્યનું અર્થશાસ્ત્ર આધારભૂત ગણાતું હતું એમ ધારે છે; અલગત સમય અનુસાર તેમાં ફેરફાર કરવામાં આવતા હતા. જમીનની માપણી પણ થયા કરતી અને રાજભાગ પણ નક્કી કરવામાં આવતો હતો.

આવી વહીવટીતંત્રની વ્યવસ્થિત રચના હોવા છતાં ગુપ્ત સામ્રાજ્યના પતનકાળથી રાજાઓ ઉપરના પતન પ્રત્યે નજર પ્રજાકીય અંકુશ ઓછો થતો ગયો હોય એમ દેખાઈ આવે છે. એનાં કેટલાંક કારણમાં અધ્યાસીઓ કહે છે કે રાજવીઓ અને ધર્મગુરુઓ વચ્ચેના સંબંધ ગાઢ બનતાં ધર્મગુરુઓએ જ સલાહકાર અને મંત્રીનું સ્થાન પોતાને માટે નિયત કરી દીધું. ગુપ્ત સામ્રાજ્ય પછીથી બૌદ્ધધર્મ હિંદમાંથી ઓસરવા માંડ્યો હતો અને રાજપ્રમત્તો મોટો ભાગ ભારતીય વૈદિક-માર્ગ તરફ વધારે ટળતો જતો હતો, જેમાં શૈવો અને વૈષ્ણવોનું વર્ચસ્વ વધવા લાગ્યું હતું. પ્રજાના મોટા ભાગને પણ ધર્મગુરુઓમાં વિશ્વાસ બેસવાથી તેમને જ પોતાના પ્રતિનિધિ માની લેમણે રાજકાજમાં ઉદાસીનતા સેવવા માંડી. વળી નાતજાતનાં બંધનો ધીમે ધીમે ઘટ્ટ બનવા માંડ્યા હતાં, એટલે વિશાળ રાષ્ટ્રીય ભાવનાને બદલે લોકો પોતપોતાના સ્થાનિક અને જાતિવિષયક પ્રશ્નોમાં જ વધારે રસ લેતા ગયા. ઈચ્છીચ્છના બેઠ પ્રજામાં વધતા જાય એટલે વ્યાપક દૃષ્ટિ-રાષ્ટ્રીય દૃષ્ટિ સંકુચિત બનતી જાય, અને નાના નાના પ્રશ્નોમાં જ પ્રજાની શુદ્ધિ બંધાઈ રહે. આમ પ્રજાસત્તા ઘટે એટલે સ્વાભાવિક રીતે જ રાજસત્તા અનિયંત્રિત બનતી જાય. કેટલાક વિચારકો એમ પણ માને છે કે ગુપ્તયુગ અને ત્યાર પછીના યુગમાં ભારતીય પ્રજાને

શુદ્ધિમાન વર્ગ રાજકીય વિચારણાને બદલે ધાર્મિક અને ફિલસૂફીની ઝીણવટખરી કડાકૂટમાં ઊતરવા લાગ્યો. સમયને અનુકૂળ રાજનીતિ કે અર્થશાસ્ત્રના પ્રયોગ ગુપ્તયુગ પછી મોટા પ્રમાણમાં મળી આવતા નથી એ દર્શાવી આપે છે કે વિચારકોએ રાજકાળ પ્રત્યે ઉદ્ધસીન બની ધર્મ અને ફિલસૂફી પ્રત્યે વધારે લક્ષ આપ્યું, અને તેથી રાજકારણને ભારતીય કુશાગ્ર શુદ્ધિની સહાય જોઈએ તેવી મળી નહીં. પરલોકને અને પરમાર્થને જ અતિ મહત્ત્વ મળે ત્યારે વ્યવહારમાં શિથિલતા પ્રવેશ પામે, નવા નવા સંજોગોનો વ્યવહારુ સામનો કરવાનું બળ ઘટતું જાય અને નવા નવા બળને જીરવી તેમનો પોતાનામાં સમાવેશ કરવાની સમન્વય શક્તિ બુદ્ધિ પડી જાય. આવા સંજોગોમાં એક પ્રકારની જડતા પણ પોતાનો મૃત્યુદાય પ્રજા ઉપર ફેરવે એમાં નવાઈ નહીં. ગુપ્તયુગ પૂરો થયા પછી લગભગ ત્રણ સદીમાં તો ધરદ્વામનો પ્રથમ હુમલો ભારત ઉપર થયો. આખો ઉત્તર ભારત એક બનાવે એવો હર્ષવર્ધન અથવા આખું દક્ષિણ એક બનાવે એવો પુલકેશી ધીમે ધીમે મળવો મુશ્કેલ થઈ ગયો, અને જો કે વીરત્વથી ઝમઝમ થતા અનેક રાજવીઓએ હર્ષ પછીનો યુગ ઉજાળ્યો છે, છતાં એ જુલાય એમ નથી કે હર્ષના મૃત્યુ પછી જીવન વર્ષે જ મહમદ કાસમે સિંધ જીત્યું. મહમદ કાસમ અને મહમદ ગઝની વચ્ચે લગભગ ત્રણસો વર્ષનો ગાળો પડે છે અને ભારતીયસંસ્કૃતિમાં પરદેશી રાજકારણ એ દરમ્યાન બહુ ઓછું પ્રવેશ પામે છે. છતાં મહમદ ગઝનીના ધસારા સામે ઉત્તર ભારત અંતે ટકી શક્યું નહીં એટલે અંશે આર્યસંસ્કૃતિનું રાજકીય હીર હણાઈ ગયું હતું એટલું આપણે કબૂલ રાખવું જ પડશે. મહમદ ગઝનીના સોમનાથના હુમલા પછી બસો વર્ષ પણ વીત્યાં નહીં અને ભારતમાં જ દિલ્હી ઉપર મુસ્લિમ સત્તાનત સત્તાધીશ બની ગઈ એ હિંદુસંસ્કૃતિની રાજકીય નબળાઈમાં મુદ્દકીય ઉત્તરતાપણું, સ્વમહત્તાનો વ્યક્તિગત વિચાર અને રાજવીઓના અંદર અંદર થતા ઝનૂનો ઝમઝા જ કારણભૂત હતાં એમ કહી શકીએ.

આ રાજકીય નિર્માણતાથી પર ધર્મને ભારતીયસંસ્કૃતિ મુસ્લિમ અને ખ્રિસ્તીયતા યુગમાં બંનેનાં શુભ તરવો પોતાનામાં સમાવી જીવંત રહી એ તેની મોટી કીર્તિ મળ્યાય. છતાં મુસ્લિમો સામે જૂની આર્યસંસ્કૃતિનો રાજ્યવહીવટ નિર્માણ પૂરવાર થયો એમ કહેવું એ જ વાસ્તવિક કથન છે.

છતાં ભારતીયસંસ્કૃતિને જીવંત રાખવામાં ભારતીય ગ્રામવહીવટ

પણ બહુ મોટો ફાળો આપ્યો છે એ સમજવું

ગ્રામસંસ્થા

ધણું જરૂરી છે. રાજ્યો સ્થપાતાં હોય અગર

ઉદાપાતાં હોય તેની અસરથી મુક્ત રહેલી

ગ્રામ-સમાજ-સ્થના પોતાનો નિત્ય વહીવટ દક્ષતાપૂર્વક ચલાવ્યા કરતી હતી. રાજ્યોનો સત્તાલોભ રાજ્યવિસ્તારમાં કે રાજ્યસંઘાયમાં પરિણામ પામતો હતો ત્યારે ગ્રામ અને ગ્રામનાં જૂથ પોતાની વહીવટી સંસ્થાઓ દક્ષતાપૂર્વક ખીસબે જતાં હતાં. આવી સંસ્થાઓ આર્ય-સંસ્કૃતિમાં લાંબા સમયથી પોતાનું અસ્તિત્વ જળવી રાખ્યા કરતી હતી અને ધીમે ધીમે તેણે એવો વિકાસ સાધ્યો કે તે રાજકારણના પલટાને ન ગણકારતી સ્થાનિક સ્વરાજ્યની એક ધ્યાન ખેંચતી સંસ્થા બની ગઈ. એ જ આપણી ગ્રામપંચાયત અને આપણી સમૂહપંચાયત; એ જ આપણાં નગરમહાજનો અને કારીગરોનાં ઉદ્યોગમંડળો, જેમણે એક પ્રકારનું સ્થાનિક લોકસાસન સારા પ્રમાણમાં સાચવી રાખ્યું.

પોતાની નાની ગ્રામસીમામાં પંચાયતો ભારે અધિકાર વાપરતી

અને ધણું ગ્રામકાર્યો પોતાને માથે લેતી.

પંચાયતોનો

ગ્રામમાં સાર્વજનિક મિલકત પણ પંચાયતના

કાર્યપ્રદેશ

વહીવટ હેઠળ રહેતી અને તેને વેચવાનો

કે ગીરો મૂકવાનો પંચાયતને અધિકાર

હતો. ભયંકર ગણાતા યુનાઓ સિવાયના પોતાની ગ્રામસીમામાં

થતા નાના મોટા અનેક યુનાઓની તપાસ કરી પંચાયત તેનો નિકાલ

પણ કરતી. દાનધર્મનો વહીવટ કરવો, ગામનાં ઘણાંદુશી ભેમાં કરવાં,

તેમના ભાવ ઠરાવવા અને સાવજનિક કામ માટે લોકો પાસે અંગ-મહેનત કે ઊધરાણાં લેવાં એ પંચાયતનું કાર્ય ગણાતું. પીવાના પાણીનું સાધન ગામમાં ઊંચું કરવું, પાણીના માર્ગે ઉપર દેખરેખ રાખવી, રસ્તાઓ દુરસ્ત રાખવા, વટેમાર્ગોનું આતિથ્ય કરવું અને માર્ગ દર્શાવવો, દુકાળમાં લોકોને અનાજ આપવું, રાજ્યભાગ આપવાની બાંહેધરી લેવી, મહામંદિરોની વ્યવસ્થા કરવી, ગામમાં વિદ્યાભ્યાસનાં સાધનો ઊપજાવવાં અને ચોરલૂંટારાથી ગામનું રક્ષણ કરવું—એવાં એવાં કાર્યો પંચાયત કરતી હતી. રાજ્યો પણ પંચાયતની સત્તામાં કાય બાલતા નહિ. રાજ્યભાગ ન આપનારને હેડમાં પૂરવાનો પંચાયતને અધિકાર હતો. લોકોનું દુઃખ પંચાયતો રાજ પાસે રજૂ કરતી અને રાજ્યો પંચાયતના અધિકારને માલ રાખી પંચાયતના હુકમો અમલમાં ચૂકવાનાં ફરમાન પણ કરતા હતા. રાજ્યો પંચોની સલાહ પણ કદી કદા લેતા હતા અને રાજ-પ્રજ વચ્ચેની એક સાંકળરૂપે પંચાયતની ગણના થતી.

ગામની ધર્મશાળા, મંદિરનું યોગાન કે ચોરો અમર છેવટે મોટા વૃક્ષની છાયામાં પંચાયતની સભાઓ ભરવામાં આવતી. બધીવાર ગામના બધા જ ઉંમરલાયક માણસો સભામાં ભેગા થતા. કેટલીકવાર પસંદ કરેલાં પંચો પણ ભેગા મળતા; દરેક ગામનો મુખી પંચાયતમાં સ્થાન પામતો જ. કામોના થતા નિકાલમાં સ્થાનિક પરિસ્થિતિ, સમાધાનવૃત્તિ અને મુતેજારને તક આપવાની સહાનુભૂતિ ન્યાયને બહુ જ સાચો બનાવી શકતી હતી.

આ ગામપંચાયતો ઉપરાંત વધારે વિસ્તારવાળા ગામોના સમૂહ તાલુકા-વાર કે જિલ્લાવાર જરૂર પડે આવી સભાઓ બોલાવી પોતાના પ્રશ્નોનું નિરાકરણ કરાવી લેતા. ગામના કે જિલ્લાના કામને માટે વેપારધંધા ઉપર ઉધરાણાં પૂરો કર પણ નાખી શકતા. નહીના ઓવારા, મંદિરો, તળાવોનાં બાંધકામ તેમ જ શાળાઓ, પાઠશાળાઓ તથા પરબો, અજછત્રો અને છાત્રાલયો ફાળા કરી ચલાવી તેઓ સાચા લોકેષ્ય પ્રતિનિધિઓ બની શકતા હતા.

આ પ્રમાણે ગ્રામજનતા જ માત્ર નહિ પરંતુ નગરજનતા પણ
 જાહેર સુખાકારીનાં કામો મહાજનો દ્વારા
 નગરજનતા અને ઉપાડી લેતી હતી, અને આમ લોકશાહી
 મહાજન પદ્ધતિથી, અમલદારી તંત્રની દબલ સિવાય,
 ઘણાં ઘણાં કામો ઝડપથી થઈ જતાં. આજનાં
 કંઈક તળાવો, બાટ અને ઓવારો, મંદિરો અને ધર્મશાળાઓ, વિસામા
 તથા પગવાર, માર્ગો અને છાયાવૃક્ષોમાં કોઈ પ્રાચીન પંચાયત કે
 શ્રેષ્ઠીઓના સમૂહનો હાથ આપણે જોઈ શકીએ છીએ. એ કરનાર
 માનવીઓ અગર સંસ્થાઓનાં નામ બલે જીલ્લાઈ ગયાં. સાચી લોક-
 શાહીના કાર્યક્રમના નમૂના તરીકે એ કાર્યો આજ પણ જિભાં છે અને
 આજની જનતા પણ તેને લોકશાહી દ્વે સુધારી સ્વીકારી રહે
 છે. રાજવહીવટમાં આવાં લોકશાહી તંત્રની ઉત્ક્રાંતિ એ ભારતીય-
 સંસ્કૃતિનું કીર્તિવંત લક્ષણ છે. એ લોકશાહી તંત્ર બ્રિટિશરાજ્યમાં
 નબળું પડ્યું પડ્યું હતું પોતાનું અસ્તિત્વ જાળવી રાખી શક્યું છે.
 આજે પણ મંદિર બાંધવું હોય, તળાવ ખોદવું હોય, કોઈ સારા
 કામમાં ફાળો આપવો હોય, તો ગ્રામના આગેવાનો ભેગા થઈ કાર્ય
 માથે લઈ લે છે અને ગ્રામની સામાન્ય જનતા એ આગેવાનોના બોલને
 ઉપાડી લઈ પોતપોતાનો ફાળો આપ્યે જાય છે.

ભારતીયસંસ્કૃતિએ લોકશાહી તંત્ર જોયું કે અનુભવ્યું ન હતું
 એવી એક સમયની માન્યતા બૂલ ભરેલી છે
 લોકશાહીતંત્ર એમ પૂરવાર કરનાર મણુરાજ્યો, સમૂહરાજ્યો,
 ગ્રામપંચાયતો, સમૂહપંચાયતો અને મહાજન-
 મંડળોની સાક્ષી આજ પણ આપી શકાય એમ છે. લગભગ વાંદેક
 કાળથી ચાલતી આવેલી આ લોકસંમિતિઓનું લોકશાહી જીવન ઘણું
 પ્રયોજ કહેવાય.

ભારતીયસંસ્કૃતિ - વિશ્વસંસ્કૃતિનો વિભાગ

ભારતીયસંસ્કૃતિના આઠ અવશેષોથી માંડી સ્વાતંત્ર્યપ્રાપ્તિ સુધીનાં વિધવિધ ૫૩ આપણે નિહાળ્યાં. સંસ્કૃતિનાં વિધવિધ પાંચેક હજાર વર્ષથી ભારતીયસંસ્કૃતિનું વિશિષ્ટ સ્વરૂપ ધરાવતું આવ્યું છે—જે કે જૂના ૫૬ નવા અશ્મયુગથી માનવ સંચલનો ભારતમાં સળવળી રહ્યાં હોય એવા પુરાવા મળી આવ્યા છે. માનવજીવનને એની પ્રાથમિક અવસ્થામાં પોષી શકેલા ભારતને નામે ઓળખાતા ભૂમિ-વિભાગે સંસ્કૃતિક અને ઐતિહાસિક યુગ સુધી આવતાં આવતાં ઠેરલાય ભૌગોલિક વારાફરતી અનુભવ્યા. અંકારાનો ઉત્તર વિભાગ અને ગોંડવાનાનો દક્ષિણ વિભાગ વચ્ચે આવેલા સમુદ્રને ખસેડી ભેગા મળી ગયા અને આજની ભારતભૂમિનો આકાર અતિ પ્રાચીન યુગમાં સ્થિર થયો. એમાં અશ્મયુગના માનવીની રમત સ્પષ્ટ સમજાય છે અને ત્યાર પછી સિંધુતટસંસ્કૃતિની, ત્રીસેક વર્ષથી ઓળખાઈ, ઐતિહાસિક મળાતી સંભાવનાનું ચોક્કસ ખેસાડતા પહેલાં નિઓલિથ, ઓરટ્રેલિયન, મેગોલિથન અને દ્રવિડ નામે ઓળખાતી પ્રજાઓનાં સંચલનો ભારત-ભૂમિ ઉપર થયાં હતાં અને તેમના અવશેષો ભારતીય ભાષાઓમાં અને ભારતીય માનવોના દેહધાટમાં અભ્યાસીઓને દેખાયા છે એ પણ સ્પષ્ટ થયું. સિંધુતટસંસ્કૃતિની લિપિ ઓળખાય નહિ ત્યાં સુધી એ સંસ્કૃતિ

દ્રવિડ હતી કે બ્રીજ કોઈ નામે ઓળખવાપાત્ર સંસ્કૃતિ હતી એનો નિર્ણય થઈ શકે એમ નથી. છતાં વૃક્ષપૂજન, પશુપૂજન, શિખપૂજન અને યોગના કંઈક અંશે સિંધુતટસંસ્કૃતિમાંથી આપણી સંસ્કૃતિમાં આવ્યા હોય એમ લાગે છે. વેદકાળે અર્પેલી કહેવાતી આર્યસંસ્કૃતિનાં કેટલાંક તત્ત્વો આમ વેદકાલ પહેલાંથી પણ ચાલ્યાં આવ્યાં છે એટલે આપણા દેશની સંસ્કૃતિને માત્ર આર્ય સંસ્કૃતિ ન કહેતાં ભારતીય-સંસ્કૃતિ કહેવી એ જ યોગ્ય લાગે છે.

આર્ય પ્રજાના સ્થાયી નિવાસ પછી ભારતીયસંસ્કૃતિએ જે નિશ્ચિત

રૂપ પ્રાપ્ત કર્યું છે તે ઓળખાઈ રહે એવું,

ભારતીય માનવ

સુશિષ્ટ રેખાઓવાળું, હજી સુધી ચાલુ રહ્યું

છે અને જીવંત રહ્યું છે એમ કહેવામાં આપણે

મિથ્યાભિમાન સેવતાં નથી, પરંતુ ઇતિહાસના તંત્રને વળગીને ચાલીએ છીએ. એ વસ્તુસ્થિતિ આપણે વિહંગવલ્લોકનમાં જોઈ ગયા. એમાંથી આપણે ભારતીયસંસ્કૃતિની સ્થિરતાનું એક સ્પષ્ટ કાયમી સ્વરૂપ જોઈ શકીએ છીએ. ભારતે સ્વરક્ષણ અર્થે કદી કદી પોતાની સીમાઓના ફરવાળ અને પોતાના માનસ-ફરવાળ બીડવાનો પ્રયત્ન કર્યો હશે, પરંતુ તે જવદને જ. આફ્રિકા-ઓસ્ટ્રેલિયાની પ્રથમિક ખર્ચ જતોતો માફક ભારતીય-સંસ્કૃતિ પોતાનાં બારીબારણાં અને ફરવાળ સતત બંધ કરી મેઠી ન હતી. ભારતીયસંસ્કૃતિએ પોતાનું વિશિષ્ટ સ્વરૂપ જળવીને પણ ભારત અંદરની અને ભારત બહારની-આર્ય વાડની બહારની-કેટલીય જતોતો અપનાવી છે, કેટલાય સંસ્કરને પોતાના લોહીમાં ઉતાર્યા છે અને કેટલાય ધર્મો અને ભાષાઓને આલિંગન આપ્યું છે. બહુ પ્રાચીન કાળને બાબુએ મૂકીએ તો પણ, આપણો ઇતિહાસ આપણને કહે છે કે પ્રાચીન મહદી, પ્રાચીન પારસી-અરબીઓ, પ્રાચીન ખ્રિસ્તી અને પ્રાચીન ઇસ્લામી હિંદુસ્તાનમાં સદીઓથી આવકાર પામી વસ્યા છે અને આબાદ થયા છે. ભારતીયસંસ્કૃતિએ પરધર્મીઓને જેટલો

नटराज - सिद्धार्थ - भद्रास

આવકાર આપ્યો છે એટલો ખીજી જૂમિએ ભાગ્યે જ આપ્યો હશે. ડૉ. સુનીતિકુમાર ચેટરજીના મત પ્રમાણે ઝાળખી કદાચ એવો ભારતીય માનવ ઈ. સ. પૂર્વે ૧૨૦૦થી અસ્તિત્વમાં આવ્યો. એ ભારતીય માનવ હજી આજ પછી ટામેર, અરવેંદ અને માંધીમાં સજીવન રહી શક્યો છે — આપણા નિર્મળમાં નિર્મળ માનવીની જોડે ! એ મહાપુરુષો સમગ્ર માનવજાતનું ગૌરવ; છતાં એમનું ભારતીયપણું એમનામાં સ્પષ્ટ રીતે અંકાયું છે. મહાપુરુષોમાં પ્રમટ થતી વિશિષ્ટ મહત્તા એ જ સંસ્કૃતિનું સાચું સ્વરૂપ.

એનો અર્થ એમ પણ નહિ કે ભારતીયસંસ્કૃતિ ખીજી સંસ્કૃતિઓની છાપ મીઠતી શિવિલ, નિર્માલ્ય, પ્રાદેશ માત્ર શૈથિલ્ય નથી સંસ્કૃતિ જ માત્ર છે. ભારતીયસંસ્કૃતિ કટોકટીને પ્રસંગે અત્યંત ઊંચ અને વિજયી સામર્થ્ય પણ દર્શાવી શકી છે. મિત્ર તરીકે આવનારને એણે ભવ્ય આવકાર આપ્યો છે—જો કે તેનાં વિષમ રાજકીય પરિણામો તેણે અનુભવ્યાં પણ છે. મિત્ર તરીકે આવેલા ખ્રિસ્તી પશ્ચિમે ભારતનું રાજકીય સાર્વભૌમત્વ હીનવી લીધું એ ભારતીયસંસ્કૃતિને હવે ન સમજાય એવા બાંના નથી. છતાં એ જ ખ્રિસ્તી પશ્ચિમને પોતાનું સાર્વ-ભૌમત્વ પાછું સોંપવાની ફરજ પાડી એ પણ ભારતીયસંસ્કૃતિએ જ ! અને તે પણ પોતાની વિલક્ષણ ભારતીય અહિંસક રીતે જ ! અને ૧૯૪૭ની સ્વરાજ્યપ્રાપ્તિ કદાચ ભારતીયસંસ્કૃતિનાં મોટામાં મોટા વિજય હોય; અને એ વિજય અપાવનારી લડત ભાવિ માનવજાતની સાંસ્કારિક લડતને એક આદ્ય પ્રકાર પણ બની રહે. એટલ-ઓગ્ર સંસ્કૃતિ કરતાં, વિજ્ઞાતસંસ્કૃતિ કરતાં, વરાળસંસ્કૃતિ કરતાં અને હાજોળાની સંસ્કૃતિ કરતાં ભારતીયસંસ્કૃતિએ ખીલવેલી અહિંસક લડાયક પ્રથા ઝોછી ભાવલ, વધારે અસરકારક અને કપરામાં કપરા વિરોધમાંથી સુંદરમાં સુંદર માનવસુભગ મૈત્રી-સમન્વયની સર્જક બની રહે એમ છે.

અને આટલાં ભયંકર યુદ્ધો પછી માનવી સમન્વય સિવાય બીજું
માગી પણ શું રહ્યો છે ?

ધરણીમાં હઠાત્રહે ભારતીય રાષ્ટ્રીય લડતમાં એક નવા કલ્પના રૂપે

જૂમિલાગ્યાં અને તે સને ૧૯૪૭માં ભારતે

પાકિસ્તાન-ધર્મ-

ઠાઠી પણ આપ્યો. એમાં નિર્બળતા હશે કે

આત્રહને અપાયલો

સંસ્કૃતિદીધી સમાધાનવૃત્તિ ? કદાચ એ સૌમ્ય-

ભારતીય જવાબ

તાની ઉત્તરતાને અપાયલી જોરતલથી પણ

હોય ! અમર, કદાચ, આક્રમક દબે હજાર વર્ષ

પૂર્વે આવી ભારતમાં વસેલા ધરણીમને એ ભારતીયસંસ્કૃતિનો વિલક્ષણ

મૈત્રીજવાબ પણ હોઈ શકે ! એ હજાર વર્ષના સંપર્કમાં ભારતીય-

સંસ્કૃતિએ ધરણીમને અપનાવવાના અને ધરણીમના આક્રમક સ્વરૂપને

સૌમ્ય બનાવવાના અનેક અપ્તરાઓ કરી અનેક લાભ મેળવ્યા છે અને

ધરણીમને આપ્યા પણ છે. ધરણીમનો આખો સુશીલાદ ભારતીય બક્ષિસ

તરીકે પૂરવાર થાય તો નવાઈ નહિ. ઉપરાંત આજનો ભારતસરહદમાં

વસતા ધરણીમધર્મીઓ સાથે સમન્વય સાધવાની પ્રશ્નાલિકા ચાલુ

રહે એ શક્ય છે. કોઈ પણ ધર્મ કે સંસ્કૃતિ અત્યે ભારતીયસંસ્કૃતિને

વેર કે અણુમતો ન હોય. સાથે સાથે કોઈ પણ આક્રમણ સામે ભારતીય-

સંસ્કૃતિ કેવા વીરત્વપૂર્વક ઝૂકી છે એનાં દૃષ્ટાંતો આપણને ક્યારે ને પમલે

મળી રહે એમ છે. આખી ભારતીય સંસ્કૃતિનું વિહંગાવલોકન એક જ

લક્ષણ પ્રગટ કરતું દેખાય છે : આક્રમણનો સામનો અને મૈત્રીનો

પરમસત્કાર-જીવનમાં અને કલ્યાણમાં.

ભારતીયસંસ્કૃતિમાં દિગ્વિજયની ભાવના જરૂર છે. ભારતીય-

સંસ્કૃતિએ સામ્રાજ્યો પણ ખીલવ્યાં છે.

યુદ્ધવીર્ય

મોખલ સામ્રાજ્ય ધરણીમાં સામ્રાજ્ય હોવા

કરતાં ભારતીય સામ્રાજ્ય વધારે હતું. અને

આખી આંધ્ર એશિયાની અને મધ્ય પૂર્વ એશિયાની સંસ્કૃતિ ભારતીય-

સંસ્કૃતિના દિગ્વિજયની કથા જરૂર ઠહી જાય છે. એ દિગ્વિજયમાં રાજકીય સામર્થ્ય નહિ હોય એમ માનવાનું કારણ નથી. રાજકીય સામર્થ્ય પશ્ચિમની દોષે માત્ર રાજ્યવિસ્તારમાં જ રફાટ પામે એમ માનવું જૂલભરેલું છે. અશોકે યુદ્ધવિજય પડતા મૂકી સંસ્કાર-વિજયમાં જ રાજકારણને વાળ્યું હતું. સંસ્કારવિજયો પણ પ્રાબલ્યનાં જ પ્રતિબિંબ છે. ભારતીય નામ ધારણ કરતાં શ્રીવિજય અને શેલેન્દ્ર સરખાં મહારાજ્યોનું અગ્નિ એશિયામાંનું અસ્તિત્વ ભારતીય રાજકીય વિજયોનું જ સ્મરન કરે છે; માત્ર એનું સ્વરૂપ વર્તમાન યુગના સામ્રાજ્યને બંધબેસતું ન આવતું હોય તો એ પણ ભારતીયસંસ્કૃતિનું વિલક્ષણ સૌમ્ય સ્વરૂપ જ ગણી શકાય. સૌમ્યતા સામર્થ્યહીનતા નથી જ. યુદ્ધખેલનમાં, શસ્ત્રઆપલ્યમાં, મેરથા રચવામાં, સમુદ્રયાનમાં અને પૃથ્વીપર્વટનમાં ભારતીયસંસ્કૃતિએ બીજી કોઈ પણ પ્રજા કરતાં ઓછું સામર્થ્ય દર્શાવ્યું હોય એમ માનતા પહેલાં આપણે ભારતીય ઇતિહાસ ઇશારો, ભારતીય ધર્મપ્રચાર અને ભારતના પરદેશ ગાયેના સંબંધોની સાંકળ જોઈ જવી વધારે શ્રેયસ્કર થશે. અમેરિકાની પ્રાચીન આઝટેક તથા ઈન્કા સંસ્કૃતિમાં ભારતીય અસર સંભળાવી શકે થઈ ચૂકી છે. ભારતીયસંસ્કૃતિ સજીવન રહી છે એમાં એના વીરત્વનો ભાગ છેક નાનો નથી જ. ચીન, જપાન, કોરિયા, મંગોલિયા અને મધ્ય એશિયા તથા અગ્નિ એશિયામાં બ્યાપેલો બૌદ્ધમાર્ગ ભારતીયસંસ્કૃતિનો જ હૃદય છે. અને વીરત્વ વગર કોઈ સંસ્કૃતિ પ્રસરી શકે જ નહિ.

એ સમજવું જરૂરી છે કે પાંચ હજાર વર્ષથી સજીવ રહેલી અને હજી એ યૌવન અનુભવતી ભારતીય-વીરત્વની ભારતીય સંસ્કૃતિએ વીરત્વને એકલા યુદ્ધવીરત્વ બાવના તરીકે ઓળખ્યું નથી જ. ભારતીય રસ-વેત્તાઓએ વીરત્વના ચાર શાસ્ત્રીય પ્રકારો બહુ સ્વચ્છ રીતે તોખ્યા છે : (૧) યુદ્ધવીરત્વ, (૨) ધર્મવીરત્વ,

(૩) દાનવીરત્વ અને (૪) દયાવીરત્વ. વીરત્વ એ એવી ઉદ્દેશ-ભરી, જીભરાતી, ઉત્સાહજિભિં છે કે જેમાં માનવીની માનવતા સ્વાર્થ, મૃત્યુ, લાભાલાભ અને પરિણામનું ગણિત ગણવા બેસતી નથી. ભારતીયસંસ્કૃતિના ઘડતરમાં આ ચારે પ્રકારના વીરત્વનો વાણોતાણો છે. આર્યો પ્રત્યેનો—દેવો પ્રત્યેની દામોદરનામાં દધીયિએ પોતાનાં હાડ કાઢીને થયે માટે આપી દીધાં. દરિશ્વરે સ્વીકારેલા ધર્મ માટે—વચનપાલનના ધર્મ માટે—વિશ્વામિત્રને રાજ્ય અર્પણ કર્યું. શિયાળના ભગવા ઝંડામાં યુદ્ધવીરત્વનું ધર્મવીરત્વને એક ભવ્ય નમન છે. ક્યો કટોકટીની પળે પોતાના દેહવિભાગ બની ગયેલું સુવર્ણ દાનમાં આપી દાનવીરત્વનું ભારતીયસંસ્કૃતિને એક સજીવ દૃષ્ટાંત આપ્યું; જે મેવાડના ભામાજી સુધી આપણી કથાઓમાં સચવાઈ રહ્યું છે. અને યુદ્ધવીરોનાં દૃષ્ટાંતો તો સને ૧૯૪૨ની થકીની સુધી—સને ૧૯૪૭ના સ્વાતંત્ર્યની તિથિ સુધી આપણને મળી આવે એમ છે. એટલે ભારતીયસંસ્કૃતિ વીર સંસ્કૃતિ છે એ કદી ભારતવાસી ન ભૂલે. માત્ર એટલું જ કે વીરત્વ એટલે યુદ્ધવીરત્વ જ નહિ, એમ આપણી ભારતીયસંસ્કૃતિ પરાપૂર્વથી વિચારી રહી છે.

ભારતીયસંસ્કૃતિ પોતાની વીરગાથાનાં જૂતકાલીન સ્વપ્ન ગાવામાં

સંગ્રહ હોય તો એ એકલી, અટૂલી, અતડી

ભારતીયસંસ્કૃતિ— બની રહે, અને હુપ્ત પણ થઈ જાય. એ

વિશ્વમાનવ- જીવન્ત છે એટલા માટે કે પાંચ હજાર

સંસ્કૃતિનો એક વર્ષથી સાચવેલાં સંસ્કૃતિતત્ત્વોમાં સમય

વિભાગ માનવસંસ્કૃતિને ઉપયોગી નીવડે એવા ધણી

ઘટનાઓ રહેલી છે. અને આ રથને ભારતીય-

સંસ્કૃતિ વિશ્વસંસ્કૃતિમાં એક મહત્ત્વનો ફાળો આપવાની ચર્ચા કરી

રહી છે એ માટે ભારતીયસંસ્કૃતિનો અભ્યાસ ભારતવાસીઓ માટે

વધારે આવશ્યક બને છે. માનવસંસ્કૃતિને ઉપયોગી ન થાય, માનવ-

સંસ્કૃતિ ધડવામાં સહાયરૂપ ન બને એ સંસ્કૃતિની માનવજાતને જરૂર ન જ હોય. જે તત્ત્વ સર્વોપયોગી ન હોય તે લાંબું જીવન ન જ જીવે. મૂળમાં અને આખરે તો માનવજાત, અનેક વર્ણો, અનેક પ્રદેશો અને અનેક વ્યવસ્થાઓમાં વહેંચાઈ જવા છતાં, એક જ છે એવું સત્ય પણ ભારતીયસંસ્કૃતિએ વસુધૈવ કુટુંબકમના સૂત્રમાં કથારતું નિહાળ્યું છે, અને આખી માનવજાતના જુદા જુદા વિભાગો પોતપોતાની દબે રાજ્યશાસન, ધર્મ, દલા, સાહિત્ય, શસ્ત્ર, શાસ્ત્ર અને વિજ્ઞાન દ્વારા પોતાની વિશિષ્ટતા ખીલવતા ખીલવતા એ માનવકુળની એકતાના મહાસત્યને કિનારે આવી ઊભા છે. કોઈ પણ સીમાની પાર જઈને માનવી આજ માનવી તરીકે એક બનવા ઝંખી રહ્યો છે. એ જ્યારે બને ત્યારે ખરું. રાજ્યો અને રાષ્ટ્રોના સમૂહની રચના કરતાં કરતાં યુદ્ધતૈયારીઓમાં ધર્મને પણ, વિચારસૃષ્ટિમાં, આદર્શની સૃષ્ટિમાં માનવી માનવએકતાને ઝીણી આંખે, તીણી આંખે જોઈ રહ્યો છે, ઝંખી રહ્યો છે. એ સમયે દીર્ઘકાળથી માનવકલ્યાણના પ્રયોગો કરતી ભારતીયસંસ્કૃતિ પોતાની અનેક ભૂલો, પોતાની અનેક ખામીઓ, પોતાની અનેક વિટંબનાઓ, અનેક પરાજયો અને અનેક વિજયોનું સ્મરણ કરી વિશ્વસંસ્કૃતિ-માનવસંસ્કૃતિને ચરણે પોતાનો નકશો રજૂ કરે એ જ ઇચ્છનીય છે. ભારતીયસંસ્કૃતિને પોતાના વિજયો માત્ર વિજય તરીકે ઓળખાવવા નથી; અનુભવ તરીકે, પ્રયોગો તરીકે, દૃષ્ટાંત તરીકે રજૂ કરવા છે. કોઈ પણ સંસ્કૃતિનો અભ્યાસી કોઈ પણ વિભાગી સંસ્કૃતિ માટે હવે મિથ્યા અભિમાન લઈ શકે એમ નથી. કાળની ઉચ્છ્વસપાથકમાં જીવંત ઊભેલી સંસ્કૃતિ કે નવો સળંગથી સંસ્કૃતિ આજ સામસામે ધર્મણ માટે ઊભી રહી શકે એમ નથી. એણે પરસ્પર હસ્તમિલાપ, હસ્તધૂનન કરવું જ રહ્યું. એ હસ્તધૂનનની સતત ક્રિયામાં પરાવામણી ભારતીયસંસ્કૃતિ આજ પોતાનો પૂર્વ ઇતિહાસ નિહાળે, એનો અભ્યાસ કરે અને સામે ઊભેલી સર્વ સંસ્કૃતિઓ સાથે નવા

મુખને સોમે એમ હસ્તધૂનન માટે હસ્ત લાંબો કરે એ જ એના સિંહાવલોકનનો ઉદ્દેશ હોય. આક્રમણનો સામનો, મૈત્રીનો સતત સ્વીકાર, પરાયાનો સદૈવ આવકાર અને પોતાની સીમામર્યાદા બહારની વિજ્ઞાતનો હસતે મુખે સ્વીકાર એ જ ભારતીયસંસ્કૃતિનું નવતીત છે. ભારતીયસંસ્કૃતિને ગૌરવ બલે હોય; એને ગર્વ ન હોય.

રામ, કૃષ્ણ, શુક્ર, મહાવીરથી માંડી ગાંધી સુધી વ્યક્ત થયેલી ભારતીયસંસ્કૃતિ-પરંપરા વિશ્વસંસ્કૃતિનું પણ ગૌરવભર્યું સ્થાન ગૌરવ બની રહે એ આપણા વિહંગાવલોકનનું કળ. એની ખામીઓ પણ છે, ખામીઓના સમયમાળા પણ સંસ્કૃતિના ઇતિહાસે નોંધ્યા છે એ રખે વિસરી જવાય. એમાં સંક્રાંતિ અને સંક્રાંતિપણું પણ પ્રવેશ પામ્યું છે એ રખે બૂઝી જવાય. છતાં એ ખામીઓ સહ એનું મુખ્ય વલણ માનવકલ્યાણનું જ લક્ષ્ય સેરી આગળ વધે છે. સમગ્ર માનવકલ્યાણ માં કામ ન લાગે એ સંસ્કૃતિ હવે ખપની નથી.

આત્મવત્ સર્વભૂતેષુ ॥

... ..
સર્વે જનાઃ સુખિનો ભવન્તુ ॥

... ..
ॐ ઘૌઃ શાન્તિરન્તરિક્ષં

શાન્તિઃ પૃથિવી શાન્તિરાપઃ

શાન્તિરોષધયઃ શાન્તિઃ ॥

વનસ્પતયઃ શાન્તિર્વિશ્વેદેવાઃ

શાન્તિર્બ્રહ્મ શાન્તિઃ સર્વે શાન્તિઃ

શાન્તિરેવ શાન્તિઃ સા મા શાન્તિરેધિ ॥

વર્ષેરે વેદબૂના મંત્રો અને ઉપનિષદબૂની બાવનાઓ ભારતીય-

સંસ્કૃતિએ વેદકાલ માટે જ નહિ, ભારતવર્ષ માટે જ નહિ, પરંતુ સર્વકાલ માટે, સમસ્ત સૃષ્ટિ માટે ઉચ્ચાર્યા છે. માનવસંસ્કૃતિના એક મુખ્ય અને બીજા પ્રવાહ તરીકે ભારતીયસંસ્કૃતિએ પ્રાચીનકાલમાં સ્થાન લીધું છે. એનો આખો ઇતિહાસ એ જ ભાવિ તરફ આગળી ચીધે છે. આકાશમાં, અન્તરિક્ષમાં, પૃથ્વી ઉપર, પાણી ઉપર, વનસ્પતિમાં, વિશ્વના દિવ્યતત્ત્વમાં, ધર્મમાં, સર્વમાં—અરે શાન્તિમાં પણ સાચી શાન્તિનો આગ્રહભર્યો નાદ ગળવનાર ભારતીયસંસ્કૃતિના મર્મસ્થાનમાં કયી ભાવના ધબકે છે એનો સાચો ખ્યાલ મુદ્દ અને ધર્મ્યુમાંથી ઉઠી ન આવતી વર્તમાન વિશ્વસંસ્કૃતિને આવ્યા વગર નહિ જ રહે. વર્તમાન વિશ્વસંસ્કૃતિની પણ એ જ ક્રંપના : માનવ-બંધુત્વ અને વિશ્વશાન્તિ ! ભારતીય જૂતકાળના પ્રયોગોનો સરવાળો સને ૧૯૪૭ની સ્વાતંત્ર્યપ્રાપ્તિમાં રૂઢુ કોઈ જોઈ શકે છે. ધર્મની, રાજકારણની, સમાજધર્મરની અનેક પ્રક્રિયાઓની પ્રયોગશાળા સરખો ભારતનો આજસુધીનો સર્વાંગી ઇતિહાસ સમસ્ત જનસમાજના કલ્યાણને જ દૃષ્ટિમુલ્ક બનાવી રચાયો છે. ભારતીયસંસ્કૃતિએ પોતાનું સ્વત્વ-અહં-આસ્મિતા-પરાં જાળવ્યાં છે; છતાં સંજોગ અનુસાર લેણે પોતાની આકૃતિમાં, પોતાના આચારમાં અને પોતાના વ્યવહારમાં અનુકૂળ ફેરફારો ઉપજાવવાનું આપદ્ય પણ દર્શાવ્યું છે; સર્વલોભદ્ર વિકાસ સાધી ચિંતનનાં, કલાનાં, રાજ્યલિપટનાં અને વિજ્ઞાનનાં ઉચ્ચતમ શિખરો પણ એણે સર કર્યાં છે. એ સંસ્કૃતિનું બાવિ ઉજમાળું છે. વિશ્વસંસ્કૃતિમાં પોતાનો જબ્બ ફાળો આપવાનો એને હવે સ્વાતંત્ર્યયુગમાં સુંદર મોકો મળે છે. સત્યં શિવં સુંદરમ્ની એનો આદ્ય ભાવના હજી જૂની બની નથી; હજી એ એવી ને એવી ચમકતી છે.

સહ નાવવતુ

સહ નૌ મુનવતુ

સહ ચોર્યં કરવાચકૈઃ ।

એ ભારતીયસંસ્કૃતિનું માત્ર ભારતવાસીઓ માટેનું ઉચ્ચારણ નથી; સમગ્ર માનવજાત માટેનું ઉચ્ચારણ છે.

એ આપણી ભારતીય ભાવનાને નવા સંજોગોમાં નવેસર જીવનમાં ઉતારી, એને પ્રસારી, આપણા સામાજિક અને રાષ્ટ્રીય બાકારોમાં પ્રત્યક્ષ કરી, એમાં ભાગ લેવા અન્ય સર્વ સંસ્કૃતિઓને આમંત્રણ આપી, અન્ય સર્વ સંસ્કૃતિઓના કલ્યાણકારી વિભાગોને અપનાવી ભારતીયસંસ્કૃતિએ આજ ઉભયાનું છે. આખી માનવજાત આપણી ભાવનામાં આપ્તપણું નિહાળશે ત્યારે આપણું 'સત્ય, શિવ અને સુંદર'નું દર્શન પૂર્ણ બની રહેશે.

સ્વતંત્ર ભારત એ બદ્ધ દર્શનને વિશ્વગ્રાપક બનાવવામાં સફળ થશે ત્યારે ભારતીયસંસ્કૃતિને સંપૂર્ણ વિજય મળ્યો જણાશે—ભારતીય સંસ્કૃતિ તરીકેનું એનું નામ બુદ્ધાર્થ જુઝાર્થ ગયું હશે તોય ! માનવ-સંસ્કૃતિ અંતે વાંછી રહી છે એ જ કે જે ભારતીયસંસ્કૃતિની પણ નિત્ય પ્રાર્થના છે :

असतो मा सद् गमय ।

અસત્માંથી સત્માં ।

तमसो मा ज्योतिर्गमय ।

અંધકારથી અજવાળામાં ।

मृत्योर्मांमृतं गमय ॥

મૃત્યુમાંથી અમૃતમાં ॥

अथसंदर्भ

- 1 A new history of the Indian People - Bharatiya Itihasa Parishad. Majmundar & Altekar.
- 2 Ancient Indian History - R. C. Majmundar.
- 3 An Encyclopaedia of World History - William L. Lawyer.
- 4 Artisan in the Indian Society - All India Women's Conference.
- 5 A proposed health Centre for Hindustan. Nawab Syed Fakhruddin Husain-Khan - Manuscript.
- 6 A history of village Communities in Western India. A. S. Altekar.
- 7 A history of Hindu Civilization during British Rule - Pramathnath Bose.
- 8 A Compendium of the Castes and Tribes found in India - Eustace J. Kitts.
- 9 A Survey of Indian History - K. M. Panikkar.
- 10 A history of India by Sir George Danbar.
- 11 A history of Civilization in Ancient India by Romesh Dutt.
- 12 A history of India by N. K. Sinha & A. C. Bannerjee.
- 13 A history of Sanskrit Literature by A.. A. Macdonell.
- 14 Ancient India as described by Megasthenes and Arrian by J. W. M'Crindle.

- 15 Ancient India as described in classical literature
- J. W. M'Crindle.
- 16 Ancient India by E. J. Rapson.
- 17 Ancient Geography of India by Cunningham.
- 18 Ancient Indian numismatics S. K. Chakravarti.
- 19 Agrarian System of Ancient India by Ghosal.
- 20 Ashok by R. K. Mukerjee.
- 21 Ashok Edicts in New Light by V. M. Barma.
- 22 Ashok by V. Smith.
- 23 Ancient History of the Deccan - Jouve an -
Dubrewil.
- 24 Arab Invasions of India - by R. C. Majumdar.
- 25 Ancient Indian Colonies in the Far East by R C.
Majumdar.
- 26 A Forgotten Empire by R. Lewell.
- 27 Annals and Antiquities of Rajasthan by Todd.
- 28 Aspects of Muslim Administration by R. S.
Trivedi.
- 29 Ancient and Mediaeval Architecture in India by
E. B. Havell.
- 30 Akbar-Nama English Translation by H. Beveridge.
- 31 Akbar-The Great Moghal by Smith.
- 32 Army of the Indian Moghuls by William Irvine.
- 33 Annals of the East Indian Company by John Blual.
- 34 Autobiography of J. Nehru.
- 35 Buddhist India - Rhys - Davids.
- 36 Buddhist Records of the Western World by
Samuel Beal.
- 37 Bhandarkar Commemoration Volume.
- 38 Brahmo-Samaj by Manilal C. Parekh.

- 39 Beginnings of South Indian History by S. Krishnaswamy Iyengar.
- 40 Beginnings of Buddhist art by A. Foucher.
- 41 Cambridge History of India - Rapson.
- 42 Chronology of Ancient India by Sidanath Pradhan
- 43   "   "   "   " by Duff.
- 44 Census Reports & Gazetteers.
- 45 Caste and Race in India - Dr. G. S. Ghurye.
- 46 Census of India.
- 47 Script of Harappa and Mohan Jo Daro by G. R. Hunter.
- 48 Corporate Life in Ancient India by R. C. Majumdar.
- 49 Catalogue of Indian Coins by Rapson.
- 50 Champa by R. C. Majumdar.
- 51 Chronicles of the Pathan Kings of Delhi by Edward Thomas.
- 52 Conversion and reconversion to Hinduism during Muslim Rule - Calcutta Review 1934.
- 53 Constitutional History of India by A. B. Keith.
- 54 Causes of Indian Revolt by Syed Ahmad Khan.
- 55 Dynastic History of Northern India by H. C. Ray.
- 56 Dialogues of the Buddha by Rhys - Davids.
- 57 Dynasties of the Kali Age by Pargitor.
- 58 Dara Sheikoh by K. R. Kanungo.
- 59 Encyclopaedia of Religion and Ethics.
- 60 Everyday Life in Ancient India by Padmini Sen-Gupta.
- 61 Early History of the Vaishnava sect by Rai Chaudhari.

- 62 Epic Mythology by Hopkins.
- 63 Empire Builders of the 16th Century by L. F. Rushbrook Williams.
- 64 Essentials of Indian Philosophy M. Hirriyanna.
- 65 Epigraphica Indo Moslemica 1911-12.
- 66 Fundamental Unity of India by R. K. Mukerjee.
- 67 Ferishta by Briggs.
- 68 Fall of the Moghal Empire by Kaene.
- 69 „ „ „ „ „ „ Owen.
- 70 „ „ „ „ Vol I-II-III by J. Sarkar.
- 71 From Akbar to Aurangzeb by W. H. Moreland.
- 72 Gupta Art by Vasudev Agrawala.
- 73 Glimpses of World History by J. Nehru.
- 74 Greeks in Bactria and India by Taru.
- 75 Guide to Sanchi by Marshall.
- 76 „ „ Taxilla „ „
- 77 Gurjar Pratihars by R. C. Majumdar.
- 78 Government of India by Ramsay Macdonald.
- 79 Glory that was Ind. K. T. Shah.
- 80 History of Mediaeval Hindu India C. V. Vaidya.
- 81 Heritage of India - Max Muller.
- 82 History of Mediaeval & Ancient India C. V. Vaidya.
- 83 Hindu Civilization by Radha Kumud Mukerjee.
- 84 History of Ancient Sanskrit Literature by Max Muller.
- 85 History of Indian Literature by Weber.
- 86 „ „ „ „ „ Winternitz.
- 87 „ „ Herodotus - by George Rawlinson.
- 88 Hindu Law and Custom by Jolly.

- 89 Hindu Polity by Jayaswal.
- 90 Hinduism & Buddhism 3 vols. by Sir Charles Eliot.
- 91 Hindu Political Theories by Ghoshal.
- 92 Hindu Revenue System by Ghoshal.
- 93 History of the Parmars by Ganguli.
- 94 Historical Inscriptions of Southern India by Sewell & Iyengar.
- 95 Hymns of the Alvars by Hooper.
- 96 Hymns of the Tamil Shaivaite Saints by King Harry & Philips.
- 97 History of Fine Arts in India & Ceylon by V. K. Smith.
- 98 History of Indian & Indonesion Art by A. C. Kumar Swamy.
- 99 History of Indian & Eastern Architecture Vol. I, II by J. Fergusson.
- 100 History of India as told by its own Historians Vols H. M. Elliot & J. Dowson.
- 101 Historical Landmarks of the Deccan by P. W. Haig.
- 102 Hampi Ruins by A. H. Longhurst.
- 103 History of Aurangzeb Vol. I to V by J. Sarkar.
- 104 History of the Great Moghuls Vols. I & II by Kennedy.
- 105 History of the Maharathas by Grant Duff.
- 106 History of the British India by P. E. Roberts.
- 107 History of the Mahratha People 3 Vols. by C. A. Kinkaid & D. D. Parsinis
- 108 Hyder Ali & Tippu Sultan by Bowring.

- 109 History of Indian Mutiny by Charles Ball.
- 110 History of Indian Mutiny by Forrest.
- 111 History of Political thought in India (Ram Mohan to Dayanand) by B. B. Majumdar.
- 112 History of the Brahmo-Samaj by Shivanath Shastry.
- 113 Hindu Castes & Sects-Jogendranath Bhattacharya.
- 114 Indian History R. Salyanapies.
- 115 Indian Costume Dr. G. S. Ghurye.
- 116 Indo-Aryans by Rajendra Lal Mitra.
- 117 India as known to the Ancient world by G. Banerjee.
- 118 Indian Education in Ancient and Later times by F. E. Keay.
- 119 Imperial Gazeteers of India.
- 120 Indus - Valley Civilization by S. R. Kohli.
- 121 Invasion of India by Alexander the Great by M'Crindle.
- 122 Indian Antiquities by Barnet.
- 123 Indo-Aryan Races by Chanda.
- 124 India and Java by Bijanraj Chatterjee.
- 125 Indian Cultural Influence in Combodia. ..
- 126 India by Al-Beruni.
- 127 Indian Sculpture by Stella Kramrisch.
- 128 Indian Architecture by E. B. Havell.
- 129 Influence of Islam on Indian culture by Tara-chand.
- 130 Indian Mutiny of 1837 by Malleon.
- 131 Indian National Revolution by A. C. Mujumdar
- 132 Journals of the Royal Asiatic Society.

- 133 Kautilaya's Arthashastra - Translated by R. Shamsastry.
- 134 Kharoshti Incriptions by Sten Konow.
- 135 Krishna Dev Ray of Vijaynagar by S. K. Iyengar.
- 136 Life in Ancient India - Adolf Kaegi.
- 137 Life in the Gupta Age by R. N. Salator.
- 138 Life in Ancient India by P. P. Shrinivas Iyengar.
- 139 Local Governmet in Ancient India by R. K. Mukerjee.
- 140 Life and times of Sultan Mahammad of Ghazni by Nazim.
- 141 List of the Inscip-ions of Northern India by Kielhorn.
- 142 List of the   "   " Southern   "   "
Kielhorn.
- 143 Life and conditions of the people of Hindustan 1200 to 1500 by Kunwar Mahommad Ashraf.
- 144 Later Moghals Vols - I - II by Irvine.
- 145 Malavikagnimitra - notes by B. K. Thakore.
- 146 Mediaeval India - I - II Lane Poole.
- 147 Mohan - Jo - Darro and the Indus Civilization by Sir John Marshall.
- 148 Manual of Indian Buddhism by Kern.
- 149 Mediaeval India by Ishwari Prasad.
              "   "   under Mohammedan Rule by
Lane Pool.
- 150 Mirate - Sikandari.
- 151 Memoirs of Baber. translation by Mrs. A. S. Beveridge.

- 152 Muntakhab-ut - Tawarikh by Abdul Kadar of Badauni Translation by Ranking & Long.
- 153 Main Currents of Mahratha History by Sardesai.
- 154 Moghul Administration by J. Sarkar.
- 155 Modern Indian History by Sarkar and Dutt.
- 156 Muntakhab - ul Lubab by Khafikhan.
- 157 Mohammedan India by Smith.
- 158 Making of British India by Ramsay Muir.
- 159 Mahratha & Pindari War Compiled from the General Staff, India.
- 160 Moral and Material Progress Reports—Government of India Publications.
- 161 New Light in the most Ancient East by V. Gorden Childe.
- 162 Nalanda and its Epigraphical material by Hiranda Shastri.
- 163 Notes on the Indo - Cythians by Sylvan Levi.
- 164 Native States of India by Lee Warner.
- 165 New Constitution of India by G. N. Joshi.
- 166 Outlines of Hinduism by F. Harold Smith.
- 167 Origin and Early History of Shaivism in South India by C. V. Narayanswamy Aiyer.
- 168 Priests & Kings—Corridors of Time Series.
- 169 Prehistoric India—Shiart Piggott.
- 170 Prehistoric ancient and Hindu India by R. D. Banerji.
- 171 Psalms of the sisters by Mrs. Rhys Davids.
- 172 Political History of Ancient India by Rai Chaudhari

- 173 Pallavas by Dubreuil.
- 174 Pandyan Kingdom by Nilkantha Shastri.
- 175 Padshah Namah by Abdul Hamid Lahori Trans-
lation by Elliot.
- 176 Rajas and Regimes — G. C. Ganguli.
- 177 Raj Tarangini — Kalhan.
- 178 Rasmala. A. K. Forbes.
- 179 Rig - Vedic India by Avinash Chandra Das.
- 180 Religion and Philosophy of the Vedas by Keith.
- 181 ■ashrakutas and their times by Altekar.
- 182 Riyaz - us - Salatin by Gulam Hussain Salim.
- 183 Rise of the Maharatha Power by M. G. Ranade.
- 184 Rise of the Peshwas by H. L. Sinha. ■
- 185 Rise and Expansion of the British Dominion in
India by Sir Alfred Lyall.
- 186 Rise of Bombay by J. M. Edwards.
- 187 Ranjitsingh by Dr. M. K. Sinha.
- 188 Sculpture inspired by Kalidas - C. Shivrammurti.
- 189 Sanskrit Literature - Macdonnel.
- 190 Sangit of India - Atiya Bagum.
- 191 Social History of the Races of Mankind. A.
Featherman.
- 192 Social Organization in the North East India in
Buddhas' times-R. Fick-Translation by Maitra.
- 193 South Indian Inscriptions Archaeological Survey
of India.
- 194 Sacred books of the East - Oxford series.
- 195 Some sayings of the Buddha F. L. Woodward.
- 196 Social & Military position of the Ruling caste in
ancient India by Hopkins.

- 197 **Suvarna Dwip** by R. C. Majmundar.
- 198 **Studies in Pallava History** by Harras.
- 199 **Successors of the Satvahans** by D. C. Sircar.
- 200 **Social and Political life in the Vijaynagar Empire**
Vols-I & II by B. A. Salaltore.
- 201 **Sikh Religion** all Vols. Macauliffe.
- 202 **Shivaji and his times** by J. Sarkar.
- 203 **Studies in Mughul India** by J. Sarkar.
- 204 **The Dravidian Element in Indian Culture**-Gilbert
Scates.
- 205 **The annals - India**-Bhandarkar.
- 206 **The Story of civilization : our Oriental Heritage**-
Wilt Durant.
- 207 **The flight of Hanuman** — C. N. Mehta.
- 208 **The Indian Village Community** — B. H. Baden
Powel.
- 209 **The Indo - Aryan Races** — R. Chanda.
- 210 **The Early History of Ancient India** by Vincent
A. Smith.
- 211 **The Indus civilization** by Earnest Mackay.
- 212 **The oxford history of India** by V. A. Smith.
- 213 **The 13 Principal Upanishads** by R. E. Hume.
- 214 **The Oxford Classical Dictionary.**
- 215 **The Indian Theatre** by Ramanlal K. Yagnik.
- 216 **The Song Celestial** by Edwin Arnold.
- 217 **The Light of Asia** " " "
- 218 **Travels of Fa Hien** by J. Legge.
- 219 **The discovery of India** by J. Nehru.
- 220 **The Industrial Arts of India** by G. C. M.
Birdwood.

- 221 Theism in Mediaeval India by Carpenter.
- 222 Tamils 1800 years ago by V. Kanak-Sabhai Pillai.
- 223 Travels — Marco Polo.
- 224 Travels of Ibn Battuta.
- 225 Tarikh - Ferishta by Briggs.
- 226 Travels in India by Tavernier.
- 227 Travels in the Moghal Empire by Barmer.
- 228 Theory and Practice of Social Service in India by K. M. Munshi.
- 229 The foundations of Indian Culture — Shree Aurobindo.
- 230 Udayagiri Khangiri Cave Inscriptions by Barua.
- 231 Vedic Index — A. A. Macdonell & A. B. Keith
2 Vols
- 232 Vedic mythology by Macdonell.
- 233 Vaishnavism, Shaivism & minor religious systems by R. G. Bhandarkar.
- 234 Shakasthan by F. W. Thomas.
- 235 Vakataka Dynasty of Berar by Smith.
- 236 Vaishnavite Reformers of India by Rajgopal chariar.
- 237 Voyages by Hawkins.
- 238 Village Government in India by John Mathai.
- 239 Vaishnavism in Gujarat — Prof. Thuthi.
- 240 અજંતાની યોગદર્શ - ગુલામખાન.
- 241 ઇતિહાસના સમયનું દિવસ - સવાજી સાહિત્યમાળા.
- 242 ઉત્તર હિંદુસ્તાની સંગીતની સંક્ષિપ્ત ઐતિહાસિક સમાલોચના
ભાતખંડે.
- 243 ઉત્તર હિંદુસ્તાની સંગીતનો ઇતિહાસ - વિશ્વકુમાર દેસાઈ.

- 244 ગુજરાતમાં સંગીતનું પુનર્જીવન - પુરુષોત્તમ ના. ગાંધી.
- 245 ગાનાઆચાર્યભાષા - મૂલાધાર મીનાપ્પા વ્યંકયપા.
- 246 નાદલહરી - મણુપતરાવ બવે.
- 247 મધ્યકાલીન ભારતીયસંસ્કૃતિ - હિંદી - ગૌરીશંકર ઓઝા.
- 248 મધ્યકાલીન સાહિત્યપ્રવાહ - સાહિત્યસંસદ.
- 249 મેઝરથનીસના સમયનું હિંદ - સયાજી સાહિત્યમાળા.
- 250 પૃથ્વીનો ઇતિહાસ - સયાજી સાહિત્યમાળા.
- 251 બૌદ્ધશૈલ - રાહુલ સાંકૃત્યાચન.
- 252 ભારતીયવેપબૃષા - હિંદી - ડૉ. મોતીચંદ્ર.
- 253 વૈદિક સંપત્તિ - હિંદી - રઘુનંદન ચર્મા.
- 254 હિંદુ વેદધર્મ - આનંદશંકર કુવ.
- 255 હિંદુસ્તાનમાંના જુદા જુદા શક - સયાજી સાહિત્યમાળા.
- 256 શુ એન સંમ - સયાજી સાહિત્યમાળા.
- 257 સૃષ્ટિતત્ત્વ ઓર જૂગોલ - હિંદી - હીરાલાલ વર્મા.
- 258 સંગીતશાસ્ત્ર - નથુરામ શુક્લ.
- 259 સંગીતાદિત્ય - આદિતરામ.
- 260 સંગીતપ્રકાશ - પ્રભાત દેવજી.
- 261 સંગીતચિંતામણિ - મૂલજી બ્યેકારામ વ્યાસ
- 262 Orion - B. G. Tilak.

ભારતીય સંસ્કૃતિ

વિષયસૂચિ

અકબર,	૨૪૩	—સ્તંભ,	૪૨૩
—સંસ્કારતીર	૨૪૬-૪૭	અસહકાર,	૩૦૧
—નો સમન્વયમાર્ગ	૩૬૫	—નોતક તરવ,	૩૦૨
—પછી	૩૬૭	અશ્વમેધયજ્ઞ, કુમારગુપ્તાનો,	૧૮૧
—અને તાનસેન	૫૧૨	—નો ઉપયોગ કરનારી	
અમીર ખુસરૂ અને		પ્રભ,	૬૩
ભારતીય સંગીત,	૫૧૧	—શાસ્ત્રમાં 'આવર્તન',	૬૩
અજંતા,	૨૯૬	અશ્વધોષ,	૧૭૧
અટક સંગમ,	૨૬૪	અસુર—સંસ્કૃતિ,	૬૩
અનુમાન-મૂળનું શોધન,	૪૬	—સામ્રાજ્ય,	૬૩
અલમસુદી, મુસ્લિમ		—ચીખાં નાકવાળા,	૮૪
મુસાફર,	૨૦૬	—સુર નાક તે,	૧૨૪
અસ્લાહિદ્દીન ખીલજી, ૨૩૨, ૨૩૩		આનંદપાલ,	૨૧૪
અવશેષો-પ્રાગૈતિહાસિક,	૪૮	—યુદ્ધમાં જૂલ,	૨૧૫
અવસ્તા, પારસીઓનો		આન્ધ્ર, મહારાજ્ય,	૧૭૨
ધર્મમંથ,	૬૪	આરણ્યક,	૧૧૨
અશોક,	૧૫૮	બાર્થિક	
—આડગીસ શિલાલેખો,	૧૬૧	—સંસ્કૃત	૨૬
—અને બૌદ્ધમાર્ગ વિસ્તાર,	૩૧૮		

—આયોજનનાં ચાર તરવો, ૩૦	—મુસાફરોનાં વર્ણન, ૩૬
આર્થ—અનાર્થ, ૧૨૪	—નું આલમ્બરજી, પ્રાગ્, ૪૨
આર્થ	ધૃતિહાસનો ઇચારો, ૩૦૬-૩૦૯
—અમુર યુદ્ધો, ૮૬	ઇબ્ન બતુતા, મૂર મુસાફર, ૨૩૫
—પરદેશી ? ૮૬	ઇસ્લામ, ૧૬૬
—યુરોપીય પ્રજા, ૮૯	—નો વિસ્તાર, ૧૬૭
—આદિ નિવાસસ્થાન, ૯૧	—આક્રમણની વિશિષ્ટતા, ૨૧૧
—પ્રથમ ભારતપ્રવેશ, ૯૪	—આક્રમક તત્ત્વ, ૨૧૨
—સ્થિરતા, ૯૫	—ના વિજયો, ૩૪૯
—બાપાર, ૧૦૬	—ની અટક, ૩૫૦
આર્થ, અર્તિયસત્કાર, ૧૦૭	—નો સંસ્કારસંપર્ક ૩૫૧
—નો ભારતીય પ્રવેશ, ૧૪૨	—માં હિદરતા, ૩૫૨
—નું ધર્મજી, ૧૪૩	—યુગમાં ભક્તિમાર્ગ, ૩૬૩
—મીઠા યુદ્ધ, ૧૫૮	—યુગમાં ચિત્રકલા, ૪૧૦
આર્થસત્ય, બોદ્ધોનાં, ૩૧૩	—નો દક્ષિણપ્રવેશ ૨૦૧
—અષ્ટાંગ માર્ગ, ૩૧૪	હિપનિષદ, ૧૧૨
આર્થ—ઇસ્લામ સંધર્મજી, ૨૨૫	—તત્ત્વજ્ઞાનનું ચિખર, ૧૧૩
—મુસ્લિમ ધર્માન્તર, ૨૨૫	—નું તત્ત્વજ્ઞાન, ૧૧૪
—ઇસ્લામીકરણના	ઓગર,
પ્રયોગો, ૨૨૭	—ની શોધ, ૪, ૨૭
—મુસ્લિમ આંતરકલહ, ૨૨૯	—આવડતનો યુગ તે
આશ્રમબંધવસ્થા, ૧૨૨-૨૩-૫૩૬	અસ્મયુગ, ૩૮
ધૃતિહાસ-એટલે ? ૧૫૦	—સિલાયુગનાં, ૫૧
—મંથો, ૩૯	બોરંગઝેગ, ૨૫૦
—અસંસ્કૃત યુગની	કદંબ, ૨૦૧
વિશાલતા, ૪૧	—રાજકુંવરીનું ગોરવ, ૨૦૧

કનિષ્ઠ,	૧૭૦	કંપની સરકાર,	૨૮૮
—સક સંવતની સ્થાપના,	૧૭૧	—વિજયના કારણો,	૨૮૯-૯૧
કનોજ,	૧૮૯	—રાજનીતિનાં પરિણામ,	૨૯૧
કમચુરી,	૨૧૦, ૨૧૯	ક્ષત્રપો,—સેટ્ટપ,	૧૬૯
કલા—માટીની,	૧૦	—પશ્ચિમી,	૧૬૯, ૧૭૩
—પ્રથમ કર્મ,	૨૭, ૨૮	ખાફીખાન, ઇતિહાસવેત્તા,	૨૬૮
—વણાટની,	૨૮	ખારવેલ, મહારાજા	૧૬૩
—ચલાન્તરની,	૨૯	મર્ગાચાર્ય,	૧૧૮
—ભાવના પાછળ સંસ્કૃતિ,	૫૪	મઝની શબ્દર,	૨૧૩
—નાટ્ય અને રંગભૂમિ,	૫૧૭	—મહમદની સવારીઓ,	૨૧૫
—ચોસક,	૩૮૬	મદવાલ વંશ,	૨૧૭
—મંથો	૩૮૯	—જોવિંદચંદ્ર, કનોજનો,	૨૧૭
—ની બાજુયા	૩૮૦	મણિરાજ્યો,	૧૫૨, ૫૫૪
કર્ઝન,	૨૯૬	ગુજરાત સંસ્તનત,	
કર્મકાંડ,	૧૧૫	મુઝફ્ફર	૨૩૬-૩૭
કાર્તવીય અને પરશુરામ,	૧૩૬	ગુજરાતના હિંદુસ્વાતંત્ર્યનો	
કુતુબુદ્દીન,	૨૨૯	અંત,	૨૩૧
—કુતુબખિનાર,	૨૩૦	મુમ્ત વંશ,	૧૭૭
કુમારચુપ્ત,	૧૮૧	—નો સંવત,	૧૮૭
—દૂધ આક્રમણ,	૧૮૧	મુક્કા-માનવવસવાટની,	૫૧
કુશાણ,	૧૭૦	—ની દીવાલો પરનાં ચિત્રો,	
કોન્સેસની સ્થાપના,	૨૯૫	કાતરકામ,	૫૨
કોલંબસ,	૨૮૨	—ઇતિહાસપૂર્વ મુમની	
કોલીનર,	૨૭૯	ચિત્રકલા,	૫૩
કોટિદમ્બ,	૧૫૭	—અંજતાની	૪૩૫
કોસ્વપાંડવ,	૧૩૮	—કાચી મુક્કા	૪૩૫

—ધલૂરા	૪૩૯	—સર ટોમસ રો,	૨૪૮
ગુર્જરા,	૧૯૫	જીજ્ઞાષા,	૨૫૪
ગોતમજી,	૩૧૨	જૈનમાર્ગ,	૩૨૧
—બોદ્ધમતની		—સિક્કા-તો અને	
અસર,	૩૧૪-૩૧૭	વિસ્તાર,	૩૨૨-૩૨૪
—બોદ્ધમાર્ગમાં		ડેક્કાઉસી,	૨૬૨
ઓટ,	૩૩૬-૩૪૨	—સિક્કાઓ,	૨૬૨
—ભારત બહાર જીવન્ત,	૩૪૩	તારાબાર્થ,	૨૬૯
ધોરી વંશ,	૨૨૨	તુલસી વંશ-ગ્યાસુદીન	૨૩૪
—શાહજહાન,	૨૨૦, ૨૨૩	—ટપાલ વ્યવસ્થા,	૨૩૪
અન્દાપીડ, કાશ્મીરનો રાજ,	૧૯૩	—દિરોજશાહ,	૨૩૫
અન્નુડેરો-માંની ઇંટ પરની		તેમૂર,	૨૩૬
આકૃતિ,	૬૮	તોરમાણ,	૧૮૪
અરક,	૧૭૧	—પુત્ર મિહિરગુલ,	૧૮૪
આલુક્યો, ગુજરાતના,	૨૨૦	દર્શન-સૂત્રો	૧૨૧
—સિક્કારાજ, કુમારપાળ,	૨૨૦	—પદ્મ,	૧૨૧
ચોહાણો,	૨૧૧	દ્રાવિડ,	૬૯
ચાંદબીબી, સુલતાના,	૨૪૫	હારા (શિકોહ),	૨૪૯
ચિંતન,	૧૧૫	—વિદ્વાન,	૨૪૯
અદેલા,	૨૦૯, ૨૧૧	હારકા,	૧૩૮
અંદ્રગુપ્તા, કુમારદેવી	૧૭૮	દિલ્લી,	૨૫૭
—સિક્કા,	૧૭૮	ધર્મ-નાં મૂળ,	૩૩
અંદ્રગુપ્ત બીજો, વિક્રમાદિત્ય,	૧૮૦	—ગ્રેટ આશ્ચર્યો,	૩૪
—વિક્રમ સંવત,	૧૮૦	ધર્મમાર્ગોતું	
અંદ્રગુપ્ત મોર્ચ	૧૫૭	સહજવન,	૩૩૧-૩૩૬
જહાંગીર,	૨૪૭	ધાતુ-ની શોધ,	૮, ૪૯
—નૂરજહાં,	૨૪૮	—અયસ (લોખંડ)	૯

—ના સિદ્ધા,	૨૯	પાણીપત,	૨૬૨
નમરો, આગાદીનાં સૂચક,	૬૫	—અહમદશાહ દુરાની,	૨૬૨
—નમરસંસ્કૃતિ,	૮૨	પાવાણયુગ, પ્રવૃત્તિ,	૮
નાગભટ્ટ, ગુર્જર,	૧૯૮	—પ્રાચીન,	૭
નાણું—અહલાઅહલાનું માધ્યમ,	૨૯	—નૂતન,	૭
—‘ મૂડી ’ શબ્દ,	૨૯	પ્રાણીઓ, કલ્પિત	૭૩
—સિદ્ધા,	૨૯	—વૃષભ,	૭૩
—વેદકાળમાં,	૧૦૬	પાલવંશ,	૧૯૮, ૨૧૭
—માય, ચલણી નાણું,	૧૦૬	—સ્થાપક જોપાલ,	૧૯૯
નાદીર શાહ,	૨૫૯	—મહીપાલ,	૨૧૮
નૃવંશવિદ્યા,	૫૯	પ્લાસી, (પલાશી),	૨૬૫
નંદવંશ,	૧૫૪	પિંગળ,	૧૧૮
નંદી—અશ્વપૂર્ણઆકૃતિ,	૫૯	પુરુષ—નું મહત્ત્વ,	૩૨
પરમારો,	૨૧૧	—પિતૃદેન્દ્રસ્થ	
—વંશ,	૨૧૯	સમાજરચના,	૩૨
—મુંજ ‘ પૃથિવીવસ્ત્રભ, ’	૨૧૯	પૂજા—મૂર્તિની,	૩૪
પલ્લવો,	૨૦૧	—પ્રાણીમાં દેવત્વ,	૩૪
—ની રાજધાની કાઝમી,	૨૦૨	—પિતૃઓમાં દેવત્વ,	૩૫
પશ્ચિમ એશિયાનો સંપર્ક,	૬૪	—વીરની,	૩૫
પ્રભાકરવર્ધન, યાજ્ઞશરનો	૧૮૬	—સર્વવ્યાપક કૃશ્નરત્ન,	૩૫
પાકીસ્તાન,		પેશ્વા, મુખ્ય પ્રધાન,	૨૭૦
—ધર્મઆગ્રહને		પૃથ્વી	
અપાયલો જવાન	૫૬૮	—નો જન્મ,	૩
પાટલીપુત્ર, પટણાની		પૃથ્વીરાજ ચૌહાણ,	૨૨૧
સ્થાપના	૧૫૩	—‘ પૃથ્વીરાજ રાસો ’,	૨૨૨
પાણિનિ,	૧૧૮	—‘ પૃથ્વીરાજ વિજય ’,	૨૨૨

શહિયાન, ચીની મુસાફર,	૧૮૨
બદામીના ચાલુક્યો,	૨૦૨
સમ્રાટ પુલકેશી,	૨૦૨
બળવો,	૨૬૩
—ની પાછળ,	૨૬૨
બહમની વંશ,	૨૩૬
બહાદુરશાહ (૫૬૨),	૨૬૫
ખાહાલુમંથો,	૧૧૧
ખાહાલુ-શત્રિય કમડો,	૩૨૪
ખાલીટાપુ	
—હિંદુમંદિરો	૭૫
ભુદ્ધ મહાવીરનો જન્મ,	૧૫૧
બેનરજી, આર. ડી.,	૧૦
બે રાજધાની,	૬૭-૬૪
બગવો કડો,	૨૫૬
બાંકિત માર્ગો,	૪૨૫-૨૬
બગવદ્ગીતા,	૩૨૬
બવભૂતિ,	૧૯૩
ભારત—ની જાતિઓ,	૫૫
—વનવાસી તથા	
પર્વતવાસી,	૫૫
બાંકિત માર્ગ અને સંગીત,	૫૧૩
ભારતીય ભૂગોળ,	૩૩૮
ભારતીય સમૃદ્ધિ,	૫૩૧
ભારતીય સરહદ,	૫૨૮
ભારતીય સંસ્કૃતિ,	
—શુવન્તપથ,	૩૮

—લોકવેવિધ્ય અને	
ભાષાવેવિધ્ય,	૬૬
—એકતા સ્થાપવામાં	
કાળો,	૧૬૫
—બ્યાપક અસર,	૫૨૬
—ને લાભેલો ઘસારો,	૫૩૮
—વિશ્વસંસ્કૃતિનો વિભાગ,	૫૬૫
—ના ત્રણ મહાન દોષ,	૨૨૪
—નો રાજવહીવટ	૫૪૭

ભાષા

—સંસ્કૃતિનો ચોથો પાયો,	૩૫
—ખોલાતી,	૩૬
—લિપિ,	૩૬
—ગ્રંથખાંતી શોધ,	૮૮, ૧૪૧
—સંસ્કારએક્ય,	૬૦
—નકશો,	૬૨
—વેદિક,	૧૧૬
—લોકભાષા,	૧૧૬
—પ્રાકૃત,	૧૧૭
—સાહિત્યની,	૧૧૭
ભૂ-રચના—ભારતની,	૪૩
—ગોડવાના,	૪૪
—ભૂગોળ—ભારતનો,	૪૫
ભૂસ્તર	
—કુગકમ,	૪
—સાચી કુદ,	૬૦

ભોજ, પરમાર,	૨૧૯	માનવી—સામુદાયિક પ્રાણી,	૩૦
—સરસ્વતી મંદિર	૨૧૯	—પ્રમતિપ્રવાસ,	૩૭
ભોજ, ગુર્જરપ્રતિહાર,	૨૦૮	—વાનરની નજીક,	૪૬
—મહીપાલ	૨૦૯	માર્ગ—સ્થળમાર્ગ,	૨૯
—કવિ રાજશેખર,	૨૦૯	—જલમાર્ગ,	૨૯
મગધ-ના મૌર્યો,	૧૫૭	માધવ મંત્રી,	
—ના ગુપ્તો,	૧૭૭	‘સર્વદેશ’નસંપ્રદ’,	૨૩૯
મથુરા,	૧૩૮	માળવાનું ઇસ્લામી રાજ્ય,	૨૩૭
મરાઠા અને મોગલાઈ,	૨૫૨	મિલકત—નું આદ્યસ્વરૂપ,	૩૦
મહમદ, પયમંબર,	૨૨૫	—સાર્વજનિક,	૩૦
મહમદશાહ ‘રંગીલે’,	૨૬૧	મિલિન્દ—મિનેન્ડર,	૧૬૭-૬૮
મહાત્મા ગાંધી,	૨૯૮, ૩૦૫	મુમલ બાબર,	૨૩૮, ૨૪૧
મહારાષ્ટ્રી સુતસદી,	૨૮૭	મુદ્રાઓ,	૬૫
મહાવીર,	૩૨૧	મુસ્લિમો—નું મારકથાપણ,	૧૭
માનવ—સમાજની સ્થિતિ,	૩૫	—મર્જની રાજ્ય,	૨૧૧
—પેકીંગ,	૪૭	—ના ફટકાનાં પરિણામ,	૨૧૬
—જવા,	૪૭	—ની અલગ પ્રદેશ	
—વિકાસના અવશેષો,	૪૮	માગણી,	૩૦૪
માનવી,	૨	મુસ્લિમ લીગ,	૨૯૭
—ની વાણી,	૯	મેકડોનલ,	૧૪૫
—સમૂહજીવન,	૧૨	મેનકો, વલભીના,	૧૮૬
—અને કુદસ્ત,	૧૪	—વલભી જંગ,	૧૯૭
—નો પ્રથમ સંસ્કાર, કૃષિ	૨૬	મોહન જો દડો,	૬૧
—પોતાનો ભારવાહક	૨૮	મોખરી વંશ,	૧૮૩
—એ પશુને ભારવાહક		મંત્રસંહિતા,	૧૧૭
જનાધ્યું,	૨૮	યજુ—ની ભાવના,	૧૦૮

—પુરુષ,	૧૦૮	લલિતાલિપિ, કાસ્મીરનો,	
—રહસ્ય,	૧૧૧	રાજા,	૧૯૨, ૧૯૪
—વૈદિક આચાર,	૧૧૨	—માર્તંડનું સૂર્યમંદિર,	૧૯૫
ચક્ર વંશ,	૧૩૫	લિપિ—બ્રાહ્મી,	૯૮
ચશોધર્મા,	૧૮૫	—ચિત્ર૦,	૧૦, ૬૫
ચશોવર્મન, કનોજનો,	૧૯૧	લેખન—વર્ણમાલા,	૧૧
—અને સાર્વજનિક,	૧૯૩	—અક્ષર મુદ્રાંકિત ખડીની	
માદી—વિદ્યાની	૪૫૯	પાટી,	૫૯
મારક,	૧૧૮	—ચિત્રોમાંનાં પ્રાણીઓ,	૬૭
યુગ—પાષાણનો	૫૧	વર્ણ,	૧૨૫
—લોકનો	૫૧	—વ્યવસ્થા	૧૨૪-૨૫
—દર્શન, વેદકાલીન, ૧૪૦-૪૧		—નું મૂળ,	૧૨૬
—છસો વર્ષનાં		વિજયનગરનું હિંદુ રાજ્ય,	૨૩૯
મહારાજ્યો,	૧૭૫	વિશ્વામિત્ર,	૧૭૬
યોગાદિકાઓ,	૧૧૫	વૈદિક યુગની ભવ્ય છાપ, ૧૩૧-૩૨	
રઘુવંશ,	૧૩૬	વૈદિક વિચારસરણીનાં	
રઝયા મુલતાના,	૨૨૮	લક્ષણો,	૩૪૪-૩૪૬
રાજવંશો,	૧૩૫	વાકપતિ, ઓડિશા,	૧૯૩
—પુરાણોની વંશાવળી,	૧૩૪	વાકાટક,	૨૦૦
રાજશેખર,	૨૦૯	—સમ્રાટ પ્રવરસેન,	૨૦૦
રાષ્ટ્રકૂટ વંશ,	૨૦૪	—અનન્તાની ગુફાઓ,	૨૦૧
—ઈલૂરાનું કેલાસમંદિર,	૨૦૫	વારકો-ડી-આમા,	૨૩૮, ૨૮૨
રુદ્રદામન, કાવ્ય,	૧૭૪	વ્યાપાર હુન્નર,	૫૨૯
લગ્ન—સંસ્થા,	૩૨	વિશિષ્ટતા—કેટલીક,	૫૨૦
—વ્યવહાર,	૩૨	વિગ્રહરાજ ચૌહાણ	
—માં સ્વીકૃત નીતિભાવના, ૩૩		—અજમેરનો,	૨૨૧

વેદ,	૧૦૧	શીખ,	૨૭૫
—ઋગ્વેદ,	૬૬	—શુરુ ગોવિંદસિંહ,	૨૭૭
—છંદવિભાગ,		—ખાલસા,	૨૭૭
મંત્રસંહિતા,	૬૫	—ધર્મપંથ, વીરપંથ,	૨૭૬
—લિપિનો અભાવ,	૬૬	શુભ વંશ, સ્થાપના,	૧૬૨
—માં દેવતા,	૧૦૯	શ્રુતિ,	૧૦૧
—ની કવિતા,	૧૦૯	—મંત્રોત્તું કવિત્વ	૧૪૫
—તું પ્રમાણ,	૧૧૦	શેરશાહ,	૨૪૨-૪૩
—વિરોધ,	૧૧૦	શોપનફોર, જર્મન ફિલસૂફ,	૧૧૫
વેદકાલ	૬૫	શૈવ સંપ્રદાય,	૩૨૭
—રહેણીકરણી,	૧૦૨	—શિવપૂજન,	૩૨૮
—સ્ત્રીઓ,	૧૦૩	શંકરાચાર્ય,	૩૪૨-૪૩
—કુટુંબ,	૧૦૪	સત્તા—રાજસત્તા,	૩૦
—સહમત, લોકમત,		—ની સંસ્થા,	૩૧
બહુમત,	૧૦૪-૫	સમુદ્વ્યુત,	૧૭૮
—રાજ્યન્યવસ્થા	૧૩૩	—સિદ્ધાંતમાં વીણા,	૧૭૯
—સામ્રાજ્યભાવના,	૧૩૩	સ્કન્દગ્રંથ,	૧૮૨
શિક,		સ્મૃતિ યુગ,	૧૧૬
—સ્થાન,	૧૬૬	સાતકરણી, ગૌતમીપુત્ર,	૧૭૪
શશાંક, બંગાળનો,	૧૮૭	સ્વાતંત્ર્યમાં શું ખોયું ?	૩૦૫
શાહજહાન,	૨૪૬	સિંહુતટસંસ્કૃતિ,	
—તાજમહાલ,		—શક્તિપૂજન,	૮૪
આશાકિશો, મયૂરાસન,	૨૪૬	—વૃક્ષપૂજન,	૭૬, ૮૪
શિશુનામ,	૧૫૩	—ધર્મની છાપ,	૭૮
શિવાજી,	૨૫૧-૨૫૫, ૨૬૭	ખંત્યેષ્ટિ કિંયા,	૭૬
શિક્ષણકેન્દ્રો,	૫૩૫	—હાટવાનો રિવાજ,	૮૦

—નગરસંસ્કૃતિ,	૮૨	—અંથો,	૧૧૬
—ચિત્રોમાંનાં પ્રાણીઓ,	૬૭	સરત—લૂંટાયું,	૨૫૫
—લિંગપૂજા,	૮૪	—કોઠી,	૨૮૩
સિંધુતટસંસ્કૃતિ,	૬૨	સેનવંશ,	૨૧૮
—હવાપલટો,	૬૮	—ઠણીટકથી બંગાળ	
—હિંદી કપાસ,	૬૯	વસેલા ક્ષત્રિય,	૨૧૮
—નગરરચના,	૭૦	સોમરસ,	૧૦૫
—મકાનોની રચના,	૭૧	સોરાષ્ટ્ર,	૪૫
—જલવાહિનીઓ,	૭૦	—નું રંગપુર,	૬૩
—સાર્વજનિક સ્નાનાગાર,	૭૦	સસ્વતી,	૪૪
—માટીનું મહત્ત્વ,	૭૨	સંસ્કૃત—વૈદિક,	૯૮
—રમકડાં,	૭૭	સંસ્કૃતિ,	
—મૂર્તિકલા,	૭૪	—માં સંરક્ષણ તત્ત્વ,	૧૭
—અલંકારો,	૭૫	—માં આક્રમણનું તત્ત્વ,	૧૭
—દેવદેવી,	૭૮	—કુટિલતા અને	
સિંધુતટસંસ્કૃતિ,		ચુંડાગીરીનો અંશ,	૧૭
—જલમાર્ગ,	૮૩	—નાં તત્ત્વો,	૨૦-૨૨
સિંહરની સ્વારી,	૧૫૫	—માનવલક્ષણ તરીકે	૨૩
—અસર,	૧૫૬	—આર્થિક	૨૬
રટીન, સર ઓરલ,	૬૧	—ચીની	૧૬૫
ઓ—કૃષિની આશ રોધક,	૨૬	—ભારતીયના ત્રણ	
—નું ગૃહ તથા ગૃહઉદ્યોગો	૩૧	રાજકીય દોષ,	૨૨૪
—માતૃકેન્દ્રિય સંસ્થા	૩૧	સંસ્કૃતિ,	
—ની સ્થિતિ		—અને કુદરતની કૃપા,	૨૪
વેદપ્રસ્તાસ્યુગર્મા,	૧૨૯	—નાં ચાર ઘટક તત્ત્વો,	
સૂત,		પાપા,	૨૫-૨૬
—ઓત, ગુણ, ધર્મ, ૧૧૯, ૧૨૦			

—ની આદ્ય શક્તિ નારી,	૨૬	—ઐહ્યુગમાં,	૫૦૦
—વૈદિક,	૫૭	—મહાભારત રામાયણનું,	૫૦૩
—આર્ય,	૫૭	—હરિવંશમાં,	૫૦૫
—દ્રવિડ,	૫૮	—મુસલમાનોના	
—સિંધુતટની,	૫૯	આક્રમણયુગમાં	૫૦૬
—સંપર્ક અને જૂગોળ,	૧૯૨	—ભાક્તમાર્ગ અને	૫૧૩
સંસ્કૃત,	૧૨	—પશ્ચિમસંપર્ક	૫૧૪
—ની વ્યાખ્યા,	૧૯	સાહિત્ય,	
—ના મામરુંતો,	૧૩	—ભારતીય,	૪૫૬
—ના પ્રયોગો,	૧૩	—ભારતીયની વ્યાપક	
—ભારતીય,	૧૪, ૧૮	અસર	૪૭૪
—ભારતીયનું		—ધાર્મિક અને લૌકિક	૪૫૭
જીવન્તપણું,	૧૬, ૩૮	—ઐહ્ય અને જૈન	૪૬૭
—ધ્રુપદના ઉદ્ભવો,	૧૫	—સર્જકો,	૪૭૯
—જલપ્રલયની કથની,	૧૫	—કથા,	૪૮૧
—મત્રયાવતાર	૫૬	—ઓખો અને,	૪૮૦
—મુસ્લિમ,	૧૬	—ઐતિહાસિક,	૪૮૨
—ખ્રિસ્તી,	૧૭	—કલા,	૪૮૪
—સિંધુતટની,	૧૭	—ભક્તિમાર્ગ અને,	૪૬૧
સંસ્કૃત સમન્વય,	૮૫	—દારસી,	૩૬૯
—હિંદુ-મુસ્લિમ સમન્વય,	૨૪૬	સ્થાપત્ય,	૪૨૯
સંગીત,		—ધર્મ અને સ્થાપત્ય,	૪૩૩
—ભારતીય,	૪૯૬	—ગુફા સ્થાપત્ય,	૪૩૩
—વૈદિક,	૪૯૬	—પ્રાન્તે પ્રાન્તે,	૪૩૬
—વૃંદ,	૪૯૮	—દક્ષિણ ભારતનાં,	૪૩૮
—જૈનમાર્ગ અને,	૫૦૩	—ભારત બહારનાં,	૪૪૦
		—મોગલોનાં,	૪૪૯

હડપ્પા,	૬૧	શુ એન સંગ,	૧૮૮, ૨૦૩
હસ્તિનાપુર,	૧૩૭	હેમચંદ્રચરિ,	૨૨૦
હર્ષવર્ધન,	૧૮૭-૮૮	શાંતિ,	૧૨૭
—ના દરબારનું રત્ન		—નો અર્થ,	૧૨૮
બાણુ ભટ્ટ	૧૮૮	—નો કાળો,	૧૨૯
હિમયુગ,	૬	—સંસ્થામાં પલટાતા	
હિંદુપત પાતશાહી,	૨૭૨	વર્ણો,	૫૪૪

આભારદર્શન

“ ભારતીય સંસ્કૃતિ ” ગ્રન્થમાં પ્રસિદ્ધ કરવા માટે પોતાના મૂલ્યભૂત હક (copyright) ધરાવતા નીચે દર્શાવેલા સજ્જનોએ અમને ચિત્રો આપી અથવા ચિત્રો છાપવાની અનુમતિ આપી અમારા કાર્યમાં જે સહકાર આપ્યો છે તે માટે અમે તેમનો સહર્ષ આભાર માનીએ છીએ :

૧. ભારત સરકારના પુરાતત્ત્વ ખાતાના સંચાલક
૨. ડૉ. મંજુલાલ ર. મજમુદાર
૩. ડૉ. દેવેન્દ્ર ર. મજમુદાર
૫. ડૉ. ઉમાકાંત પ્રે. શાહ

ગો. હ. ભટ્ટ
પ્રકાશક

CATALOGUED.

228

CENTRAL ARCHAEOLOGICAL LIBRARY,
NEW DELHI

Borrower's Record.

Catalogue No. 901.0954/Des.-
1945.

Author Desai, Ramanlal Vasantlal

Title Bharatiya Sanskriti.

Borrower No.	Date of Issue	Date of Return
Sri Bhagwatsahi	11-7-57	16-7-57

P.T.O.